

श्रीमद् राजचंद्र.

जणे आत्माणे जाण्यो तेंणे सर्व जाण्यु

—निर्ग्रंथप्रयत्न

की सार्वजनिक ज्ञान मन्दिर ।

सदोपधक—एक आत्मार्थी

अनुमतिर्था

प्रकाशक,—मुनईस्थपरमश्रुतप्रभातकमंडल

कॉपी राइट.

आ ग्रंथ विप्रेथी कोइ पण विषय,
लेख वा वचन अनुमतिविना
प्रकट न करवां, अथवा
पर्यायांतर न करवां.

मुंबई,—निर्णयसागर मुद्रालय.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની સોઝ વર્ષની વય પહેલાંથી તે દેહોત્સર્ગપર્યંતના વિચારોનો વર્તમાનમાં એકત્ર થયેલો સંગ્રહ અત્રે સ્થિર થાય છે

શ્રીમદ્નુ જીવન પ્રચારુદ્ધ થયેલુ જોવાની પ્રબલ ઇચ્છા ધણા જિજ્ઞાસુઓની છે, તથાપિ તે ઇચ્છાને અનુકૂળ થનુ શક્ય જણાયુ નથી, કેમકે તેઓશ્રીનુ જીવન મુખ્ય કરી આખ્યતર દશાનો વિષય છે, અને તેવી આખ્યતર દશાનુ ચિત્ર આલેસલુ તે વિશેષ નહીં જો તથાસ્પ દશા અને સામર્થ્યના ધારક મહાશયોનુ કાર્ય છે, સામાન્ય વુદ્ધિનુ નથી

૧) પરમાર્થપ્રવૃત્તિ પૌદ્ગલિક કારણોને હાનિરૂપ થતી માસે તો તે પ્રત્યક્ષ અજ્ઞાન છે એમ જ્ઞાત છતાં, આ પ્રથમશોધનપ્રવૃત્તિ પૌદ્ગલિક કારણોને હાનિરૂપ નિમિત્ત થયેલ છે એવી વસ્તુના રક્ષા કરવી ન આત્મશિથિલતા જ છે

રાગમાય, પ્રમાદ, મદક્ષયોપશમ, શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા આદિ કારણો આ શોધનને વિભ્રરૂપ પરિણમ્યા હોય, અને તેથી જે શોધનદોષ રક્ષા હોય તે માટે ક્ષમા ઇચ્છુ છુ

સુંપર્દ, આપાદ વદ ૫, વિ૦ સ૦ ૧૯૬૧

એક આત્માર્થી

INDIANS OF TO-DAY.

WE have already quoted a short account from the Bombay papers of S. Rajchandra Ravjibhai, (popularly known as Kavi) a rising Jain reformer, who on April 9th, 1901, in Rajkot, Kathiawar, at the premature age of 33 Shrin had the reputation of being the only *Shatavadhani* poet of India, when he was or nineteen. *Avadhana* means attention. *Shataavadhana* means attention to a hundred things at a time. A poet is styled *Shatavadhani*, when he stores up a hundred things in his memory,—be they verses in different languages whose words recited to him at random, or some games such as chess, cards, &c., or any other things, and reproduces them in their proper order from memory. During the performance the strokes of a bell are counted, and arithmetical problems are solved by the poet. This feat of memory power, coupled with poetic gifts,—for the *Shatavadhani* poet has also to compose poetry *extempore*,—can be realised better by sight than description.

Shrimad Rajchandra was a living psychological instance of how far memory can be developed. He was considered by his admirers to be one of the great moral teachers of our time and country, and the enlightened portion of the Jain community regarded him as its youngest great philosopher in this *Pancham* A. He was born in Vavanya, Kathiawar, in 1867, of *Vanka* parentage. As a boy in school, he showed extraordinary powers of memory. He finished within two years the vernacular course of his studies, which generally requires six years to complete. His teachers regarded him as a prodigy of intellect and memory. At a very early age he showed a predilection for poetry. At the age of nine, he wrote on *Ramayana* and *Mahabharata* in *Padya* (poetry). At the age of twelve, he wrote three hundred stanzas on a clock in three days. This shows that Shrimad was a born poet. He also began to contribute to several monthly magazines and newspapers, and wrote an essay on the importance of female education. When he was thirteen, he went to Rajkot to study English. At the age of fourteen or fifteen, he went to Morvi, and performed an *Ashthavadhana* (in which eight things are attended to at a time) feat before a circle of friends. He then increased his *Avadhanas* from eight to twelve, and gave a public performance of the same. He gradually increased his powers of memory to such an extent that from twelve *Avadhanas* he began to perform sixteen, and from sixteen fifty-two and lastly, a hundred, and thus at the age of nineteen, he became a *Shatavadhani* poet. He went to Bombay and gave a public performance of his *Shataavadhanas*, in the Frazer Kewaji Institute and other places. For these wonderful feats of memory he was awarded a gold medal by the Bombay public, and was given the name of *Saks Saraswati* (साक्षात् सरस्वति). Mr. Malabari, the well-known social reformer, after witnessing the performance wrote in his paper, the *Indian Spectator*, a very admirable article calling Shrimad, "a prodigy of intellect and memory." Shortly after this, at the instance of the late Sir Charles Sargeant, the then Chief Justice of the High Court of Bombay, Dr. Peterson, Mr. Yajnik, and such other well-known citizens, arrangements were made for a big public meeting to witness Shrimad's *Shataavadhana*. The public and the Press expressed their high appreciation and admiration of the young prodigy. Sir Charles advised him to visit Europe to exhibit his powers there, but he could not do so, as he thought, he could not leave Europe as a pure Jain ought to live.

रायचन्द्रगुणस्थानक्रमारोहण

- १ अर्ध अर्धर धनो बपारे आवसो ?
बपारे कहुँ बाबावर निर्मिय जो ?
साव संवधनुं बंधन निरुप हारीन
विचरनुं कब महारुपये वच जा ? अर्ध०
- २ एवं भावपी औगलीय वृत्ति बरी,
साव दह त रावमहेनु होय जा;
अन्य कारणे अन्य कहुँ कब नही
दह वन विविध गुण सब जोय जो अर्ध०
- ३ दुर्लभमाह धारीन यह वपयमा बाप अ
देह मित्र कवल चंचलनु जान जा;
तेपी महीन बारिदमाह विछोकिये
वत एतु शुद्धस्वभावनु प्यान जा अर्ध०
- ४ आरतीधरमा जय संक्षित भागनी
गुरुवपने तो वरुँ दहपदत जा;
घोर परिदह क उपसर्गमये करी,
आदी साव नही त रिपताता अज जा अर्ध०
- ५ सवयमा हेतुपी योगप्रवर्तना
स्वप्नदृष्ट जिनजात्रा आपीन जा
त वन धन धन घटजा जानी विनिमई
अवे साये निजस्वकपमा रीज जो अर्ध०
- ६ पंच कियदमा रागद्वय विरहितता,
पंच प्रेमाद न मझे भवनो धाम जो
हृदय श्रेष्ठ ने काद साव प्रसिंधवचन
विचरनु उदपापीन वन बीच काम जा अर्ध०
- ७ द्वापयने ता वत काचस्वभावना
मानयने तो दीनवधानु मान जो;
सायाप्रसे माया भापी माचरी,
छोमप्रय नही छोम समान जो अर्ध०
- ८ बहु जपमार्गताप्रसे वन ज्ञाप यही
बह पाकि लचारि न मझे मान जो;
दह जाच वन साया बाप न रोवमा
छोम नही छो प्रबळ मिद्धि निदान जो अर्ध०
- ९ मद्रभाष शुद्धभाष सहजप्रामना
अन्यभाषन आरिबरष प्रमिद्ध जो
कस, रोम नच, के अगे भ्रुवार नही
प्रत्यभाष सवयवष निर्मोष सिद्ध जा अर्ध०
- १० शत्रु मित्रप्रये वरुँ सचरुणिन
मान अमान वरुँ ते ज स्वभाव जो
कीचिन के बरने नही भ्रुमाधिकता,
अब साये वन शुद्ध वरुँ समधान जो अर्ध०
- ११ एकही विचारो ब्रह्म हवप्रामना
बही वरुँनमा बाप सिंह सबोध जो;

- अहोत्तर आत्मनो मे मनसा नह्यं धामना
पटव निवर्तो जाय पश्यता योग जा अतृप्त
- १२ चार मण्डपामा पथ मनने ताप नह्यं
छात्र अने नह्यं मनन प्रसन्न भव्य ॥
रत्नमय के रिद्धि वैमानिक देवनी,
सर्व माया मुद्रक एव स्वभाव जा अतृप्त
- १३ एव वराजय करीने चारिदमाको
आपु लो उवां करण अतृप्त भाव जो,
अनी धपकटनी करीने आनंदता
अनन्य विनम अगिसाव मुद्र स्वभाव जा अतृप्त
- १४ मोह रवमरुगण प्रमुद्र मणी वरी,
विपति त्यां उवां धीमाको मुन्यदान जो,
अन रामय त्यां पूर्णस्वरूप धीमराग चर,
प्रगटायु निरु कटवज्ञाननिपण जो अतृप्त
- १५ चार कर्म पनपना त अयवष्टेद उवा
अवतां बीजमनो आनयिज भास जो,
छांभाय ज्ञाता वदा सह पुत्रता
कृपटम प्रमु वीर्य अनन प्रकाश जो अतृप्त
- १६ वेदनीचादि चार कर्म बर्त जहां,
बडी रसिदीवर आहूति मात्र जो,
ते देहायु आधीन जेनी रविनि छ
आपुष्ट पूर्ण मटिय देहिद्वारा जा अतृप्त
- १७ मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्णवा,
मृद जहां छलक पुष्ट छेद जो,
मृद अभातिगुणस्वाभाव लां वरीयुं,
महाभाय दुल्लहायक पूर्ण अवध जो अतृप्त
- १८ एक पंचायु मावनी भजे न रार्गना,
पुनरुत्पत्तिरहित अदोतरवरण जो,
मुद्र विजयन वैगम्यमूर्ति अनन्यवध
अपुष्ट लपु अतृप्त सहप्रवचन जो अतृप्त
- १९ पूर्ण प्रयोगाणि कारजना योगी
ऊर्ध्वगमन तिष्ठस्य प्राम सुस्थित जो,
छांदि अनन अनन साधायिगुण
अनन वरान ज्ञान, अतन सहर्षित जो अतृप्त
- २० जे एव, यी, गुरुदे, यी, यत्नर,
बही सावना नह्यं पथ त भी भगवान जा,
तेह स्वकन अन्ध बानी ते सु कट्टे
अनुमरुगोचर गाव रक्षुं त ज्ञान जो अतृप्त
- २१ एह वरमवधामिर्नु कपु ध्याम मे
गजावरण मे हाह अनोरचमय जो
लोण निरुज राजचंद्र मनने रक्ष
प्रमुअन्नाय बाहु ते ज स्वकन जो अतृप्त

अंतिम वचनो.

घणी त्वराथी प्रवास पूरो करवानो हतो; त्यां वच्चे सहारानुं रण संप्राप्त थयुं. माथे घणो वोजो रह्यो हतो ते आत्मवीर्ये करी जेम अल्पकाळे वेदी लेवाय तेम प्रघटना करतां पगे नि-
काचित उदयमान थाक ग्रहण कर्यो.

जे स्वरूप छे ते अन्यथा थतुं नथी, ए ज अद्भुत आश्चर्य छे. अव्यावाध स्थिरता छे.
प्रकृति उदयानुसार कइक असाता मुख्यत्वे वेदी साता प्रत्ये.

राजकोट, फागण वद ३, शुक्र, १९५७.

ॐ शांति:

After such public recognition a sudden change seemed to come over him. At the age of twenty, he completely disappeared from the public gaze. He determined to use his powers and abilities for the instruction and enlightenment of his community and the people at large. From his very early age he was a voracious reader. He studied the six schools of religions (परदशन) and other systems of Oriental and Western philosophy. Strange though it might seem it was a fact that a book was required to be read only once in order to be digested, and without any regular study of Sanskrit and Prakrit, he could accurately understand works in those languages and explain them to others, as only learned scholars could be expected to do. Shrimad now began to inculcate his taste for knowledge in others and soon attracted a large number of disciples whom he guided to the proper study of the Jain philosophy. He found that the *Acharyas* (religious teachers) of the time held narrow and sectarian views and did not appreciate the change of times. Again those who renounced the world were generally lacking in some of the good things of the world and had some reason or other to be dissatisfied with their lot in the world. Such men could not impress their congregations by their example. He believed that if a man of wealth and social position renounced the world, he could work real good by his example. Convinced of his sincerity and disinterestedness the people would more readily follow his guidance and profit by his preaching. Holding such views he had believed that he had not sufficiently qualified himself to appear before the public as an ascetic and a spiritual guide, and he continued steadily a man of the world, though his inclinations were all the other way.

When he was twenty-one he took to business and in a very short time gained the credit of being a capable jeweller. The cares of a flourishing business, however, did not keep him from his favourite study of religion and philosophy. In the midst of his busy life he was quietly extending his studies and was always found surrounded by his books. Again, for some months of the year, he would leave Bombay with instructions to the members of the firm not to correspond with him, unless he wrote to them. He used to retire into the forests of Gujerat and there pass days and weeks in meditation and *yoga*. He always tried to conceal his identity and whereabouts, and, in spite of that, he was often found out followed by a large number of people eager to listen to his preaching and advice.

After ten years of business life, he felt that he had accomplished the object with which he had entered business. He expressed his desire to sever his connection with it. Knowledge, possession of wealth, social position, the enjoyment of family happiness (for Shrimad had parents, one married brother four married sisters, a wife two sons and two daughters, all living) he was preparing to renounce the world and lead the life of an ascetic. In the meantime, in his 32nd year, his health gave way. He was treated by a number of competent medical men. And once there was a change for the better. A relapse, however, followed, and after an illness of more than a year, in spite of competent medical treatment and good nursing by devoted disciples, he quietly passed away on the 9th ultimo, (April, 1901) at Rajkot, Kathiawad. During his long and painful illness he never uttered a sigh or a groan. He was cheerful while all others around him were despondent.

Besides scattered poems he has written several works. His *Moksha Mala* has already been published. This work is the keynote of Jainism. Thus, he had written at the age of seventeen. Among his unpublished works there are *Atman-Siddhi-Upaya* and *Panchastikaya* and several essays on the *Atman* or soul. The corner stone of the Jain religion and philosophy is the theory of Karma, in which

શ્રુત્તિપત્ર

અંક ૩૮૫ (પૃષ્ઠ ૩૨૦ ના) પત્રમાં પ્રથમનો નીચેનો ભાગ પાઠલપી મઠતાં અત્ર મૂક્યો છે —

શ્રીઠાનામસૂત્રી એક ચોમગીનો ઉત્તર વિશેષ સમજવા માગ્યો હતો તે સંક્ષેપમાં અને ઉચ્ચો છે — ૧ એક આત્માનો મનાત કરે, પણ પરનો ન કરે તે પ્રત્યેક સુદ્ધ કે અસોષા કેવળી, કેમકે તેઓ ઉપદેશમાર્ગ પ્રવર્તિતા નથી એવો વ્યવહાર છે ૨ એક આત્માનો મનાત ન કરી શકે ને પરનો મનાત કરે તે અચરિત શરીરિ આચાર્ય પટલે જેને હજુ અમુક મન થાકી છે, પણ ઉપદેશમાર્ગને આત્માઈ કરી જાણ્યો છે તેથી તેનાથી ઉપદેશ સાંભળી સાંભળનાર જીવ તે મને મનનો અત કરી શકે

અંક ૫૩૨ (પૃષ્ઠ ૪૭૯) ના વિષયનો આ પ્રથમ ભાગ પાઠલપી મઠતાં અહીં દાખલ કરેલ છે —

શારીરિક, માનસિક અનત પ્રકારના દુઃખો આકુલ વ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છુટવાની મદદ મદદ પ્રકારે ઇચ્છા છતાં તેમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી તેનું ું કારણ ? એવું પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે; પણ તેનું યથાથ સમાધાન કોઈ એક વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે વ્યાસુધી દુઃખનું મૂળ કારણ યથાથપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય ત્યાસુધી, તે ટાલવાને માટે ગમે તેવું પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોપણ દુઃખનો ઇય થઈ શકે નહીં, અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અમાલ તે દુઃખપ્રત્યે હોય છતાં તેને અનુમન્યા જ કરવું પડે અવાસ્થવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનું પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તે પ્રયત્ન ન સહન થઈ શકે પટલા પરિશ્રમપૂર્વક કર્યું હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડના ઇચ્છન સુમુશુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે, અથવા થયા કરે છે કે, ખાતું ું કારણ ? આ દુઃખ ટલતું કેમ નથી ? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છિત નહીં છતાં, સમયે પણ તેના પ્રત્યે થઈ પણ ઘૃત્તિ નહીં છતાં તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે, અને દુઃખે જ પ્રયત્ન કરવું છું તે તે મ્હા પિષ્કળ જઈ દુઃખ અનુમન્યા જ કરવું છું એવું ું કારણ ? ું એ દુઃખ કોણનું મટતું જ નહીં હોય ? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે ? ું કોઈ એક જગત્કર્તા ઈશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે ? ું મનિવ્યતને આધીન એ વાત હશે ? અથવા કોઈ એક મારા કરેલા આગળા અપરાધોનું પલ્લ હશે ? એ યોગે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસદિત દેહધારી છે તે કયા કરે છે, અને જે જીવો મનસદિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે, અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે દૈવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે આ જગત્તે વિષે પ્રાણીમાણની બધા અથવા અધિક ઇચ્છા પણ એ જ છે કે, કોઈ પણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હોવું અને સત્તા સુખ હોવું પ્રયત્ન પણ એ જ અર્થ છે છતાં તે દુઃખ શા માટે મળતું નથી ? એવો પ્રશ્ન ધના ધના વિચારવાનોને પણ મૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાનકાળે પણ થાય છે અને મનિવ્યત્કાળે પણ થશે, તે અનત અનત વિચારવાનોમાંથી અનત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા અને તે દુઃખથી મુક્ત થયા વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે તે પણ તથા રૂપ પલ્લને પામે છે, અને મનિવ્યત્કાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે તે તે તથારૂપ પલ્લને પામશે એમાં સંશય નથી

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મલવાથી જતું હોત, અને ધાન્ય સસર્ગ

સંવંધનું દુઃખ મનને કંઈ અસર ઉપજાવી શકતું ન હોત, તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ જીવોનું સફળ ઘાત; પણ જ્યારે તેમ બનતું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયું કે, દુઃખ મટવામાટે વીજો જ ઉપાય હોવો જોઈએ. આ જે કરવામાં આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે, અને વધો શ્રમ વૃથા છે માટે તે દુઃખનું મૂળ કારણ જો યથાર્થ જાણવામાં આવે, અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામાં આવે તો દુઃખ મટે, નહીં તો નહીં જ મટે.

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળ કારણ વિચારના ઉત્કંઠિત હતાં કોઈ એક જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ઘણા યથાર્થ સમાધાન નહીં પ્રાપ્તતાં હતાં મતિ વ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા હૈયે એમ માનવા લાગ્યા, અને તેપ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા, અને ઘણા લોકો તેને અનુસરવા પળ લાગ્યા. જગત્માં જુદા જુદા ધર્મ મત જોવામાં આવે છે તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ એ જ છે. “ધર્મથી દુઃખ મટે” એમ ઘણાં ધર્મ વિચારવાનોની માન્યતા થઈ પણ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં એક વીજામાં ઘણો તફાવત પડ્યો. ઘણા તો પોતાનો મૂળ વિષય સ્મૃતિ ગયા; અને ઘણા તો તે વિષયમાં મતિ થાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા.

દુઃખનાં મૂળ કારણ અને તેની ણી રીતે પ્રવૃત્તિ થઈ તેના સંવંધમાં થોડાક મુખ્ય અભિપ્રાયો અત્રે શંકેપમાં જણાવવામાં આવે છે.

શોધનપત્ર.

પૃષ્ઠ	આંક	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧	૪	૧૦	પામ્યા	યાચ્યા.
૧૩	૪	૨૭	સિદ્ધિ પ્રત્યે જાય	સિદ્ધિ પ્રત્યે જાય—સિદ્ધમાં જાય
૧૪	૬	૧૬	લોપાદશ	લેપાદશ
૧૮	૭	૨૦	શુદ્ધાશુદ્ધ	શુભાશુભ
૧૯	૮	૧૫	થવાય છે.	થવા પછી
૩૧	૧૬	૧૯	શલ	શલ્ય
૭૩	૧૮	૨૨	કર્મજ્ઞાને	કર્મ જ્ઞાને
૯૪	૧૮	૧	હું મુલી	હું બહુ મુલી
૯૭	૨૩	૩	“કોઈની થાપણ”	આ વાક્ય પહેલાં “મિત્રથી વિશ્વાસઘાત” વાક્ય જોઈએ.
૯૭	૨૪	૨૨	મુક્તપણે તે	મુક્તપણે કે
૧૦૧	૨૪	૧૭	મારું શાસ્ત્ર	મારું કહેલું શાસ્ત્ર
૧૦૮	૩૬	૨૪	આંક પછી અને ૯ પહેલાં	“કોઈપણ કામની નિરાશા ઇચ્છવી, પરિણામે પછી જેટલી સિદ્ધિ થઈ તેટલો લાભ એમ કરવાથી સંતોષી રહેવાશે” વધારું.
૧૧૫	૪૬	૧૭	અને સર્વ શાસ્ત્ર	એને સર્વ શાસ્ત્ર
૧૧૫	૪૬	૧૪	સિદ્ધિ	સિદ્ધ
૧૧૮	૫૨	૧૫	યોગવળ	યોગવળ
૧૪૧	૯૨	૩૦ને પ્રાપ્તતે પ્રાપ્ત

१४४	९५	३१	एज सम्मत	एज सम्मत छे
१५१	१०५	४	मधर	अंधर
१५३	११०	४	बीज मधी	मीजी मधी
१५४	११२	२५	मही मही	मही
१६०	१२७	२९	आ घाटेन	आ घाटेने
१७०	१४४	३	'सत्' रूप 'सत्' ने विषे	'सत्' रूप 'सत्' ने विषे
१७३	१५१	१६	कारण कोइ मइ शक्तु	कारण होई शक्तु
१७४	१५३	७	भूमिकाबीज	भूमिका-बीज—
१७४	१५३	९	अनिर्णय	अनिर्णय
१७५	१५४	११	मने पोताने	मन पोताने
१८२	१७१	२९	चीज पण	चीज
१८४	१७६	२२	मल	मल
१९२	१९६	२४	बीजो	बीजो
१९७	२१९	८	विषय	विडय
२०१	२२८	१	चित्ति	चित्त
२०४	२३३	१	तधी	नधी
२०७	२३४	२२	उदे समाधि	उदयगर्भमां स्थित समाधि
२२३	२६३	२०	दोषो जे विषे	दोषोने विषे
२३१	२६४	६	तो ज	ते ज
२३४	२७०	२२	अनुपेक्षा	अनुपेक्षा
२४३	२८३	०	हु खमां	हुसमा
२४९	२०२	३०	अहोरात्रमां	अहोरात्र
२६५	३१४	२३	छासठ सागरोपमनु	सीतेर कोठाकोठिनु
२६६	३१४	१८	माया भरे एवा नहीं एवा	मार्या भरे नहीं एवा
२७४	३२५	१६	अने तो	अने
२७४	३२५	१७	योगधर्म	योग ते धर्म
२८२	३३५	१२	व्यवहानयधी	व्यवहार नयधी
२८४	३३६	२९	कार्य कर्ये	कार्य कर्ये
२८४	३३६	२७	विचारमा	विचारने
२८८	३३६	१८	"तो" (यधारे छे)	०
२८९	३३६	३१	परधी	परधी
२९१	३३६	१५	२५	२६
२९१	३३६	३१	इच्छावा योग	इच्छवा योग
२९८	३४३	१३	बदलतो	बदलां तो
२९९	३४७	२६	बेटलाळ	बेटलाळ
३१३	३७१	१७	योग्य छे केम ।	योग्य छे के केम ।

३१९	३८५	१५	उपशम प्रतिबोधती	उपशमप्रति बोधती
३२०	३८५	१३	बुझातो	बुझतो
३२०	३८५	१५	बुझातो	बुझतो
३२२	३८८	१२	मार	मीर
३३७	४१५	४	कटलाक	केटलाक
३४३	४२२	१५	“कानवडी सांभळी शकाय”	त्यार पछी “बीजी जगोएथी सांभळी ए शकाय” एटलुं वधारवुं.
३४६	४२४	१४	निश्चय	निश्चय
३५९	४३१	२६	चालत	चालतां
३८२	४३२	७	सो	सौ
३८६	४३४	२०	एसदुरु	असदुरु
४०१	४४७	२३	आश्चर्य पूर्वक	आश्चर्यपूर्वक
४०३	४५२	२९	आग्रह	आग्रही
४०४	४५५	२६	जेने	जे
४०४	४५६	२८	तदाम्यपणुं	तदात्म्यपणुं
४०५	४५७	३	निर्मळपणुं	निर्वळपणुं
४०७	४६४	९	देहलुं	देह
४०७-१०			निर्गथ	निर्गथ
४०७-३०		२५	ओळखाय	ओळखाण
४०७-३१	वर्ष २९	६	अंतरात्मा	अंतरात्मा
४०७-४८		२०	माटे ते	ते माटे
४०८	४६६	३	सरह सहीत	सरणरहित
४०९	४७१	१५	विषयभाव	विषमभाव
४१७	४८९	२२	महद्	महद् महद्
४१८	४९०	२	वितिसह	नीतिसह
४१८	४९२	२२	करामाति	करामति
४५१	५३२	४	दुःख मुख्य	दुपम
५१८	६	३०	अजोगो	संजोगो
५१८	वर्ष ३३	२४	केम	केमे
५३६	वर्ष ३३	१६	शातानी अशाता	अशातानी शाता
५५९-६१५		२९	Antobio Graphucal	Autobiographical.

आ दिवाय रहेला दृष्टिदोष छे माटे क्षमा इच्छी बीजी आरुत्तिमा सुधारवानो यत्र करीश.—सशोधक.

શુદ્ધિપત્ર ૨ જુ^૧

જેમ નિમલતા રે રત્ન સ્ફટિક સગી, તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે
સ તિનિવેરે રે ધર્મે પ્રકાશિતો, પ્રગલ્ભ કૃપાય અભાવ રે

નમસ્કારપૂર્વક સદૃશ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે ઘટ્ટે સર્વ વર્મનો ક્ષય થયે જ અસંગતા કહી છે,
અને મુશ્ક રમરૂત્તા કહી છે

જાનીપુરુષના તે વચન અત્યંત સાચા છે, કેમકે સત્ત્વગથી પ્રત્યક્ષ-અત્યંત પ્રગટ-તે વચનોનો અંત
ભવ થાય છે

નિર્વિદલ ઉપયોગનો લક્ષ, સ્થિરતાનો પરિચય કયાથી થાય છે સુચારણ, સત્ત્વમાગમ, સત્ત્વમય,
સદ્વિચાર, અને વૈરાગ્ય, ઉપરામ એ સૌ સ્થિરતાના હેતુ છે

૩૬

જો જ્ઞાનીપુરુષના દૃઢ આશ્રયથી સર્વોત્કૃષ્ટ યુગ્મ મોહપદ મુક્ત છે, તો પછી ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગ
સ્થિર કરવો ઘટે યવો કટણ માર્ગે તે જ્ઞાનીપુરુષના દૃઢ આશ્રયે પ્રાપ્ત થવો કેમ મુશ્ક હોય? કેમકે
તે ઉપયોગના યવાપ્રવણાવિના તો મોહપદની ઉત્પત્તિ છે નહીં જ્ઞાનીપુરુષના વચનનો દૃઢ આશ્રય જેને
થાય તેને સવ સાધન મુક્ત થાય જ્યો અસદ્ નિશ્ચય સત્પુરુષોઈ કર્યો છે, તો પછી અમે કહીએ છીએ
કે, આ વૃત્તિઓનો જય કરવો ઘટે છે તે વૃત્તિઓનો જય વ્રમ ન થઈ શકે! આટલું સત્ય છે કે, આ
દુષ્ક્રમકાળને વિષે સત્ત્વગની સમીપતા, કે દૃઢ આશ્રય વિશેષ જોડાય અને અસત્ત્વગથી અત્યંત નિવૃત્તિ જોડાય,
તોપણ મુમુક્ષુને તો એમ જ પડે છે કે, કટણમાં કટણ આત્મસાધન હોય તેની પ્રથમ શ્રદ્ધા કરવી, કે
જેથી સર્વ સાધન અગ્ર વાલમાં કટિમૂલ થાય

શ્રી ધીર્ધરે તો એટલા મુશી કપુ છે કે, જે જ્ઞાનીપુરુષની દશા સસારપરિહીન થઈ છે તે જ્ઞાની
પુરુષને પણ કમવચ સમરતો નથી, તોપણ પુરુષાર્થ મુશ્ક રાશ્ત્રવો, કે જે મીઝા જીરના પળ
આત્મસાધનપરિણામના હેતુ થાય સમયસારમાથી જે કાવ્ય લઈએ છે તે, તથા તેના મીઝા સિદ્ધાંતો માટ
સમાગમે સમાધાન કરવાનું મુશ્ક મરે, એમ જાણી વચમાં લઈએનું કર્યું નથી જ્ઞાનીપુરુષને આત્મપ્રતિબંધ
પણે સસારસલા હોય-જે, પણ પારત્યપ્રતિવચનને હોય એમ છતાં પણ તેથી નિશ્ચયવાચ્ય પરિણામના પામે
એમ જાણી રીતે હોય છે, જે રીતનો આશય કરતાં હાલ વ્રજ થયે વિશેષ તેમ કયુ છે, એન તેમાં
- ૧ જો મદરણ મુશ્કેલીનો સમજ રહે તેવો ઉદય પણ જેટલો થયો તેટલો સમપરિણામે થેવો છે, જો
કે એવડાના કાળને વિષે સત્સંગનિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો યારુ, એમ સૂચાં કર્યું છે, તોપણ સવચ
નિવૃત્તિ એ દશા રહેવી જોડાય ત દશા ઉદયમાં રહે, તો અલ્પકાલમાં વિશેષ કમની નિવૃત્તિ થાય એમ
જ્ઞાની જેટલું કયું તેટલું તે પ્રકારે કર્યું છે, પણ મનમાં હવે એમ રહે છે કે, આ પ્રસંગથી એટલે સકડ

૧ પ્રથમ શુદ્ધિપત્ર તથા દોષનપત્ર છાપા ગયા બાદ આ છેલ્લો મહત્ત્વ અગ્ર મૂકવા છે —મનોપદ

ગુહવાસથી દૂર થવાય. તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત-દૂર-થવાય તો સારું, કેમકે આત્મ-ભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોડે તે દશા આ વ્યાપારવ્યવહારથી સુમધુ જીવને દેખાતી નથી. આ પ્રકાર જે લક્ષ્યો છે તે વિષે હમણાં વિચાર ક્યારેક ક્યારેક વિશેષ ઉદય પામે છે તે વિષે જે પરિણામ આવે તે સ્પષ્ટ. આ પ્રસંગ લક્ષ્યો છે, તે ટોકોમાં હાલ પ્રગટ થવા દેવાયોગ્ય નથી. મહા શુદ્ધ વીજ ઉપર તે તરફ આવવાનું થવાનો સંભવ રહે છે. એ જ વિનિતિ.

આ૦ સ્વા: પ્રણામ.

આપને સહજ વાંચનના ઉપયોગાર્થે આપના પ્રશ્નનો ઉત્તરવાઝો કાગલ આ સાથે વીડું છું.

પરમાત્મામાં પરમ સ્નેહ ગમે તેવી વિકટ વાટેથી ધતો હોય તોપણ કરવો યોગ્ય જ છે. સરલ વાટ મળ્યા છતાં ઉપાધિના કારણથી તન્મય ભક્તિ રહેતી નથી, અને એકતાર સ્નેહ ઉભરાતો નથી. આથી સ્વેદ રહ્યા કરે છે, અને વારંવાર વનવાસની ઇચ્છા થયા કરે છે; જો કે વૈરાગ્ય તો એવો રહે છે કે, ઘર અને વનમાં ઘણુંકરીને આત્માને ભેદ રહ્યો નથી, પરંતુ ઉપાધિના પ્રસંગને ટીધે તેમાં ઉપયોગ રાખવાની વારંવાર જરૂર રહે છે; કે જેથી પરમ સ્નેહ પર તે વેળા આવરણ આળવું પડે, અને એવી પરમ સ્નેહતા અને અનન્ય પ્રેમભક્તિ આલ્યા વિના દેહત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી; કદાપિ સ્વાત્માની એવી જ ઇચ્છા હશે; તો ગમે તેવી દિનતાથી પણ તે ઇચ્છા ફરેવશો; પણ પ્રેમભક્તિની પરિપૂર્ણ લય આલ્યા વિના દેહત્યાગ નહીં કરી શકાય એમ રહે છે; અને વારંવાર એ જ રટના રહેવાથી “વનમાં જઈએ” “વનમાં જઈએ” એમ થઈ આવે છે. આપનો નિરંતર સંતસંગ હોય તો અમને ઘર પણ વનવાસ જ છે.

ગોપાંગનાની શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સુંદર આશ્વાયિકા આપી છે. એ દશા વારંવાર સાંભરી આવે છે: અને એવું ઉન્મત્તપણુ પરમાત્માને પામવાનું પરમ દ્વાર છે, એ દશા વિદેહી હતી. ભરતજીને હરણના સંગથી જન્મની વૃદ્ધિ થઈ હતી; અને તેથી જડભરતના ભવમાં અસંગ રહ્યા હતા. એવા કારણથી મને પણ અસંગતા વધુ જ સાંભરી આવે છે, અને કેટલીક વસ્તુ તો એવું થઈ જાય છે કે, તે અસંગતાવિના પરમ દુઃખ થાય છે. યમ(?) અંતકાળે પ્રાણીને દુઃખદાયક નહીં લાગતો હોય, પણ અમને સંગ દુઃખ-દાયક લાગે છે; એમ આંતર વૃત્તિઓ ઘણી છે; કે જે એક જ પ્રવાહની છે, ટક્કી જતી નથી. રહ્યું જતું નથી; અને આપનો વિયોગ રહ્યા કરે છે. સુગમ ઉપાય કોઈ જડતો નથી. ઉદયકર્મ ભોગવતાં દીન-પણુ અનુકૂળ નથી. ભવિષ્યની એક ક્ષણનો ઘણુંકરીને વિચાર પણ રહેતો નથી.

સત્ સત્, અને સત્નું સાધન, તમે; તે ત્યાં છો અધિક શું કહીએ. ईશ્વરની ઇચ્છા એવાં છે. અને તેને રાજી રાહ્યા-રહ્યા-વિના છુટકો નથી; નહીં તો આવી ઉપાધિયુક્ત માં ન રહીએ, અને ધાર્યું કરીએ. પરમ

આજે આપનું એક પત્ર મળ્યું વાંચી હૃદયગત કર્યું. એ વિષે આપને ઉત્તર ન લખીએ; એવી અમારી સત્તા આપની પાસે યોગ્ય નથી. તથાપિ આપને અતર્ગત સમજાયું છે તે જણાવું છું કે જે કંઈ થાય છે તે થવા દેવું. ન ઉદો-સીન-ન અનુદયી થવું. ન પરમાત્મા પ્રત્યે પણ ઇચ્છા કરવી, અને ન સંજ્ઞાવું. આપ જણાવો છો તેમ અહપણું આહું આવતું હોય, તો તેનો જેટલો વને તેટલો રોધ કરવો; અને તેમ છતાં પણ તે ટક્કતું ન હોય તો તેને ईશ્વરાર્પણ કરી દેવું, તથાપિ દીનપણું ન આવવા દેવું. “શું થશે” એવો વિચાર કરવો નહીં, અને જે થાય તે કર્યા રહેવું. અધિક જ્ઞાવા નાંખવા પ્રયત્ન કરવું નહીં. અલ્પ પણ મય રાખવો નહીં. ઉપાધિ માટે ભવિષ્યની એક પલ પણ ચિંતા કરવી

નહીં, કયાનો જે અમ્યાસ થઈ ગયો છે તે વિસ્મરણ કર્યા રહેવું. તો જ દશ્વર પ્રસન્ન થયો, અને તો જ પરમ ભક્તિ પામ્યાનું થઈ છે, તો જ અમારો તમારો સંગ થયો યોગ્ય છે, અને ઉપાધિ વિષે પુ થાય છે તે આપને આગળ ઉપર જોઈ લઈશું જોઈ લઈશું. એનો અર્થ મહુ ગમીર છે સર્વાત્મા હરિ સમર્થ છે આપ અને મહત પુરુષોની કૃપાથી નિર્બળ મતિ ઓઝી રહે છે આપના ઉપાધિયોગ વિષે જો કે લઈ રહ્યા કરે છે, પણ જે કંઈ સત્તા છે, તે તે સર્વાત્માને હાથ છે, અને તે સત્તા નિશ્ચયેથી નિરાકાશ તેના જ્ઞાનીને જ પ્રાપ્ત હોય છે, જ્યાંસુધી તે સર્વાત્મા હરિની ચ્છા જેમ હોય તેમ જ્ઞાનીને પણ પાછલું એ આશાકિત ધર્મ છે, ક્ષત્રિય વાત ધની છે શબ્દે લઈ ગ્રહીતો નથી, અને મીજો કોઈ—સમાગમ શિવાય—એ વાત કરવાનો ઉપાય હાથમા નથી; જેથી જ્યારે ક્ષેત્રેચ્છા હશે ત્યારે એ વાત કરાવું ઉપર જે ઉપાધિમાથી અહ પશુ મૂકનાનાં વાનો રહ્યાં છે તે ઉપર આપ થોડો વસ્તુ વિચાર કરાવો ત્યાં જ તેથી દશ થઈ રહે એવી આપની મનોવૃત્તિ છે, અને એવી ગાંઠી શિષ્ટા લક્ષણની સર્વાત્મા હરિની ચ્છા હોવાથી મેં આપને લઈ છે માટે જેમ મને તેમ એને અવધારજો

કરી પણ આપને શિષ્ટાવન છે જે, ઉપાધિ વિષે જેમ મને તેમ નિ શકપણે રહી ઉચમ કરવો “ક્રેમ થયો” એ વિચાર મુઠી દેવો આથી વિશેષ ઘોષી વાત લખવાની યોગ્યતા હાલ મને ક્ષેત્રે

અતુમહ કયો નથી અને તેનું કારણ મારી તેની અધીન મક્તિ નથી આપે સર્વ પ્રકારે નિભય રહેવું એવી તારી કરી કરી વિનંતિ છે એ શિવાય હું કંઈ મીજુ લખવા યોગ્ય નથી આ વિષય વિષે સમાગમે આપને વાત ચેત કરીશું કોઈ રીતે આપે વિલમીર થવું નહીં આ ધીરજ આપવા તરીકેની જ સમ્મતિ છે ઘણે લઈ શકાવું તથી; પણ આપે આવું રહેવું ન જોઈએ, એ જ વિનંતિ કરી કરી માનજો વાકી અને તો નિર્બળ છીએ જરૂર તાનજો જ નિર્બળ છીએ પણ ઉપર જે લઈ છે તે સમ્મતિ તે સવલ છે એવી તેની નથી, પણ યાત્રી છે શ્રાવનમાટે ઘજ માગ યોગ્ય છે આપ જ્ઞાનકથા લખવો પ્રબોધસતત માટે રોવાસકર હાલ તો વાચે છે રવિવાર રૂઢીમાં પાસુ મોકલવું ઘટયો; તો પાસુ મોટલીસ નહીં તો રાજવા વિષે લખીશ; અને તેમ છતાં તેના માનિક તરફની ઉતાવળ હોય તો જાણવશો તો મોકલી આપીશ આપના વધા પ્રસોનો મારી ચ્છાપૂર્ણ ઉત્તર લગી લખ્યો નથી ઉપાધિયોગને લીધે, પણ આપ મારા અનરને સમજી લેશો તમને નિ શક્તા છે

૨૦ આશાકિત રાયચંદ

તમારા પ્રત્યેક પત્રો પહોંચ્યા છે એક પત્રમાં મેં પ્રશ્ન લખ્યા હતા, જેમાનાં એકનું સમાધાન નીચે લખ્યું છે જ્ઞાની પુરુષનો સત્સંગ થયે, નિશ્ચય થયે, અને તેના માર્ગને આરાપ્યે જીવને દશનમોહનીય કમ ઉપરમે છે, કે ક્ષય થાય છે, અને અનુક્રમે સવ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે એ વાત પ્રગટ સત્ય છે, પણ તેથી ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ પણ મોગવતું પહોંતું નથી એમ શિદ્ધાંત થઈ ગયો નથી કેવલજ્ઞાન થયું છે એવા ધીતરાગને પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધરૂપ એવાં ચાર કર્મ વેદવાં પડે છે, તો તેથી ઓછી મૂલિકામાં સ્થિત એવા જીવોને પ્રારબ્ધ મોગવતું પડે તેમાં આશ્ચર્ય કાંઈ નથી અને તે સર્વશ્ચ એવા ધીતરાગને ધનઘાતિ ચાર કર્મ નાશ પામવાથી વેદવાં પહોંતું નથી અને જરી તે કર્મ ઉત્પન્ન થવાના કારણની તે સર્વશ્ચ એવા ધીતરાગને સ્થિતિ નથી, તેમ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય થયે અજ્ઞાન માવથી જીવને ઉદાસીનતા થાય છે; અને તે ઉદાસીનતાને લીધે મરિવ્ય કાલમાં તે પ્રકારનું કમ ઉપાર્જનાનું મુશ્કય કારણ તે જીવને થતું નથી કવિય પૂજાનુસાર કોઈ જીવને વિપર્યય ઉદય હાય, તોયે તે ઉદય અનુક્રમે ટપ શમી ક્ષય થઈ જીવ જ્ઞાનીના માર્ગને કરી પામે છે; અને અધપુરુષરૂપવર્તનમાં અવરય મહારમુક્ત થાય છે; પણ સમદિતી જીવને, જે સર્વ ધીતરાગને, કે કાંઈ અન્ય યાગી કે જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને લીધે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ

વેદનું પડે નહીં; કે દુઃખ હોય નહીં એમ સિદ્ધાંત ન હોઈ શકે. તો પછી અમને તમને માત્ર સત્સંગનો અલ્પ લાભ હોય ત્યાં સંસારી સર્વ દુઃખ નિવૃત્ત થવાં જોઈએ; એમ માનીએ તો પછી કેવલજ્ઞાનાદિ નિર્થક થાય છે; કેમકે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ એવેનું નાશ પામે તો પછી સર્વ માર્ગ મિથ્યા જ ઠરે. જ્ઞાનીના સત્સંગે અજ્ઞાનીના પ્રસંગની રુચિ આલસે; અને સત્યાસત્ય વિવેક થાય; અનંતાનુબંધી ક્રોધાદિ રૂપે; અનુક્રમે સર્વ રાગ દ્વેષ ક્ષય થાય; એ વનવા યોગ્ય છે અને જ્ઞાનીના નિશ્ચયે તે અલ્પ કાલમાં અથવા સુગમપણે વને એ સિદ્ધાંત છે; તથાપિ જે દુઃખ અવશ્ય ભોગવ્યે નાશ પામે, એવું ઉપાર્જિત છે તે તો ભોગવવું જ પડે એમાં કંઈ સંશય થતો નથી. આ વિષે વધારે સમાધાનની ઇચ્છા હોય તો સમાગમે થઈ શકે. મારું અંતરું અંગ એવું છે કે, પરમાર્થ પ્રસંગથી કોઈ મુમુક્ષુને મારો પ્રસંગ થાય તો જરૂર તેને મારા પ્રત્યે પરમાર્થના હેતુની જ ઇચ્છા રહે તો જ તેનું શ્રેય થાય; પંખ દ્રવ્યાદિ કારણની કાંઈ પળ વાંછા રહે; અથવા તેવા વ્યવસાયનું મને તેનાથી જળાવવું થાય, તો પછી અનુક્રમે તે જીવ મલિન વાસનાને પામી, મુમુક્ષુતાનો નાશ કરે; એમ મને નિશ્ચય રહે છે. અને તે જ કારણથી તમને ઘણીવાર તમારા તરફથી વ્યાવહારિક પ્રસંગ લખાઈ આવ્યો હોય ત્યારે ઠપકો આપી જળાવ્યું પળ હતું કે, મારાપ્રત્યે તમે આવો વ્યવસાય જળાવવાનું જેમ ન થાય તેમ જરૂર કરી કરો. અને મારી સ્મૃતિપ્રમાણે આપે તે વાત ગ્રહણ કરી હતી; તથાપિ તે પ્રમાણે થોડો વખત વની પાછું વ્યવસાય વિષે લખવાનું વને છે; તો આજના મારા પત્રને વિચારી જરૂર તે વાત તમે વિસર્જન કરશો, અને નિત્ય તેવી વૃત્તિ રાખશો; તો અવશ્ય હિતકારી થશે; અને મારી આતર વૃત્તિને અવશ્ય ઉછાસનું કારણ આપ્યું છે એમ મને થશે. કોઈ પળ સત્સંગપ્રસંગમા એમ કરે તો મારું ચિત્ત વહુ વિચારમા પડી જાય છે, કે ગમરાય છે; કેમકે પરમાર્થને નાશ કરનારી આ માવના આ જીવને ઉદયમાં આવી એમ તમે જ્યારે જ્યારે વ્યવસાય વિષે લખ્યું હશે, ત્યારે ત્યારે મને ઘણુંકરીને થયું હશે; તથાપિ આપની વૃત્તિ વિશેષ ફેર હોવાને લીધે કંઈક ગમરાટ ચિત્તમાં ઓછો થયો હશે. પળ હાલ તરત તરતના પ્રસંગ પરથી આપે પળ તે ગમરાટની લગભગના ગમરાટનું કારણ આપ્યું છે એમ ચિત્તમા રહે છે. આ વાતનો વિશેષ નિશ્ચય રાખજો. રવજીભાઈના કુટુંબને માટે જેમ વ્યવસાય મારે કરવો પડે છે, તેમ તમારે માટે મારો કરવો હોય; તોપણ મારા ચિત્તમા અન્યમાવ આવે નહીં.

ૐ

મદનરેલાનો અધિકાર ઉત્તરાધ્યક્ષના નવમા અધ્યયનને નમિરાજ ઋષિનું ચરિત્ર આપ્યું છે તેની ટીકામાં છે. ઋષિમદ્રપુત્રનો અધિકાર ભગવતિસૂત્રના શતકને ઉદ્દેશે આવેલો છે. આ વત્રે અવિકાર અથવા વીજા તેવા ઘણા અધિકાર આત્મોપકારી પુરુષપ્રત્યે વંદનાદિ ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે; પળ જનમંડલના કલ્યાણનો વિચાર કરતાં તેવો વિષય ચર્ચવાથી તમારે દૂર રહેવું યોગ્ય છે. અવસર પળ તેવો જ છે; માટે તમારે એ અધિકારાદિ ચર્ચવામાં તદન શાન્ત રહેવું; પળ વીજી રીતે જેમ તે લોકોની તમારાપ્રત્યે ઉત્તમ લાગણી, કિંવા માવના થાય તેમ વર્તવું. કે જે પૂર્વાપર ઘણા જીવોના હિતનો જ હેતુ થાય. જ્યાં પરમાર્થના જિજ્ઞાસુ પુરુષોનું મંડલ હોય ત્યાં, શાસ્ત્રપ્રમાણ આદિ ચર્ચવા યોગ્ય છે; નહીંતો ઘણુંકરી તેમાથી શ્રેય થતું નથી. આ નાવ એક નાનો પરિપહ છે. યોગ્ય ઉપાયથી પ્રવર્તવું, પળ ઉદ્દેગવાળું ચિત્ત ન રાખવું.

વસ્તુનું યથાર્થસ્વરૂપ જેવું જાણવું અનુભવવું તેવું જ કહેવું તે સત્ય. તેના બે પ્રકાર છે: પરમાર્થસત્ય અને વ્યવહારસત્ય. પરમાર્થસત્ય એટલે આત્મા શિવાય વીજો કોઈ પદાર્થ આત્માનો થઈ શકતો નથી એમ નિશ્ચય જાણી માપા બોલવામા વ્યવહારથી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધન, ધાન્ય, ગૃહ આદિ વસ્તુઓના પ્રસંગમાં બોલતાં પહેલાં એક આત્મા શિવાય વીજું કાંઈ મારું નથી; એ ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. અન્ય આત્માના સંબંધી બોલતાં આત્મામાં જાતિ,

श्रीमद् राजचंद्र.

वर्ष १६ मा पहेला ^१

१

पुष्पमाळा

- १ रात्रि व्यतीरुमी गई, प्रमात थयो, निद्राधी मुक्त थया भावनिद्रा टाळयानो प्रयत्न करजो
- २ व्यतीत रात्रि अने गई जींदगी पर दृष्टि फेरयी जाओ
- ३ सफल थयेला वखतने माटे आनंद मानो, अने आजनो त्रिम पण सफल करो
निष्फल थयेला दिवसने माटे पश्चात्ताप करी निष्कलता त्रिस्मृत करो
- ४ क्षण क्षण जता अनतमाल व्यतीत थयो छता सिद्धि थई नहीं
- ५ सफलजन्य ण्हे वनाय ताराथी जो न वन्यो होय तो फरी फरीने शरमा
- ६ अघटित कृत्यो थया होय तो शरमाईने मन, वचन, कायाना योग्यी ते न करवानी प्रतिज्ञा ले
- ७ जो तु स्वतंत्र होय तो समार-ममागमे तारा आजना दिवसना नीचे प्रमाणे भाग पाड

१ प्रहर — भक्तिकर्तव्य

१ प्रहर — धर्मकर्तव्य

१ प्रहर — आहारप्रयोजन

१ प्रहर — विद्याप्रयोजन

२ प्रहर — निद्रा

२ प्रहर — ससारप्रयोजन

८

१ शाल्वधनो क्षयोपशम सूचयता अर्थे सोळ वर्षानी वय पहेलानी आ मळी आवेली वचनो अत्र आप्या छे
सशोधक

૮. જો તું ત્યાગી હોય તો ત્વચા વગરની બનિતાનું સ્વરૂપ વિચારીને સંસાર ભળી દટિ કરજે.
૯. જો તને ધર્મનું અસ્તિત્વ અનુકૂળ ન આવતું હોય તો નીચે કહું છું તે વિચારી જજે.
તું જે સ્થિતિ ભોગવે છે, તે શા પ્રમાણથી ?
આવતી કાલની વાત શા માટે જાણી શકતો નથી ?
તું જે ઇચ્છે છે તે શા માટે મળતું નથી ?
ચિત્રવિચિત્રતાનું પ્રયોજન શું છે ?
૧૦. જો તને અસ્તિત્વ પ્રમાણભૂત લાગતું હોય અને તેના મૂલ્યતત્ત્વની આશંકા હોય તો નીચે કહું છું. સર્વ પ્રાણીમાં સમદટિ,—
૧૧. કિંવા, કોઈ પ્રાણીને જીવિત રહિત કરવું નહીં, ગજા ઉપરાંત તેનાથી કામ લેવું નહીં.
૧૨. કિંવા, સત્પુરુષો જે રસ્તે ચાલ્યા તે.
૧૩. મૂલ્યતત્ત્વમાં ક્યાંય ભેદ નથી, માત્ર દટિમાં ભેદ છે; એમ ગણી આશય સમજી પવિત્ર ધર્મમાં પ્રવર્તન કરજે.
૧૪. તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી, માત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે જે રાહથી સંસારમલ્લ નાશ થાય તે ભક્તિ, તે ધર્મ અને તે સદાચારને તું સેવજે.
૧૫. ગમે તેટલો પરતંત્ર હો તોપણ મનથી પવિત્રતાને વિસ્મરણ કર્યા વગર આજનો દિવસ રમણીય કરજે.
૧૬. આજે જો તું દુષ્કૃતમાં દોરાતો હો તો મરણને સ્મર.
૧૭. તારા દુઃખ સુખના બનાવોની નોંધ આજે કોઈને દુઃખ આપવા તત્પર થાય તો સંભારી જા.
૧૮. રાજા હો કે રંક હો—ગમે તે હો, પરંતુ આ વિચાર વિચારી સદાચાર ભળી આવજો કે આ કાયાનાં પુદ્ગલ થોડા વચ્ચતને માટે માત્ર સાડાત્રણ હાથ ભૂમિ માંગનાર છે.
૧૯. તું રાજા હો તો ફીકર નહીં, પણ પ્રમાદ ન કર, કારણ નીચમાં નીચ, અધમમાં અધમ, વ્યભિચારનો, ગર્ભપાતનો, નિર્વશનો, ચંડાલનો, કસાઈનો અને વેશ્યાનો એવો કળ તું ધાય છે. તો પછી ?
૨૦. પ્રજાનાં દુઃખ, અન્યાય, કર એને તપાસી જઈ આજે ઓછાં કર. તું પણ હે રાજા ! કાઢને ઘેર આવેલો પરુષો છે.
૨૧. વકીલ હો તો ધૃતી અર્થા વિચારને મનન કરી જજે.

- ૨૨ શ્રીમત્ હો તો પૈસાના ઉપયોગને વિચારજે રહવાનું કારણ આને શોધીને કહેજે
- ૨૩ ધાન્યાત્તિકમા વ્યાપારથી થતી અસાધ્ય હિંસા સમારી ન્યાયસપત્ર વ્યાપારમા આને તાર વિત્ત રોંચ
- ૨૪ જો તુ વસાઈ હોય તો તારા જીવના મુશ્કેલી વિચાર કરી આજના દિવસમા પ્રવેશ કર
- ૨૫ જો તુ સમજળો ચાલક હોય તો ત્રિધા મળી અને આજ્ઞા મળી દૃષ્ટિ કર
- ૨૬ જો તુ યુવા હોય તો ઉદ્યમ અને વ્રત્તચર્ય મળી દૃષ્ટિ કર
- ૨૭ જો તુ વૃદ્ધ હોય તો મોત મળી દૃષ્ટિ કરી આજના દિવસમા પ્રવેશ કર
- ૨૮ જો તુ સ્ત્રી હોય તો તારા પતિ પ્રત્યેની ધર્મચરણીને મમાર,—દોષ થયા હોય તેની ક્ષમા યાચ અને કુટુંબ મળી દૃષ્ટિ કર
- ૨૯ જો તુ કનિ હોય તો અસમર્થિત પ્રશસાને સમારી જઈ આજના દિવસમા પ્રવેશ કર
- ૩૦ જો તુ કૃષ્ણ હોય તો,—
- ૩૧ જો તુ અમલમ્લ હોય તો નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું વજ્રે સ્થિતિથી સ્મરણ કર
- ૩૨ ગઈ કાલે કોઈ કૃત્ય અપૂર્ણ રહ્યું હોય તો પૂર્ણ કરવાનો સુવિચાર કરી આજના દિવસમા પ્રવેશ કર
- ૩૩ આજે કોઈ કૃત્યનો આરમ્ભ કરના ધારતો હો તો ત્રિવેદી સમય, શક્તિ અને પરિણામને વિચારી આજના દિવસમા પ્રવેશ કર
- ૩૪ પગ મૂકતા પાપ છે, જોતા ક્ષેત્ર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે, એ વિચારી આજના દિવસમા પ્રવેશ કર
- ૩૫ અગ્રેય કર્મ કરનામા આજે તારે પડ્યું હોય તો રાગપુત્ર હો તોપણ મિત્રાચરી માન્ય કરી આજના દિવસમા પ્રવેશ કરજે
- ૩૬ માન્યશાલી હો તો તેના આનંદમા વીજાને માન્યશાલી કરજે, પરંતુ દુર્માન્યશાલી હો તો અન્યનું વુર કરતા રોકાઈ આજના દિવસમા પ્રવેશ કરજે
- ૩૭ ધર્મોચાર્ય હો તો તારા અનાચાર મળી કટાક્ષ દૃષ્ટિ કરી આજના દિવસમા પ્રવેશ કરજે
- ૩૮ અનુચર હો તો પ્રિયમા પ્રિય પના શરીરના નિમાત્રાર તારા અધિરાજની નિમકહલાલી રહી આજના દિવસમા પ્રવેશ કરજે
- ૩૯ દુરાચારી હો તો તારી આરોગ્યતા, મય, પરતપ્રતા, સ્થિતિ અને સુખ પ્તો વિચારી આજના દિવસમા પ્રવેશ કરજે
- ૪૦ દુર્ગી હો તો આત્મવિશ્વાસ (આજની) જેટલી આગ્રા રાણી આજના દિવસમા પ્રવેશ કરજે

૪૧. ધર્મકરણીનો અવશ્ય વચ્ચત મેલગ્રી આજની વ્યવહારસિદ્ધિમાં તું પ્રવેશ કરજે.
૪૨. કદાપિ પ્રથમ પ્રવેશે અનુકૂલતા ન હોય તોપણ રોજ જતા દિવસનું સ્વરૂપ વિચારી આજે ગમે ત્યારે પણ તે પવિત્ર વસ્તુનું મનન કરજે.
૪૩. આહાર, વિહાર, નિહાર એ સંબંધીની તારી પ્રક્રિયા તપાસી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
૪૪. તું કારીગર હો તો આલસનો અને શક્તિના ગેરઉપયોગનો વિચાર કરી જઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
૪૫. તું ગમે તે ધંધાર્થી હો, પરંતુ આજીવિકાર્થે અન્યાયસંપન્ન દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરીશ નહીં.
૪૬. એ સ્મૃતિ ગ્રહણ કર્યા પછી શૌચક્રિયાયુક્ત થઈ ભગવદ્ભક્તિમાં લીન થઈ ક્ષમાપના યાચ.
૪૭. સંસારપ્રયોજનમાં જો તું તારા હિતને અર્થે અમુક સમુદાયનું અહિત કરી નાખતો હો તો અટકજે.
૪૮. જુલમીને, કામીને, અનાદીને ઉત્તેજન આપતો હો તો અટકજે.
૪૯. ઓછામાં ઓછો પણ અર્ધ પ્રહર ધર્મકર્ત્તવ્ય અને વિદ્યાસંપત્તિમાં ગ્રાહ્ય ગણજે.
૫૦. જીંદગી ટૂંકી છે, અને જંજાલ લાંબી છે, માટે જંજાલ ટૂંકી કર તો સુખરૂપે જીંદગી લાંબી લાગશે.
૫૧. સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, લક્ષ્મી इत्यादि વધાં સુખ તારે ઘેર હોય તોપણ એ સુખમાં ગૌણતા-એ દુઃખ રહ્યું છે, એમ ગણી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.
૫૨. પવિત્રતાનું મૂલ સદાચાર છે.
૫૩. મન તુરંગી થઈ જતું જાલવવાને,—
૫૪. વચન શાંત, મધુર, કોમલ, સત્ય અને શૌચ વોલવાની સામાન્ય પ્રતિજ્ઞા લઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
૫૫. કાયા મલમૂત્રનું અસ્તિત્વ છે, તે માટે “હું આ શું અયોગ્ય પ્રયોજન કરી આનંદ માનું છું ?” એમ આજે વિચારજે.
૫૬. તારે હાથે કોઈની આજીવિકા આજે તૂટવાની હોય તો,—
૫૭. આહારક્રિયામાં હવે તે પ્રવેશ કર્યો. મિતાહારી અકવર સર્વોત્તમ વાદશાહ ગણાયો.
૫૮. જો આજે દિવસે તને સુવાનું મન થાય, તો તે વચ્ચે ઈશ્વરભક્તિપરાયણ થજે, કે સત્-શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજે.—

- ૫૦ હુ મમજુ છું કે એમ થવું દુર્ઘટ છે, તોપણ અવ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે
- ૬૦ ચાલું આમતુ પૈર આને તિમૂઝ કરાય તો ઉત્તમ, ગઈ તો તેની સામચેતી રાચજે
- ૬૧ તેના ગુણ કેવળ વધારીય નહીં, કારણ વેર કરી કેટલા ઘાઝનુ મુલ મોગરુ છે ? ણ નિષાર તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કરેછે
- ૬૨ મદારમી—દિનાયુક્ત—વ્યાપારમા આજે પહલુ પહલુ હોય તો અટકજે
- ૬૩ ઘોઝી ઇક્મી મઝતા છતાં આજે અન્યાયથી કોઈનો જીવ જતો હોય તો અટકજે
- ૬૪ યવત અમૂલ્ય છે—ણ વાત નિષારી આજના દિવસની ૨૧૬૦૦૦ નિપઝનો ઉપયોગ કરજે
- ૬૫ વાગમિત્ર મુલ્ય માત્ર નિરામમા છે માટે જગાઝમોદિનીથી આજે અમ્યતરમોદિની વધારીય નહીં
- ૬૬ ગરારાગો દિવસ હોય તો આમલ કહેલી સ્વતંત્રતા પ્રમાણે ચાલજે
- ૬૭ કોઈ પ્રકારની નિષ્ણાપી ગમ્મત કિંચા અન્ય કંઈ નિષ્ણાપી સાધન આગની આનદનીય તાને માટે શોધજે
- ૬૮ મુયોજક કૃત્ય કરવાના ટોરાતુ હોય તો ધિલ્લ કરવાનો આજનો દિવસ નથી, કારણ આજ જેવો મગઝદાયક દિવસ ઘીજો નથી
- ૬૯ અધિકારી હો તોપણ પ્રનાદિત ભૂલીય નહીં, કારણ જેવું (રાજાનું) તુ હુણ સાય છે, તે પા પ્રજાના માગીતા ગોચર છે
- ૭૦ વ્યવહારિક પ્રયોજનનાં પણ ઉપયોગપૂરક વિવેચી રહેવાની સમ્પ્રતિજ્ઞા કર્દે આજના દિવસનાં થતેજે
- ૭૧ સાવકાઝ થયા પછી વિગેય શાન્તિ છેજે
- ૭૨ આજના દિવસમા આટલી ધન્યુને સાધ ૧ અજાર તોજ વાલ્કરિક નિરક્ષણતા મળાય
૧ આરોગ્યતા	૨ મદ્દતા
૩ પરિવ્રતા	૪ કરજ
- ૭૩ પો આજે તારાથી કોઈ મદ્દાર કામ થવું હોય તો તારાં સર્વ મુમ્મનો મોગ પણ આપી દેજે
- ૭૪ કરજ ણ તીષ રત (કમરજ) છે, કરત ણ ધમના દાપથી નીપજેલી ધન્યુ છે, (કમરજ) કર ણ રાહમી રાજના જુલમી કરને ધાત્રાગર છે ણ હોય તો આજે ઉત્તારવે, અને ગવું કરતાં અટકજે

૭૫. દિવસ સંબંધી કૃત્યનો ગણિત ભાગ હવે જોઈ જા.
૭૬. સંચારે સ્મૃતિ આપી છે, છતાં કંદ અયોગ્ય થયું હોય તો પશ્ચાત્તાપ કર અને શિવા લે.
૭૭. કંદ પરોપકાર, દાન, લાભ કે અન્યનું હિત કરીને આવ્યો હો તો આનંદ માની નિર-
મિમાની રહે.
૭૮. જાણતાં અજાણતાં પણ વિપરીત થયું હોય તો હવે તે માટે અટકજે.
૭૯. વ્યવહારનો નિયમ રાખજે અને નવરાશે સંસારની નિવૃત્તિ શોધજે.
૮૦. આજ જેવો ઉત્તમ દિવસ મોગવ્યો, તેવી તારી જીદગી મોગવવાને માટે તું આનંદિત
થા તો જ આ.
૮૧. આજ જે પહે તું મારી કથા મનન કરે છે, તે જ તારું આયુષ્ય સમજી સદ્વૃત્તિમાં
દોરાજે.
૮૨. સત્પુરુષ વિદૂરના કહ્યા પ્રમાણે આજે એવું કૃત્ય કરજે કે રાત્રે સુષ્ણે સુવાય.
૮૩. આજનો દિવસ સોનેરી છે, પવિત્ર છે—કૃતકૃત્ય થવારૂપ છે, એમ સત્પુરુષોનું કાનું છે;
માટે માન્ય કર.
૮૪. જેમ વને તેમ આજના દિવસ સંબંધી, સ્વપત્નિ સંબંધી પણ વિપયાસક્ત ઓછો રહેજે. આત્મિક
અને શારીરિક શક્તિની દિવ્યતાનું તે મૂલ છે. જ્ઞાનીઓનું એ અનુભવસિદ્ધ વચન છે.
૮૫. તમાકુ સુંઘવા જેવું નાનું વ્યસન પણ હોય તો આજે પૂર્ણ કર.—(૦) નવિન વ્યસન
કરતાં અટક.
૮૬. દેશકાલ, મિત્ર એ સઘળાંનો વિચાર સર્વ મનુષ્યે, આ પ્રમાત્તમાં સ્વશાન્તિ અર્થે કરવો
ઉચિત છે.
૮૭. આજે કેટલા સત્પુરુષોનો સમાગમ થયો, આજે વાસ્તવિક આનંદસ્વરૂપ શું થયું? એ
ચિંતવન વિરલા પુરુષો કરે છે.
૮૮. આજે તું ગમે તેવા ભયંકર પણ ઉત્તમ કૃત્યમાં તત્પર હો તો નાહિન્મત થઈશ નહીં.
૯૯. શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ, કરુણામય પરમેશ્વરની ભક્તિ એ આજનાં તારાં સત્કૃત્યનું જીવન છે.
૯૦. તારું, તારા કુટુંબનું, મિત્રનું, પુત્રનું, પત્નિનું, માતાપિતાનું, ગુરુનું, વિદ્વાનનું, સત્પુરુષનું
યથાશક્તિ હિત, સન્માન, વિનય, લાભનું કર્તવ્ય થયું હોય તો આજના દિવસની તે
સુગંધ છે.
૯૧. જેને ઘેર આ દિવસ ફેશ વગરનો, સ્વચ્છતાથી, શૌચતાથી, સંપથી, સંતોષથી, સૌન્ય-
તાથી, સ્નેહથી, સમ્યક્તાથી, સુખથી જશે તેને ઘેર પવિત્રતાનો વાસ છે.

तरवार ब्लाडु टेद भारी पूर्णताना पेरिया,
हाथी हणे हाथे करी ए केचरी सम देखिया,
एवा मला मढीर ते अंते रहेला रोईने,
जा जाणीए मन मारोण तर काळ मूक कोइने

७

३

धर्मविषे

कवित

साधनी सुखद होय, मातणो मर होय,
समा समा शुद्ध होय, ते ते कशा कामु ?
जुसानीनु जोर होय, षण्णो अकोर होय,
दोलतनो दोर होय, एते सुग नामनु,
बनिता विलास होय, प्रौढता प्रसाग होय,
दण जेरा दाग होय, होय सुग धामनु,
वदे रायचंद एम, सद्धमो धार्या विना,
जाणी रेने सुग एतो, वेण्ड वगननु !

१.

मोह माग मोहवाने, फेरणुं फोडगो,
जाड्यंद तोडवाने, हेते निव हापथी,
शुभतिने कापगो, सुमतिने स्थापगने,
ममत्ये मापगने, सक्छ मिद्रातथी,
महा मोग माणगने, जागीग जाणगने,
अवगता आणगो, कडी मळी मातथी,
अलौकिक अनुपम, सुख अनुभवगने,
धन धारणगे धागे, गेरे गरी मातथी
दिनकर विना जेगे, दिनगो देणार दमि,
शक्ति विना जेगी रीते, शर्मरी मुहाय छे,
प्रकाशति विना जेगी, प्रवा पुरतथी पेरो,
सुख विना जेगी, कनिता कलप छे,
सटीक रितीन जेगी, गरितानी गोमा ओ,
भर्तार विधीन जेगी, भाविनी मलय छे,

वदे रायचंद वीर, सद्धर्मने धार्या विना,
मानवी महान तेम, कुकर्मी कळाय छे.

३.

चातुरो चोंपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे,
पंडितो प्रमाणे छे पारसमणी प्रेमथी;
कवियो कल्याणकारी, कल्पतरु कथे जेने,
सुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षेमथी;
आत्मना उद्धारने, उमंगथी अनुसरो जो,
निर्मळ थवाने काजे, नमो नीतिनेमथी;
वदे रायचंद वीर, एवुं धर्मरूप जाणी,
“ धर्मवृत्ति ध्यान धरो, विलखो न वेमथी. ”

४.

४.

१. अयत्ताथी चालतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पाप कर्म वांधे; तेनुं कडवुं फळ प्राप्त थाय.
२. अयत्ताथी उभा रहेतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकर्म वांधे; तेनुं कडवुं फळ प्राप्त थाय.
३. अयत्ताथी शयन करतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकर्म वांधे; तेनुं कडवुं फळ प्राप्त थाय.
४. अयत्ताथी आहार लेतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकर्म वांधे; तेनुं कडवुं फळ प्राप्त थाय.
५. अयत्ताथी बोलतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकर्म वांधे; तेनुं कडवुं फळ प्राप्त थाय.
६. केम चाले ? केम उभो रहे ? केम वेसे ? केम शयन करे ? केम आहार ले ? केम बोले ? तो पापकर्म न वांधे ?
७. यत्ताथी चाले; यत्ताथी उभो रहे; यत्ताथी वेसे; यत्ताथी शयन करे; यत्ताथी आहार ले; यत्ताथी बोले; तो पापकर्म न वांधे.
८. सर्व जीवने पोताना आत्मा समान लेखे; मन वचन कायाथी सम्यक् प्रकारे सर्व जीवने जुए, प्रीति आश्रवथी आत्माने दमे तो पापकर्म न वांधे.
९. तेमां प्रथमस्थानमां महावीर देवे सर्व आत्माथी संयमरूप, निपुण अहिंसा देखीने उपदेशी.

- ૧૦ જગત્મા જેટલા થ્રમ અને સ્થાયર પ્રાણીઓ છે તેને, જાણતા-અજાણતા હણના નહીં, તેમ જ હણાવના નહીં
- ૧૧ સર્વ જીવો જીવિતને ઇચ્છે છે, મરણને ઇચ્છતા નથી, એ કારણથી પ્રાણીનો મયકર વધ નિર્મથે તનયો
- ૧૨ પોતાને માટે, પરને માટે, ક્રોધથી કે મયથી પ્રાણીઓને કષ્ટ થાય તેવું અસત્ય બોલવું નહીં, તેમજ ઘોલાવવું નહીં
- ૧૩ શ્રુતાગ્રાહને સર્વ સત્પુરુષો નિષેધ્યો છે, પ્રાણીને તે અવિશ્વામ ઉપજાવે છે તે માટે, તેનો ત્યાગ કરવો
- ૧૪ સર્પિન્ કે અધિન્-થોડો કે ઘણો, તે છટલા સુધી કે, ઘટશોધન માટે એક સઙ્ગી જેટલો પરિગ્રહ, તે પણ પામ્યા વિના લેવો નહીં
- ૧૫ પોતે અયાચ્યુ છેવું નહીં, તેમ ઘીના પાતે લેખાવવું નહીં, તેમજ અન્ય લેનારને શ્વેદ કર્યું ઇમ કહેવું નહીં;—

—જે સયતિ પુરવો છે તે ઇમ કરે છે

- ૧૬ મહા રૌદ્ર ઇવુ અઘ્રહસ્તર્ચ, પ્રમાદને રહેનારુ સ્પન્ડ, ચારિત્રનો નાશ કરનાર, તે આ જગન્મા મુનિ આચરે નહીં
- ૧૭ અધર્મનું મૂલ્ય, મહા દોષી જનમૃગિના ઇવા જે મૈયુનના આલાપ પ્રલાપ તેનો નિર્મથે ત્યાગ કરવો
- ૧૮ મિંધાલુણ, મીઠુ, તેલ, ઘી, મોઝ, ઇ બગેરે આહારન પત્થાર્યો જ્ઞાતપુત્રના વચનમાં પ્રી તિતાઝા જે મુનિયો છે તે, રાત્રિગામ રાચે નહીં
- ૧૯ હોમપ્રી તૃણનો પણ સ્પર્શ કરવો નહીં, જે કઈ પત્થાર્ય રાત્રિગામ રાખના ઇચ્છે તે, મુનિ નહીં પણ ગૃહસ્થ
- ૨૦ જે વસ્ત્ર, પાત્ર, કામઝા, રજોહરણ છે, તે પણ, સયમની રજા માટે ધર્મને માયુ ધારણ કરે, નહીંતો ત્યાગે
- ૨૧ મયમની રગ અથે રાખના પડે છે તેને પરિગ્રહ ન કહેવો, ઇમ છત્રાપના રાપાત્ર જ્ઞાતપુત્રે કયુ છે, પણ મૂઝીને પરિગ્રહ કહેવો, ઇમ પૂર્વમર્દાર્યો કહે છે
- ૨૨ તત્ત્વજ્ઞાને પામેલાં મનુષ્યો છત્રાપના સ્થાને માટે ધર્મને તેટલો પરિગ્રહ માત્ર રાખે, યાકી પોતાના દેહમા મમત્વ આચરે નથી (આ ટેટ મારો નથી, ઇ ઉપયો ગમા જ રહે)

२३. निरंतर तपश्चर्या, आश्चर्य!—जेने सर्व सर्वज्ञे वखाण्यो एवो संयम तेने अविरोधक उप-जीवनरूप एक वखतनो आहार लेवो.
२४. त्रस अने स्थावर जीवो,—स्थूल तेम सूक्ष्म जातिना,—रात्रिए देखाता नथी माटे, ते वेळा आहार केम करे ?
२५. पाणी अने बीज आश्रित प्राणीओ पृथ्विए पड्या होय त्यांथी चालवुं ते, दिनने विषे निषेधुं छे; तो रात्रिए तो भिक्षाए क्यांथी जई शके ?
२६. ए हितादिक दोषो देखीने ज्ञातपुत्र भगवाने एम उपदेशुं के सर्व प्रकारना आहार रात्रिए निर्ग्रथो भोगवे नहीं.
२७. पृथ्विकायनी हिंसा मनथी, वचनथी अने कायाथी सुसमाधिवाळा साधुओ करे नहीं, करावे नहीं, करतां अनुमोदन आपे नहीं.
२८. पृथ्विकायनी हिंसा करतां तेने आश्रये रहेलां चक्षुगम्य अने अचक्षुगम्य एवां विविध त्रस प्राणीओ हणाय,—
२९. ते माटे, एम जाणीने, दुर्गतिने वधारनार ए पृथ्विकायना समारंभरूप दोषने आयुष्य-पर्यंत त्यागवो.
३०. जळकायनी मन, वचन अने कायाथी सुसमाधिवाळा साधुओ हिंसा करे नहीं, करावे नहीं, करनारने अनुमोदन आपे नहीं.
३१. जळकायनी हिंसा करतां तेने आश्रये रहेलां चक्षुगम्य अने अचक्षुगम्य एवां त्रस जा-तिनां विविध प्राणीओनी हिंसा थाय,—
३२. ते माटे, एवुं जाणीने, जळकायनो समारंभ दुर्गतिने वधारनार दोष छे तेथी, आयुष्य-पर्यंत त्यागवो.
३३. मुनि अशिकायने इच्छे नहीं; सर्व थकी भयंकर एवुं ए जीवने हणवामां तीक्ष्ण शस्त्र छे.
३४. पूर्व, पश्चिम, उंची, खुणानी, नीची, दक्षिण अने उत्तर—ए सर्व दिशामां रहेला जी-वोने अग्नि भस्म करे छे.
३५. प्राणीनो घात करवामां अग्नि एवो छे, एम संदेह रहित मानो, अने एम छे तेथी, दीवा माटे के तापवा माटे संयति अग्नि सळगावे नहीं.
३६. ते कारणथी दुर्गतिदोषने वधारनार एवो अग्निसमारंभ आयुष्यपर्यंत मुनि करे नहीं.
३७. प्रथम ज्ञान अने पछी दया (एम अनुभव करीने) सर्व संयमी रहे. अज्ञानी (संय-ममां) जुं करे, के जो ते कल्याण के पाप जाणतो नथी ?

- ૩૮ શ્રવણ કરીને કલ્યાણને જાણવું જોઈએ, પાપને જાણવું જોઈએ, વળેને શ્રવણ કરીને જાણ્યા પછી જે શ્રેય હોય, તે સમાચરવું જોઈએ
- ૩૯ જે જીવ ઇચ્છે ચૈતન્યનું સ્વરૂપ જાણતો નથી, અજીવ ઇચ્છે જે જડનું સ્વરૂપ જાણતો નથી, કે તે વસ્તુના તત્ત્વને જાણતો નથી તે સાધુ સયમની વાત ક્યાથી જાણે ?
- ૪૦ જે ચૈતન્યનું સ્વરૂપ જાણે, જે જડનું સ્વરૂપ જાણે, તેમજ તે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણે, તે સાધુ સયમનું સ્વરૂપ જાણે
- ૪૧ જ્યારે જીવ અને અજીવ ઇચ્છેને જાણે, ત્યારે સર્વ જીવની વધુ પ્રકારે ગતિ—આગતિને જાણે
- ૪૨ જ્યારે સર્વ જીવની વધુ પ્રકારે ગતિ—આગતિને જાણે ત્યારેજ, પુણ્ય, પાપ અને વધ, મોક્ષને જાણે
- ૪૩ જ્યારે પુણ્ય, પાપ, વધ અને મોક્ષને જાણે ત્યારે, મનુષ્ય સમી અને દેવ સમી ભોગની ઇચ્છાથી નિવૃત્ત થાય
- ૪૪ જ્યારે દેવ અને માનવ સમી ભોગથી નિવૃત્ત થાય ત્યારે સર્વ પ્રકારના વાદ્ય અને અભ્યંતર સયોગને ત્યાગ કરી શકે
- ૪૫ જ્યારે વાદ્યાભ્યંતર સયોગનો ત્યાગ કરે ત્યારે, દ્રવ્ય—માત્ર મુઢ થઈને મુનિની નિષ્કા લે
- ૪૬ જ્યારે મુઢ થઈને મુનિની નિષ્કા લે ત્યારે ઈચ્છા સમરની પ્રાપ્તિ કરે, અને ઉત્તમ ધર્મનો અનુભવ કરે
- ૪૭ જ્યારે ઈચ્છા સમરની પ્રાપ્તિ કરે અને ઉત્તમ ધર્મમય થાય ત્યારે કર્મરૂપ રજ, અવોધિ, કલ્મશ ઇત્યાદિ રૂપે જીવને મલિન કરી રહી છે તેને સ્વચ્છે
- ૪૮ અવોધિ કલ્મશની ઉત્પત્તિ થયેલી કર્મરજો સ્વચ્છે ત્યારે, સર્વ જ્ઞાની થાય અને સમ્યક્ દર્શનપાત્રો થાય
- ૪૯ જ્યારે સર્વ જ્ઞાન અને સર્વ દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે, નિરાગી થઈને તે કેવલી લોકો છોડવું સ્વરૂપ જાણે
- ૫૦ નિરાગી થઈને કેવલી જ્યારે છોડાલોકનું સ્વરૂપ જાણે ત્યારે, પછી મન, વચન, કાયાના યોગને નિરુધીને શૈલેસી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય
- ૫૧ જ્યારે યોગને નિરુધીને શૈલેસી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સર્વ ક્રમનો ક્ષય કરી નિરજન થઈને મિદ્ધિ પ્રત્યે જાય

૫.

ઉપયોગ ત્યાં ધર્મ છે.

મહાવીર દેવને નમસ્કાર.

- ૧ છેવટનો નિર્ણય થવો જોઈએ.
- ૨ સર્વ પ્રકારનો નિર્ણય તત્ત્વજ્ઞાનમાં છે?
- ૩ આહાર, વિહાર, નિહારની નિયમિતતા.
- ૪ અર્થની સિદ્ધિ.

આર્ય-જીવન.

ઉત્તમ પુરુષોષ આચરણ કર્યું છે.

[અંગત.

૬.

નિત્ય—સ્મૃતિ.

૧. જે મહાકામ માટે તું જન્મ્યો છે, તે મહાકામનું અનુપ્રેક્ષણ કર.
૨. ધ્યાન ધરી જા, સમાધિસ્થ થા.
૩. વ્યવહાર કામને વિચારી જા; જેનો પ્રમાદ થયો છે તે માટે હવે પ્રમાદ ન થાય તેમ કર; જેમાં સાહસ થયું હોય, તેમાંથી હવે તેવું ન થાય, તેવો વૌધ લે.
૪. દૃઢયોગી છો, તેવો રહે.
૫. કોઈ પળ અલ્પ ભૂલ તારી સ્મૃતિમાંથી જતી નથી, એ મહાકલ્યાણ છે.
૬. લોપાર્દશ નહીં.
૭. મહાગંભિર થા.
૮. દ્રવ્યક્ષેત્ર, કાલ, માવ વિચારી જા.
૯. યથાર્થ કર.
૧૦. કાર્યસિદ્ધિ કરીને ચાલ્યો જા.

[અંગત.

૭.

વચનામૃત.

૧. આતો અખંડ સિદ્ધાંત માનજો કે સંયોગ, વિયોગ, સુખ, દુઃખ, શ્વેદ, આનંદ, અણરાગ, અનુરાગ इत्यादि યોગ કોઈ વ્યવસ્થિત કારણને લઈને રહ્યાં છે.
૨. એકાંત ભાવી કે એકાંત ન્યાયદોષને સન્માન ન આપજો.
૩. કોઈનો પળ સમાગમ કરવો યોગ્ય નથી છતાં જ્યાં સુધી તેવી દશા ન થાય ત્યાં સુધી સત્પુરુષનો સમાગમ અવશ્ય સેવવો ઘટે છે.

- ૪ કોઈને અત્ત કરણ આપ્યો નહીં, આપો તેાથી ભિન્નતા રાખ્યો નહીં, ભિન્નતા રાખ્યો ત્યા અત્ત કરણ આપ્યુ તે ન આપ્યા સમાન છે
- ૫ ઇક મોગ મોગે છે છતા કર્મની વૃદ્ધિ નથી કરતો, અને ઇક મોગ નથી મોગવતો છતા કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે, ઇ આશ્ચર્યજનક પળ સમજવા યોગ્ય વચન છે
- ૬ યોગાનુયોગે વનેલુ વૃત્ત્ય વહુ સિદ્ધિને આપે છે
- ૭ આપણે જૈનાથી પટતર પામ્યા તેને સર્વસ્વ અર્પણ કરતા અટક્યો નહીં
- ૮ લોકાપનાદ સહન કરવા કે જેથી તે જ લોકો પોતે કરેલા અપનાદનો પુન પથા ત્તાપ કરે
- ૯ હજારો ઉપદેશનવનો સામઝના કરતા તેમાના થોડા વચનો પણ નિચારવા તે વિશેષ વલ્યાણકારી છે
- ૧૦ નિયમથી કરેલુ કામ ત્વરાથી થાયછે, ધારેલી સિદ્ધિ આપેછે, આનંદના કારણરૂપ થઈ પડે છે
- ૧૧ જ્ઞાનીઓ ઇકન કરેલા અદ્ભુત ત્રિધિના ઉપભોગી થાઓ
- ૧૨ સ્ત્રીજાતિમા જેટલુ માયાકપટ છે તેટલુ મોઢપણુ પણ છે
- ૧૩ પટન કરના કરતા મનન કરવા મળી નહુ લક્ષ આપજો
- ૧૪ મહાપુરુષા આચરણ જોડા કરતા તેનુ અત્ત કરણ જોડુ ઇ વધારે પરીષા છે
- ૧૫ વચનમસશતી પુન પુન સ્મરણમા રાખો
- ૧૬ મહાત્મા થવુ હોય તો ઉપકારનુદ્ધિ રાખો, સત્પુરુષના સમાગમમા રહો, આહાર, નિદ્રા રાત્રિમા અડુત્ય અને નિયમિત રહો, સત્સાધનુ મનન કરો, ડહી શ્રેણિમાં લક્ષ રાખો
- ૧૭ ઇ ઇકે ૧ હોય તો સમજીને આનંદ રાખતા શીખો
- ૧૮ વર્તમામાં ચાલુ થાઓ, સત્યમા યુગા થાઓ, જ્ઞાનમા વૃદ્ધ થાઓ
- ૧૯ રાગ કરવો નહીં, કરવો તો સત્પુરુષ પર કરવો, દ્વેષ કરવો નહીં, કરવો તો કુશીલ પર કરવો
- ૨૦ અનતજ્ઞા, અનતશ્રદ્ધા, અનતચારિત્ર, અને અનત વીર્યથી અભેદ ઇવા આત્માનો ઇક પલ પણ વિચાર કરો
- ૨૧ મનને વશ કર્યું તેણે જગત્તે વશ કર્યું
- ૨૨ આ સંગારને શુ કરવો ? અનત વાર થયેલી માને આજે સ્ત્રીરૂપે મોગવીળ છીળ
- ૨૩ નિર્મળતા ધારણ કરતા પહેલા પૂર્ણ નિચાર કરજો, ઇ રહીને સામી આળના પરતાં અલ્પારથી થજો
- ૨૪ સમર્થ પુરુષો વલ્યાણુ સરસ્વ પોતારી પોતારીને કહી ગયા, પણ કોઈ નિરલાજો જ તે વર્થાર્થ સમજાવુ

૨૫. સ્ત્રીના સ્વરૂપ પર મોહ થતો અટકાવવાને વગર ત્વચાનું તેનું રૂપ વારંવાર ચિતવવા યોગ્ય છે.
૨૬. કુપાત્ર પળ સત્પુરુષના મુકેલા હસ્તથી પાત્ર થાય છે. જેમ છાગથી શુદ્ધ થયેલો સોમલ ગરીરને નિરોગી કરે છે.
૨૭. આત્માનું સત્યસ્વરૂપ એક શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદમય છે, છતાં પ્રાંતિથી ભિન્ન માસેછે. જેમ ત્રાંસી આંચ કરવાથી ચંદ્ર વે દેખાય છે.
૨૮. યથાર્થ વચન ગ્રહવામાં દંભ રાખશો નહીં, કે આપનારનો ઉપકાર ઓઢવશો નહીં.
૨૯. અમે વહુ વિચાર કરીને આ મૂલતત્ત્વ શોધ્યું છે કે,—“ગુપ્ત ચમત્કાર જ નૃપિના લક્ષમાં નથી.”
૩૦. રડાવીને પળ વચ્ચાંના હાથમાં રહેલો સોમલ લઈ લેવો.
૩૧. નિર્મલ અંતઃકરણથી આત્માનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે.
૩૨. જ્યાં ‘હું’ માને છે ત્યાં ‘તું’ નથી, જ્યાં ‘તું’ માને છે ત્યાં ‘હું’ નથી.
૩૩. હે જીવ ! હવે ભોગથી શાંત થા, શાંત. વિચાર તો खરો કે એમાં કયું સુખ છે ?
૩૪. વહુ કંટાળીને સંસારમાં રહીશ નહીં.
૩૫. સત્જ્ઞાન અને સત્સીલને સાથે દોરજે.
૩૬. એકથી મૈત્રી કરીશ નહીં, કર તો આજ્ઞા જગત્થી કરજે.
૩૭. મહા સૌંદર્યથી ભરેલી દેવાંગનાના ક્રીડા વિલાસ નિરીક્ષણ કરતા છતાં જેના અંતઃકરણમાં કામથી વિશેષ વિશેષ વિરાગ ઢૂટે છે તેને ધન્ય છે.
૩૮. તેને ત્રિકાલ નમસ્કાર છે.
૩૯. ભોગના વચ્ચતમાં યોગ સાંભરે એ હલ્લુકર્મિનું લક્ષણ છે.
૪૦. આટલું હોય તો હું મોક્ષની ઇચ્છા કરતો નથી: આજી સૃષ્ટિ સત્સીલને સેવે, નિયમિત આયુષ્ય, નિરોગી શરીર, અચલ પ્રેમી પ્રેમદા, આજ્ઞાંકિત અનુચર, કુલદીપક પુત્ર, જીવનપર્યંત વાલ્યાવસ્થા, આત્મતત્ત્વનું ચિંતવન.
૪૧. એમ કોઈ કાલે થવાનું નથી, માટે હું તો મોક્ષને જ ઇચ્છું છું.
૪૨. સૃષ્ટિ સર્વ અપેક્ષાએ અમર થશે ?
૪૩. શુદ્ધ નિર્જનાવસ્થાને હું વહુ માન્ય કરું છું.
૪૪. સૃષ્ટિલીલામાં શાંતભાવથી તપશ્ચર્યા કરવી એ પળ. ઉત્તમ છે.
૪૫. એકાંતિક કથન કથનાર જ્ઞાની ન કહી શકાય.
૪૬. શુદ્ધ અંતઃકરણ વિના મારાં કથનોને કોણ દાદ આપશે ?
૪૭. જ્ઞાતપુત્ર ભગવાનના કથનની જ વલિહારી છે.

- ૪૮ દેવ દેવીની તુપમાતાને શુ કરીશુ ? જગન્ની તુપમાનતાો શુ કરીશુ ? તુપમાનતા સત્પુરુપની ઢ્ઁછો
- ૪૯ હુ સચ્ચિત્તનદ પરમાત્મા છુ
- ૫૦ ણ્મ મમજો કે તમે તમારા આત્માના હિત માટે પ્રવર્ત્તગાની અભિલાષા રાસતા છતા ણ્ધી નિરાગા પ્રાપ્ત થઈ તો તે પળ તમારુ આત્મહિત જ છે
- ૫૧ તમારા શુભ નિષારમા પાર પડો, નહીં તો, સ્થિર ચિત્તથી પાર પડ્યા છો ઢ્મ સમજો
- ૫૨ જ્ઞાનીઓ અતરગ મેદ અને હર્ષથી રહિત હોય છે
- ૫૩ જ્ઞાસુધી તે તત્ત્વની પ્રાપ્તિ નહીં થાય ત્વાસુધી મોક્ષની તાત્પર્યતા મલશે નહીં
- ૫૪ સસારરૂપી કુટુમ્બને ઘેર આપણો આત્મા પચ્છા દાસલ છે
- ૫૫ ણ્જ ભાગ્યશાલી, જે દુર્ભાગ્યશાલીની દયા રાય છે
- ૫૬ શુભ દ્રવ્ય ણ્ શુભ માત્રુ નિમિત્ત મહર્ષિયો કહે છે
- ૫૭ સ્થિર ચિત્ત કરીને ધર્મ અને શુદ્ધ ધ્યાનમા પ્રવૃત્તિ કરો
- ૫૮ પરિગ્રહની મૂર્ઝા પાપનુ મૂલ છે
- ૫૯ જે વૃત્ત કરવા ઘણતે વ્યામોહસયુક્ત રેત્નમા છો, અને પરિણામે પળ પક્તાઓ છો, તો તે કૃત્યને પૂર્વકર્મનો દોષ જ્ઞાનીઓ કહે છે
- ૬૦ જડમરત અને જનન વિદેહીની વશ મને પ્રાપ્ત થાઓ
- ૬૧ સત્પુરુપના અત્ત રરણે આચયો, કિંવા કહ્યો તે ધર્મ
- ૬૨ અતરગ મોહગ્રથી જેની ગડ તે પરમાત્મા છે
- ૬૩ વ્રત ર્દને ઉદ્ધામિત પરિણામે ભાગશો નહીં
- ૬૪ ણ્જ નિષ્ઠાળ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધતા તત્ત્વગાન પ્રાપ્ત થાય છે
- ૬૫ ત્રિયા ણ્ કર્મ, ઉપયોગ ણ્ ધર્મ, પરિણામ ણ્ વધ, મૂલ ણ્ મિથ્યાત્વ, શોરને સમારનો ર્હા, આ ઉત્તમ વસ્તુ જ્ઞાનીઓળ મને આપી
- ૬૬ જગન્ જેમ છે તેમ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિ જુઓ
- ૬૭ શ્રીમૌતમને ચાર વેદ પડન કરેલા જોગાને શ્રીમત્ મહામીર સ્વામીળ સમ્યક્નેત્ર આપ્યા હતા
- ૬૮ મગવતીમા કહેલી પુદ્ગલ ગામગા પરિગાનકની કયા તત્ત્વજ્ઞાનીઓનુ કહેલુ સુદર રહ્ય છે
- ૬૯ વીરના કહેલા ગાત્રોમા સોનેરી વચનો છૂટક છૂટક અને શુભ છે
- ૭૦ સમ્યક્નેત્ર પામીને તમે ગમે તે ધર્મશાસ્ત્ર નિરારો તોપળ આત્મહિત પ્રાપ્ત થશે
- ૭૧ કુદરત, આ તારો પ્રગલ અચાય છે કે, મારી ધારેલી નીતિળ મારો કાલ વ્યતીત કરાગતી નથી ! (કુદરત તે પૂર્વકર્મ)

૭૨. માણસ પરમેશ્વર થાય છે એમ, જ્ઞાનીઓ કહે છે.
૭૩. ઉત્તરાધ્યયન નામનું જૈનસૂત્ર તત્ત્વદ્વદ્વિષ્ણુ પુનઃ પુનઃ અવલોકો.
૭૪. જીવતાં મરાય તો ફરી મરવું ન પડે. એવું મરણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે.
૭૫. કૃતગ્નતા જેવો એકે મહા દોષ મને લાગતો નથી.
૭૬. જગત્માં માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત !
૭૭. વસ્તુને વસ્તુગતે જુઓ.
૭૮. ધર્મનું મૂલ્ય વિ. છે.
૭૯. તેનું નામ વિદ્યા કે જેનાથી અવિદ્યા પ્રાપ્ત ન થાય.
૮૦. વીરના એક વાક્યને પણ સમજો.
૮૧. અહંપદ, કૃતગ્નતા, ઉત્સૂત્રપરુપણા, અવિવેકધર્મ એ માઠી ગતિનાં લક્ષણો છે.
૮૨. દેહ અને દેહાર્થમમત્વ એ મિથ્યાત્વ લક્ષણ છે.
૮૩. અભિનિવેશના ઉદયમાં ઉત્સૂત્ર પરુપણા ન થાય તેને, હું મહા ભાગ્ય, જ્ઞાનીઓના કહેવાથી કહું છું.
૮૪. સ્વાદ્વાદ શૈલીએ જોતાં કોઈ મત અસત્ય નથી.
૮૫. સ્વાદનો ત્યાગ એ આહારનો ધર્મ જ્ઞાનીઓ કહે છે.
૮૬. અભિનિવેશ જેવું એકે પાશંક નથી.
૮૭. આ કાલમાં આટલું વધું—જ્ઞાણ મત, જ્ઞાણ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, જ્ઞાણી માયા અને જ્ઞાણો પરિગ્રહવિશેષ.
૮૮. આજા જગત્ના શિષ્ય થવારૂપ દ્વિષે જેને વેદી નથી તે સદ્ગુરુ થવાને યોગ્ય નથી.
૮૯. કોઈ પણ શુદ્ધાશુદ્ધ ધર્મકરણી કરતો હોય તો તેને કરવા દો.
૯૦. આત્માનો ધર્મ આત્મામાં જ છે.
૯૧. મહાવીરે જે જ્ઞાનથી આ જગત્ને જોયું છે તે જ્ઞાન, સર્વ આત્મામાં છે, પણ આવિર્ભાવ કરવો જોઈએ.
૯૨. વહુ છૂકી જાઓ તોપણ મહાવીરની આજ્ઞા તોડશો નહીં. ગમે તેવી શંકા થાય તોપણ મારી વતી વીરને નિશંક ગણજો.
૯૩. પાર્શ્વનાથ સ્વામીનું ધ્યાન યોગીઓએ અવશ્ય સ્મરવું જોઈએ છીએ. નિઃ૦ એ નાગની છત્રછાયા વેળાનો પાર્શ્વનાથ ઓર હતો !
૯૪. પવિત્ર પુરુષોની કૃપાદ્વિષ્ટ એ જ સમ્યક્દર્શન છે.
૯૫. ભર્તૃહરીએ કહેલો ત્યાગ વિશુદ્ધ બુદ્ધિથી વિચારતાં ઘણી ઝર્ષજ્ઞાનદશા થતાં સુધી વર્તે છે.
૯૬. શિથિલ વંચદ્વિષ્ટી નીચે આવીને જ વિચેરાઈ જાય. (જો નિર્જેરામાં આવે તો—)

- ૯૭ સત્યુત્તરો કહેતા તપી, કરતા નથી, છતાં તેની સત્પુરુષતા નિર્નિકાર મુચ્ચમુદ્રામાં રહી છે
- ૯૮ સંસ્થાનવિષયવ્યાન પૂર્વશરીઓને પ્રાપ્ત થતું હશે જ્ઞાન માનવું યોગ્ય લાગે છે તમે પણ તેને ધ્યાન કરો
- ૯૯ આત્મા જેવો કોઈ દેવ નથી
- ૧૦૦ કોણ માગ્યગાલી ? “અમિતી મન્યરુદિ કે નિતી ?”
- ૧૦૧ કોઈની આજીવિકા તોલશે તરી

૮

માર્ગ, આપણ તારે અમલ કરવા જેવું છે —

- ૧ દેહમા વિચાર કરતાર ઘેરો છે તે દેહથી મિત્ર છે ? તે સુખી છે કે દુઃખી ? એ સમાધી છે
- ૨ દુઃખ લાગશે જ, અને દુઃખના કારણો પણ તને દિગ્ગોચર થશે, તેમ છતાં ક્યાપિ ન થાય તો મારા ૦ કોઈ માગને વાપીજા, જલ્દી મિત્ર થશે, તે ટાલવા માટે જે ઉપાય છે તે જલ્દી જ કે, તેથી ઘાસામ્યતર રહિત થવું
- ૩ રહિત થયા છે, ઓર દશા અનુભવાય છે, એ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું
- ૪ તે સાધન માટે સર્વમંગલરિત્યાની થનાની આવશ્યકતા છે “નિર્ગુણ સદ્ગુણનાં પરણમાં જશે પદ્યું યોગ્ય છે”
૫. જેવા માવળી પઢાય તેવા માવળી સર્વસાઙ રહેવા માટેની વિચારણા પ્રથમ કરી છે જો તને પૂર્વકર્મ ઘડ્યાં છાગતાં હોય તો અત્યાગી, દેવતાગી રહીને પણ તે વસ્તુને મિત્રારીય તરી
- ૬ પ્રથમ ગમે તેમ કરી તુ તારું જીવન જાણ જાણવું શા માટે કે મરિચ્યમનાધિ થવા અત્યારે અપ્રમાની થવું
- ૭ તે આપણનો મામિક આત્મોપયોગ તો નિવડનાં રાજ
- ૮ જીવન થવું દુઃખ છે, ઉપાધિ થવું છે, અને ત્યાગ થઈ જકે તેમ તપી તો, નીચેની શાત પુન પુન લખનાં રાજ
 - ૧ ત્રિશ્વના તે વસ્તુની રાખરી
 - ૨ સમારો સંધન માનવું
 - ૩ પૂર્વકર્મ તપી જ્ઞાન મળી પ્રત્યેક ધર્મ મેળા જવો તેમ છતાં પૂર્વકર્મ નહે તો શોક કરવો નહીં
 - ૪ દેહની જેમ્લી ખિતા રામે છે તેટલી નહીં પણ જ્ઞાની અનંત મળી ચિત્તા આત્માની રાજ, કારણ અનંત થયે એક મળનાં ટાલવા છે

૫. ન ચાલે તો પ્રતિશ્રોતી થા.
 ૬. જેમાંથી જેટલું ધાય તેટલું કર.
 ૭. પરિણાગિક વિચારવાઝો થા.
 ૮. અનુત્તરવાસી થઈને વર્ત.
 ૯. છેવટનું સમયે સમયે ચૂકીશ નહીં. એજ મલાગણ, અને એજ ધર્મ.
- સમજીને અલ્પભાષી થનારને પથ્યાત્તાપ કરવાનો ધોડો જ અવસર નેમવે.

૯.

હે નાથ ! સાતમી તમતમપ્રભા નરકની વેદના મઝી હોત તો વચ્ચે સન્મત કરત, પળ જગનની મોહિની સન્મત થતી નથી.

પૂર્વનાં અશુભ કર્મ ઉદય આવે વેદતાં જો શોચ કરોછો તો હવે એ પળ ધ્યાન રાखો કે, નવાં વાંધતાં પરિણામે તેવાં તો વંધાતાં નથી !

આત્માને ઓઢાવવો હોય તો આત્માના પરિચયી થવું, પરવસુના ત્યાગી થવું.

જેટલા પોતાની પુદ્ગલિક મોટાઈ ઇચ્છે તેટલા હલકા સંભવે.

પ્રશસ્ત પુરુષની ભક્તિ કરો, તેનું સ્મરણ કરો; ગુણચિતન કરો.

૧૦.

સહજ—પ્રકૃતિ.

૧. પરહિત એ જ નિજહિત સમજવું, અને પરદુઃખ એ પોતાનું દુઃખ સમજવું.
૨. સુખ, દુઃખ એ વસ્ત્રે મનની કલ્પના છે.
૩. ધમા એ જ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે.
૪. સઘળા સાથે નમ્રભાવથી વસવું એ જ સ્વરૂં ભૂષણ છે.
૫. શાંત સ્વભાવ એ જ સજ્જનતાનું સ્વરૂં મૂલ છે.
૬. સ્વરા સ્નેહીની ચાહના એ સજ્જનતાનું સ્વાસ લક્ષણ છે.
૭. દુર્જનનો ઓછો સહવાસ.
૮. વિવેકવુદ્ધિથી સઘળું આચરણ કરવું.
૯. દ્વેષભાવ એ વસ્તુ ક્ષેરરૂપ માનવી.
૧૦. ધર્મકર્મમાં વૃત્તિ રાખવી.
૧૧. નીતિના વાંધા પર પગ ન મૂકવો.
૧૨. જિતેન્દ્રિય થવું.
૧૩. જ્ઞાનચર્ચા અને વિદ્યાવિલાસમાં તથા શાસ્ત્રાધ્યયનમાં ગુંથાવું.

- ૧૪ ગમીરતા રાગમી
૧૫ સસારમાં રહ્યા છતાં તે તે તીર્થથી મોગમતા છતાં ચિંતેહી જગા રાગમી
૧૬ પરમામાની મલિમા ગુધાવુ
૧૭ પરનિદા છ જ સનઠ પાપ માનવુ
૧૮ દુર્જનતા કરી પામવુ છ જ હારવુ, ણમ માનવુ
૧૯ આમજ્ઞા અને સત્તાગમત રાગમાં [અગત]

૧૧

- ૧ સનપુરણના ચરણનો ફરક,—
૨ સત્ત્વ સૂક્ષ્મ વૌધનો અભિલાષી,—
૩ ગુણ પર પ્રસન્ન માવ રાગનાર,—
૪ મદ્યવ્રતમા પ્રીતિ રાગનાર,—
૫ જ્યારે સ્વદોષ દેખે ત્યારે તેને છેદવાનો ઉપયોગ રાગનાર,—
૬ ઉપયોગથી ણન પગ પગ મરનાર,—
૭ ણવાંત વાસો વચાળનાર,—
૮ તિષ્ઠાદિ પ્રગાસનો ઉછરમી,—
૯ આદર, વિહાર, વિહારનો તિયમી,—
૧૦ પોતાની ગુરુતા દવાનાર,—
—ણનો કોઈ પગ પુરવ તે મદામીરતા વૌધનો પાપ છે, સમ્યક્દશાનો પાપ છે

૧૨.

હે જીવ ! મૂળમાં તો સત્ય વધુ છે
મમા મા તો હિત વધુ છે
આ મારુ છે ણ્યા માતની ધ્યાન્યા પ્રાપ્તિ ન કર
આ તેનું છે ણમ માતની ન વેગ
આ માટે આપ વરવુ છે, છ મરિવ્યવિણય ન કરી રાગ
આ માટે આમ ન થયું હોત તો મુગ માત ણમ મારગ ન કર
આનું આ પ્રનાનો હોય તો મારુ ણન આમદ ન કરી રાગ
આનો મારા પ્રતિ અનુભવ વધુ ણનું મમાગતો ન ગીત
આનો મારા પ્રતિ અનુભવ વધુ ણનું મારા ન રાગ
આ, નેને અનુભવ નિમિત્ત છે, ણનો વિરન્ય ન કર

આ મને શુભ નિમિત્ત છે, એવી દૃઢતા માની ન વેસ.

આ ન હોત તો હું વંધાત નહીં, એમ અચલ વ્યાખ્યા નહીં કરીશ.

પૂર્વકર્મ વલ્લવાન છે માટે આ વધો પ્રસંગ મઠી આવ્યો, એવું એકાંતિક ગ્રહણ કરીશ નહીં.

પુરુષાર્થનો જય ન થયો, એવી નિરાશા સ્મરીશ નહીં.

વીજાના દોષે તને વંધન છે એમ માનીશ નહીં.

તારે નિમિત્તે પણ વીજાને દોષ કરતો ભૂલાવ.

તારે દોષે તને વંધન છે. એ સંતની પહેલી શિક્ષા છે.

તારો દોષ ઇટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું, પોતે પોતાને ભૂલી જવું.

એ વધામાં તારી લાગણી નથી, માટે જુદે જુદે સ્થળે તેં સુખની કલ્પના કરી છે; હે મૂડ!

એમ ન કર. એ તને તેં દિત કહ્યું.

અંતરમાં સુખ છે.

૧. એક ભોગી થવાનો વોધ કરે છે.
૨. એક યોગી થવાનો વોધ કરે છે.
૩. એ વેમાંથી કોને સમ્મત કરીશું ?
૪. વન્ને શા માટે વોધ કરે છે ?
૫. વન્ને કોને વોધ કરે છે ?
૬. કોના પ્રેરવાથી કરે છે ?
૭. કોઈને કોઈનો અને કોઈને કોઈનો વોધ કાં લાગે છે ?
૮. એનાં કારણો શું છે ?
૯. તેનો સાક્ષી કોણ છે ?
૧૦. તમે શું વાંચ્યો છો ?
૧૧. તે ક્યાંથી મળ્યો ? વા શામાં છે ?
૧૨. તે કોણ મેળવ્યો ?
૧૩. ક્યાં થઈને લાવ્યો ?
૧૪. લાવવાનું કોણ શીખવ્યો ?
૧૫. વા શીખ્યા હૈય ?
૧૬. શીખ્યા છો તો ક્યાંથી શીખ્યા છો ?
૧૭. જીવન શું છે ?
૧૮. જીવ શું છે ?
૧૯. તમે શું છો ?
૨૦. તમારી ઇચ્છાપૂર્વક કાં નથી થતું ?
૨૧. તે કેમ કરી શક્યો ?

૨૨ વાપતા પ્રિય છે કે નિર્વાપતા પ્રિય છે ?

૨૩ તે ક્યાં ક્યા કેન કેન છે ?

૨૪ છનો નિર્ણય કરો

અતરમા મુગ છે નહારમા નથી સન્ય વહુ હું

૧૩

મોહાચ્છાદિત દશાથી વિરેક ન થાય છ મરહં, નહીં તો, વસુમતે છ વિરેક સારો છે
ઘણું જ સૂક્ષ્મ અગ્લોચન રાગો

૧ સન્યને તો મત્ય જ રહેના દેવુ

૨ કરી રાગો વેટડું કરો, અશક્યતા ન છૂપાવો

૩ છક નિષ્ઠિત રહો

ગમે તે કોઈ પ્રગ્લ્લ વગમાં છક નિષ્ઠિત રહો

વીતરાગે સ્થર વહુ છે

એ આના ! ન્પિતિમ્યાપર દગ્ગ છે

આ દુઃખ ક્યાં વહેવુ ? અને શાથી ટાઢવુ ?

પોતે પોતાનો યેરી તે છમ કેરી સગી વાત છે ?

[અંગત

૧૪

જીવતત્ત્વસંવધી વિચાર^૧

૧ છક પ્રસારથી, બે પ્રસારથી, ત્રણ પ્રસારથી, ચાર પ્રસારથી, પાંચ પ્રસારથી અને છ પ્રસારથી જીવતત્ત્વ સાગી રચાય છે

અ સર્વે જીવો બોટામાં બોટો ક્ષુતજ્ઞાનગો અનંતમો ભાગ પ્રસારિત રહેલો હોવાથી સર્વ જીવ વૈગન્યભાગે છક જ પ્રસારતા છે

વ્રમ પટલે તટવાથી છાયામાં આવે, છાયાનાંથી તટકાના આવે, પાલવાથી ગ્રહિતગ્રાહી હોય, અથ દેખીને ગ્રામ પામતાં હોય, તેની છદ્ધ જાતિ, અને ધીજાં છક જ સ્વઢે ન્પિતિગ્રાહી હોય તેની જાતના જીવની સ્થાવર ગામની જાતિ, છમ બે પ્રકારે સર્વ જીવ મમત્રી રચાય છે

સર્વે જીવને વેદથી તજામી જોઈછ તો મ્ત્રી, પુરુષ કે ન્પુગવ ત્રેમાં તેઓનો સમોરેગ થાય છે કોઈ સ્ત્રી વેદના, કોઈ પુરુષ વેદના અને કોઈ ન્પુગવ વેદનાં હોય છે છ ત્રિમાય સ્ત્રીઓ વેદ નહીં હોવાથી ત્રણ પ્રકારે વેદરહિત સર્વ જીવ મમત્રી રચાય છે

કેટલાક જીવ મરત્યગતિમાં, કેટલાક ત્રિવંશગતિમાં, કેટલાક મનુષ્યગતિમાં, અને કેટલાક

૧ અહીં ન્પિતિમ્યાપર શબ્દનાં ૮ — મત્રીવ્રમ

દેવગતિમાં, એમ જીવો રહેલા છે; એ શિવાય પાંચમી સંસારી ગતિ નહીં હોવાથી જીવો ચાર પ્રકારે સમજી શકાય છે.

૧૫.

જીવાજીવ વિભક્તિ.^૧

જીવ અને અજીવનો વિચાર એકાગ્ર મનથી શ્રવણ કરો. જે જાણવાથી મિશ્રુઓ સમ્યક્ પ્રકારે સંયમમાં યત્ન કરે.

જીવ અને અજીવ લોક કહેલો છે. અજીવના આકાશ નામના ભાગને અલોક કહેલો છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ એ વહે કરીને જીવ તેમજ અજીવનો વૌધ થઈ શકે છે.

ધર્માસ્તિકાય, તેનો દેશ, અને તેનો પ્રદેશ; અધર્માસ્તિકાય, તેનો દેશ, અને તેનો પ્રદેશ; આકાશ, તેનો દેશ, અને તેનો પ્રદેશ; અર્દ્ધસમયકાલ એમ અરૂપીના દશ પ્રકાર થાય.

ધર્મ અને અધર્મ એ બન્ને લોક પ્રમાણ કહેલા છે; આકાશ લોકાલોક પ્રમાણ અને અર્દ્ધસમય—સમય ક્ષેત્ર પ્રમાણ છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ અનાદિ અપર્યવસ્થિત છે.

નિરંતરની ઉત્પત્તિ લેતાં સમય પળ એ જ પ્રમાણે છે; સંતતિ એક કાર્યની અપેક્ષા સાદિસાંત છે.

સ્કંધ, સ્કંધદેશ, તેના પ્રદેશ અને પરમાણુ એમ રૂપી અજીવ ચાર પ્રકારે છે.

પરમાણુઓ એકત્ર થાય, પૃથક્ થાય, તો સ્કંધ; તેનો વિભાગ તે દેશ; તેનો છેવટનો અભિન્ન અંશ તે પ્રદેશ.

લોકના એક દેશમાં તે ક્ષેત્રી છે, કાલના વિભાગ તેના ચાર પ્રકારે કહેવાય છે.

નિરંતર ઉત્પત્તિની અપેક્ષા અનાદિ અપર્યવસ્થિત છે. એક ક્ષેત્રની સ્થિતિની અપેક્ષા સાદિસપર્યવસ્થિત છે.

૧. અપૂર્ણ સ્થિતિમા મહેલાં છે —સંશોધક.

વર્ષ ૧૬ મુ.

૧૬

અનુપ્રેક્ષા વિચાર^૧

ગમે તેના તુચ્છ વિષયમાં પ્રવેશ છતાં ડચ્છ આમાઓનો સ્વત વેગ વૈરાગ્યમા ક્ષપલાવુ એ છે વાચ્યદૃષ્ટિથી જ્યાંસુધી ડચ્છ આત્માઓ સસારના માયિક પ્રપચમા દર્શન દે છે ત્યાંસુધી, તે કથનની સિદ્ધતા ક્ષયિત્ દુર્લભ છે, તોપણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરતા એ કથનનુ પ્રમાણ કેવલ સુલભ છે, એ નિ સશય છે

એક નાનામા નાના જતુથી કરીને એક મનોમત્ત દ્વાથી સુધીના સઘળા પ્રાણીઓ, માનવિયો, અને દેવ દાનવિયો એ સઘળાની મ્યામાયિક ઇચ્છા સુખ અને આનન્દ પ્રાપ્ત કરવામાં છે એથી કરીને તેઓ તેના ડચ્છોગમા ગુધાયા રહેછે, પરતુ વિવેકબુદ્ધિના ડદય વિના તેમા તેઓ વિભ્રમ પામેછે તેઓ સમારમા નાના પ્રકારનાં સુગનો આરોપ કરે છે અતિ અવલોકનથી એમ સિદ્ધ છે કે તે આરોપ કૃપા છે એ આરોપને અનારોપ કરવાગાઠા વિરલા માનવિયો વિવેકના પ્રકાશ વડે અદ્ભુત પણ અન્ય વિષય પ્રાપ્ત કરના કહેતા આવ્યા છે જે સુખ મયગાઠા છે તે સુખ સુખ નથી પણ દુઃખ છે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામા મહા તાપ છે, જે વસ્તુ મોગનમા એથી પણ વિશેષ તાપ રહ્યા છે, તેમજ પરિણામે મહા તાપ, અનન્ત શોર, અને અનન્ત મય છે, તે વસ્તુનુ સુખ તે માત્ર નામનુ સુખ છે, વા નથી જ આમ હોવાથી તેની અનુરક્તતા વિવેકથીઓ કરતા નથી સસારતાં પ્રત્યેક સુખ વડે નિરાજિત રાનેશ્વર છતાં પણ, સત્ય તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રમાદી પ્રાપ્ત થવાથી તેનો ત્યાગ કરીને યોગમા પરમાન્દ માની સત્ય મા વીરતાથી અન્ય પામર આત્માઓને મતૃહરિ ડપદેમે છે કે—

મોગે રોગમય છુલે ચ્યુતિમય વિત્તે નૃપાલાદ્ય,
માને દૈન્યમય ઘલે રિપુમય રૂપે તરુણ્યા મય,
શાસ્ત્રે પાદમય ગુણે ઘટ્તમય કાપે છતાતાદ્ય,
સર્વે ઘસ્તુ મયાન્વિત ગુરિ નૃણા ધૈરાગ્યમેવામય

૧ શામાન્યતઃ દર્શનવામાટે દ્વાન્ડવપ્રેક્ષાસ્વરૂપદશક માવનાઓપ નામના પુસ્તકની રચના સોઢ કર્વેની કયે કહેવી જે તે ગમવની ધૈરાગ્યવારા કાને અમશાદૃતિના કદક આમાગ આપે છ તેથી આ સ્પષ્ટ તેમાંથી મોઢાક કથનો ટાંક્યા છે—સંતોષક

અને અનત શોકરૂપ તેમજ દુઃખપ્રદ છે અહો, મધ્ય લોકો! ણ્મા માધુરી મોહિની ન આળતા ણ્થી નિવૃત્ત થાઓ ! નિવૃત્ત થાઓ !!

મહાવીરનો એક સમય માત્ર પળ સસારનો ઉપદેશ નથી એના સઘડા પ્રવચનોમા ણ્ણે એ જ પ્રદર્શિત કર્યું છે, તેમ તેનું સ્વાચરણથી મિદ્ધ પળ કરી આપ્યું છે કષ્ટનર્ણી કાયા, યગ્નો દા જેવી રાણી, અઢઢન સામ્રાજ્ય લક્ષ્મી, અને મહા પ્રતાપી સ્વજન પરિવારનો સમૂહ છતા તેના મોહને ઉત્તારી દઈ જ્ઞાનદર્શનયોગપરાયણ થઈ ણ્ણે જે અદ્વૃત્તતા દર્શાવી છે તે અનુપમ છે એનું એ જ રહસ્ય પ્રજ્ઞાશ કરતાં પવિત્ર ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમા, આઠમા અધ્યયનની પહેલી ગાથામા કપિલ કેવળીની સમીપે તત્ત્વામિલાપીના મુલ્કનમલ્લથી મહાવીર કહેવાને છે કે —

અધુવે અસાસયમિ સસારમિદુઃસ્વપડરાપ
કિંનામદુષ્પત્તવમ્મય જેનાદ્દુગ્ગદ નગલેષ્યા

અધુન ઓ અશાશ્વત સસારમા અનેક પ્રજ્ઞારના દુઃખ છે, હુ એવી તું કરળી કરું કે જે કરળીથી કરી દુર્ગતિ પ્રતિ ન જાઠ ? એ ગાથામા એ માવથી પ્રશ્ન થતા કપિલમુનિ પડી આગઠ ઉપદેશ ચલાવે છે

અધુવે અસાસયમિ—આ મહદ્ તત્ત્વજ્ઞાનપ્રાપ્તાદિભૂત વચનો પ્રવૃત્તિમુક્ત યોગીધરના સતત-વૈરાગ્યેગનાં છે અતિ બુદ્ધિશાળીને સસાર પળ ઉત્તમરૂપે માન્ય રાખેછે છતા, તે બુદ્ધિ શાળીઓ તેનો ત્યાગ કરેછે, એ તત્ત્વજ્ઞાનો સ્તુતિપાત્ર ચમત્કાર છે એ અતિ મેધાવિયો અતે પુરુષાત્મની સ્ફુરણા કરી મહા યોગ સાધી આત્માના તિમિરપટને ઢાલેછે સસારને શોકાગ્નિ કહેવામા તત્ત્વજ્ઞાનીઓની ભ્રમણા નથી, પરંતુ એ સઘડા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કઈ તત્ત્વજ્ઞાનચક્રની સોઝે વળાઓથી પૂર્ણ હોતા નથી, આ જ કારણથી સર્વજ્ઞ મહાવીરના વચન તત્ત્વજ્ઞાને માટે જે પ્રમાણ આપેછે તે મહદ્વૃત્ત, સર્વમાન્ય અને કેવલ મગલમય છે મહાવીરની તુલ્ય ઋષમદેવ જેવા જે જે સર્વજ્ઞ તિથકરો થયા છે તેમણે નિસૃહતાથી ઉપદેશ આપીને જગત્કૃતિત્રીની પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે

સસારમા જે ણ્કાત ઓ અનત મરપૂર તાપ છે તે ત્રણ પ્રજ્ઞારના છે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ ણ્થી મુક્ત થતા માટે પ્રત્યેક તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહેતા આવ્યા છે સમારત્યાગ, શમ, દમ, દયા, શાંતિ, ક્ષમા, ધૃતિ, અપ્રમુલ્લ, શુશ્રૂષાનો વિનય, વિવેક, નિસૃહતા, વ્રજ્જચય, સમ્યક્જ્ઞાન અને એનું સેવા કરવું, લોભ, ક્રોધ, માન, માયા, અનુરાગ, અણરાગ, વિષય, હિંમા, શોક, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ એ સઘડાનો ત્યાગ કરવો આમ સર્વ દર્શનનો મામાય રીતે સાર છે નીચેના ચે ચરણમા એ માર સમાવેશ પામી જાયછે

“ પ્રમુ મનો નીતિ સત્તો, પલ્લો પરોપકાટ. ”

ચરે ! એ ઉપદેશ સ્તુતિપાત્ર છે એ ઉપદેશ આપનામા કોઈપણ કોઈ પ્રજ્ઞારની અને કોઈપણ કોઈ પ્રજ્ઞારની વિચળતા દર્શાવી છે એ સઘડા ઉદ્દેશો તો સમતુલ્ય દૃશ્ય થાય તેનું છે, પરંતુ

સૂક્ષ્મ ઉપદેશક તરીકે શ્રમણ ભગવાન્ તે સિદ્ધાર્થ રાજાનો પુત્ર પ્રથમ પદ્વિનો ધણી થઈ પડે છે. નિવૃત્તિને માટે જે જે વિષયો પૂર્વે જણાવ્યા તે તે વિષયોનું સ્વરૂપ સમજીને સર્વાંગે મંગલમયરૂપે વ્રોધવામાં એ રાજપુત્ર વધી ગયો છે. એ માટે એને અનંત ધન્યવાદો છાજે છે !

એ સઘળા વિષયોનું અનુકરણ કરવાનું શું પ્રયોજન વા શું પરિણામ ? એનો નિવેદો હવે લઈએ. સઘળા ઉપદેશકો એમ કહેતા આવ્યા છે કે એનું પરિણામ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી; અને પ્રયોજન દુઃખની નિવૃત્તિ. એ જ માટે સર્વ દર્શનમાં સામાન્યરૂપે મુક્તિને અનુપમ શ્રેષ્ઠ કહી છે. સૂત્રમાં દ્વિતીયાંગના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યયનની ચોઘીશમી ગાથાના ત્રીજા ચરણમાં કહ્યું છે કે:—

નિવ્યાણ સેઠા જદ સવ્વધમ્મા

વધાય ધર્મમાં મુક્તિને શ્રેષ્ઠ કહી છે.

સારાંશે મુક્તિ એટલે સંસારના શોકથી મુક્ત થવું. પરિણામમાં જ્ઞાનદર્શનાદિક અનુપમ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવી. જેમાં પરમ સુખ અને પરમાનંદનો અખંડ નિવાસ છે, જન્મ મરણની વિટંબનાનો અભાવ છે, શોકનો ને દુઃખનો ક્ષય છે; એવા એ વિજ્ઞાની વિષયનું વિવેચન અન્ય પ્રસંગે કરીશું.

આ પણ વિના વિવાદે માન્ય રાખવું જોઈએ કે તે અનંત શોક અને અનંત દુઃખની નિવૃત્તિ; એના એ જ સાંસારિક વિષયથી નથી. રુધિરથી રુધિરનો ઢાઘ જાતો નથી; પણ જલથી તેનો અભાવ છે; તેમ શૃંગારથી વા શૃંગારમિશ્રિતધર્મથી સંસારની નિવૃત્તિ નથી; એ જ માટે વૈરાગ્ય-જલનું આવશ્યકપણું નિઃસંશય ઠરે છે. અને એ જ માટે વીતરાગનાં વચનોમાં અનુરક્ત થવું યોગ્ય છે; નિદાનથી વિષયરૂપ વિષયનો જન્મ નથી. પરિણામે એ જ મુક્તિનું કારણ છે. એ વીતરાગ સર્વજ્ઞના વચનને વિવેકસુદ્ધિથી શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન કરી હે માનવી ! આત્માને ડ-જલ કર.

* * * * *

વૈરાગ્યની અને આત્મહિતેષી વિષયોની સુદૃઢતા થવા માટે વાર ભાવનાઓ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે.

અનિત્યભાવના:—શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી, કુટુંબ પરિવારાદિક સર્વ વિનાશી છે, જીવનો મૂલ્ય ધર્મ અવિનાશી છે; એમ ચિંતવવું તે પહેલી અનિત્યભાવના.

અશરણભાવના:—સંસારમાં મરણ સમયે જીવને શરણ રાખનાર કોઈ નથી, માત્ર એક શુભ ધર્મનું જ શરણ સત્ય છે; એમ ચિંતવવું તે બીજી અશરણભાવના.

સંસારભાવના:—આ આત્માએ સંસારસમુદ્રમાં પર્યટન કરતાં કરતાં સર્વ ભવ કીધા છે, એ સંસારજંજીરથી હું ક્યારે છૂટીશ ? એ સંસાર મારો નથી, હું મોક્ષમયી છું; એમ જે ચિંતવવું તે ત્રીજી સંસારભાવના.

એકત્વભાવના:—આ મારો આત્મા એકલો છે, તે એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે, પોતાનાં કરેલાં કર્મ એકલો ભોગવશે; અંતઃકરણથી એમ ચિંતવવું તે ચોથી એકત્વભાવના.

અન્યત્વભાવના — આ સમારમાં કોઈ કોઈનું નથી એમ ચિંતવતું તે પાંચમી અન્યત્વભાવના

અગુચિભાવના — આ શરીર અપવિત્ર છે, મઠમૂત્રની ગાળ છે, રોગ જરાનું ત્રિગણધામ છે, ૪ શરીરથી હું ન્યારો છું, એમ ચિંતવતું તે છઠ્ઠી અગુચિભાવના

આશ્રયભાવના — રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, इत्यादि सर्प आश्रय છે એમ ચિંતવતું તે સાતમી આશ્રયભાવના

સમ્વરભાવના — જ્ઞાન, ધ્યાનમાં પ્રવર્તીમાન થઈને જીવ નવા કર્મ ગ્રાહે નહીં તે આઠમી સમ્વરભાવના

નિર્જરાભાવના — જ્ઞાન સહિત ક્રિયા કરતી તે નિર્જરાનું કારણ છે એમ ચિંતવતું તે નવમી નિર્જરાભાવના

લોચસ્વરૂપભાવના — ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ વિચારતું તે દશમી લોચસ્વરૂપભાવના

બોધદુર્લભભાવના — સત્સારમાં ભ્રમતા આત્માને સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રસાદી પ્રાપ્ત થતી દુર્લભ છે, વા સમ્યક્જ્ઞાન પામ્યો તો ચારિત્રસર્ગભિરતિપરિણામરૂપ ધર્મ પામ્યો દુર્લભ છે એમ ચિંતવતું તે અગીયારમી બોધદુર્લભભાવના

ધર્મદુર્લભભાવના — ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ શાસ્ત્રના બોધક એવા ગુરુ અને એવું શ્રવણ મઠવું દુર્લભ છે એમ ચિંતવતું તે બારમી ધર્મદુર્લભભાવના

* * * * *

વિદ્યુત્લક્ષ્મી પ્રમુતાપતંગ, આયુષ્ય તેતો જઠના તરંગ;

પુલ્કરીચાપ અનગરંગ, શુ રાર્ચીય ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ !

લક્ષ્મી વિજલી જેતી છે વિજલીનો જ્ઞાનરો જેમ થઈને ઓલગાઈ જાય છે, તેમ લક્ષ્મી આત્રીને ચાલી જાય છે અધિરાર પતંગના રંગ જેવો છે પતંગનો રંગ જેમ ચાર દિવ સતી ચટતી છે, તેમ અધિરાર માત્ર થોડો વાલ રહી હાથમાથી જતો રહે છે આયુષ્ય પાણીનાં મોજાં જેવું છે પાણીનો હિલોલો આવ્યો કે ગયો તેમ જન્મ પામ્યા અને એક દેહમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ત્યાં થીજા દેહમાં પડતું પડે છે કામમોગ આરામમાં ઉત્પન્ન થતા દ્રવના ધનુષ્ય જેવા છે જેમ દ્રવધનુષ્ય વર્ષાકાળમાં થઈને ક્ષણરમાં છય થઈ જાય છે, તેમ યૌવનમાં કામના ત્રિ કાર પલ્લિભૂત થઈ જરાવયમાં જતા રહે છે દુઃકામાં હે જીવ ! ૪ મલકી વનુઓનો સગથ ક્ષણમર છે, એમાં પ્રેમનખનની સાજી બધાઈને શુ રાવતું ? સાત્વર્ય કે ૪ સઘજાં ચપજ અને વિનાગી છે, તું અપદ્ધ ઓ અત્રિનાશી છે, મોટે તારા જેતી નિત્યનમુને પ્રાપ્ત કર !

પામર પ્રાણીઓ મસારના સમગ્ર સુગન્ધસુદાયને મહાનદર્ય માની ખેટા છે તત્ત્વજ્ઞાનગત્તી જાગૃતિ થકે સમારનાં સુગ્ધ મિથ્યા જળાય છે પામર મધ્યો મમારમાં સુગ્ધ માની ખેતો છે અને

મોગવ્યા તુલ્ય ગણેછે, પળ તે પરિણામે શ્વેદ, પશ્ચાત્તાપ અને અધોગતિને પામેછે. સ્વપ્નની એકે વસ્તુનું સત્યત્વ નથી, તેમ સંસારની એકે વસ્તુનું સત્યત્વ નથી, વન્ને ચપલ અને શોકમય છે. આનું વિચારી શુદ્ધિવાન પુરુષો આત્મશ્રેયને શોધે છે.—

* * * * *

સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;

અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન વાંછ સ્થાશે.

સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર દેવે નિષ્પૃહતાથી વ્રોધેલો ધર્મ ઉત્તમ શરણરૂપ જાણીને મન, વચન અને કાયાના પ્રભાવ વડે હે ચેતન ! તેને તું આરાધ્ય, આરાધ્ય. તું કેવલ અનાથરૂપ છો તે સનાથ થઈશ. એના વિના ભવાટવિશ્રમણમાં તારી વાંછ કોઈ સહાનાર નથી. સંસારના જે આત્માઓ માયિક સુખને કે અવદર્શનને શરણરૂપ માને તે અધોગતિ પામે, તેમજ મદૈવ અનાથ રહે.

.

આ આપણો આત્મા જ દુઃખની ભરેલી વૈતરણીનો કરનાર છે. આપણો આત્મા જ કૂર શાસ્ત્રમલીવૃક્ષના દુઃખનો ઉપજાવનાર છે. આપણો આત્મા જ મનવાંચ્છિત વસ્તુરૂપી દૂધની દેવા-વાળી કામધેનુ ગાયના સુખનો ઉપજાવનાર છે. આપણો આત્મા જ નંદનવનની પેટે આનંદકારી છે. આપણો આત્મા જ કર્મનો કરનાર છે. આપણો આત્મા જ તે કર્મનો ટાલનાર છે. આપણો આત્મા જ દુઃખોપાર્જન કરનાર છે. આપણો આત્મા જ સુખોપાર્જન કરનાર છે. આપણો આત્મા જ મિત્ર ને આપણો આત્મા જ વૈરી છે. આપણો આત્મા કનિષ્ઠ આચારે સ્થિત અને આપણો આત્મા જ નિર્મલ આચારે સ્થિત રહ્યો છે.

અહો મધ્યો ! મહા તપોધન, મહા મુનિ, મહા પ્રજ્ઞાવંત, મહા યશવંત. મહા નિર્ગ્રંથ અને મહા શ્રુત, અનાથી મુનિષ મગધ દેશના રાજાને પોતાનાં ચિત્તક ચરિત્રથી જે વ્રોધ આપ્યો છે તે શ્વેદ ! અશરણભાવના સિદ્ધ કરેછે. મહામુનિ અનાથીએ સહન કર્યા તુલ્ય વા એથી અતિ વિશેષ અસહ્ય દુઃખ અનંત આત્માઓ સામાન્ય દૃષ્ટિથી મોગવતા દેશાય છે તત્ત્વવંધી તમે કિંચિત્ વિચાર કરો ! સંસારમાં છવાઈ રહેલી અનંત અશરણતાનો ત્યાગ કરી સત્ય શરણરૂપ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ મુશીલને સેવો. અંતે એ જ મુક્તિના કારણરૂપ છે. જેમ સંસારમાં રહ્યા અનાથી અનાથ હતા તેમ પ્રત્યેક આત્મા તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્તમ પ્રાપ્તિ વિના સદૈવ અનાથ જ છે ! સનાથ થવા પુરુષાર્થ કરવો એ જ શ્રેય છે !—

* * * * *

શરીરમાં વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ થાય, તે કોઈ અન્યે લઈ ના શકાય;

એ મોગવે એક સ્વ આત્મ પોતે, એકત્વ ધી નયસુહ્ણ ગોતે.

શરીરમાં પ્રત્યક્ષ દેશાત્તા રોગાદિકના જે ઉપદ્રવો થાયછે તે, સ્નેહી, કુડુંવી, જાયા કે પુત્ર કોઈથી લઈ શકાતા નથી, એ માત્ર એક પોતાનો આત્મા પોતે જ મોગવે છે; એમાં કોઈ પણ

માગીદાર થતુ નથી, તેમજ પાપ પુણ્યાદિ સઘળા વિપાકો આપણો આત્મા જ ભોગમે છે, છ
 ફક્લો આપે છે, ફક્લો જાય છે, છુ મિદ્ધ કરીને વિવેકને મરી રીતે જાણનારા પુરષો
 ફક્લને નિરતર શોધે છે

દશ લાસ સુમટો સગ્રામને વિવે જીતના છ દુર્લભ ગણાય છે, તોષણ, ણ્વા વિજય કરનારા
 પુરષો અનેક મઢી આવે, પણ ફક્ સ્વાત્માને જીતનાર મઢના અનત દુર્લભ છે તે દશ લાસ
 સુમટથી વિજય મેઢનાર કરતા ફક્ સ્વાત્માને જીતનાર પુરષ પરમોત્કૃષ્ટ છે આત્મા સગાતે
 સુદ્ધ કરલુ ંચિત છે, બહિર સુદ્ધતુ શુ પ્રયોજન છે? જ્ઞાનરૂપ આત્મા વઢે ક્રોધાન્તિક આત્માને
 જીતનાર સ્તુતિપાત્ર છે પાપે ક્ષત્રિયોને, ક્રોધને, માનને, માયાને, તેમજ લોભને જીતના દોહિલા
 છે જેને મનયોગાદિક જીતુ તેણે સર્વ જીતુ

મહિને મહિને જો દશ લાસ ગાયના દાન દે તોષણ તે દશ લાસ ગાયના દાન કરતા
 સયમગ્રહણ તે પરમ શ્રેયતુ કારણ છે ગાયોતુ દાન નથી કરતો પરતુ જે પુરષ સયમને
 આરાધે છે, તે કરતા વિશેષ મગઢ પ્રાપ્ત કરે છે

વાલ અગ્નિવેકી ગમે તેના ંગ્ર તપ કરે, પરતુ શ્રુતધર્મમન્યસ્ તથા ચારિત્રધર્મની તુલ્ય ન
 ધાય ફકાદ કઢા તે સોઢ કઢા જેની કેમ ગણાય !

મેરુ પત્ત જેના કન્થાચિન્ સોના રપાના અસલ્ય પરંત હોય તોષણ લોભી મનુષ્યની તૃષ્ણા
 છીપતી ાથી કિંચિન્ માન તે સતોષ પામતો નથી તૃષ્ણા આનંદના જેની અનત છે ધન,
 સુગ્ધ, ચતુષ્પાદ ક્ષત્રિયોન સન્ન લોભ ભરાય ંટલુ લોભી મનુષ્યની તૃષ્ણા ઢાઢના સમર્થ
 નથી લોભી ંવી કનિષ્ઠતા છે માટે, સતોષનિવૃત્તિરૂપ તપને વિવેકી પુરષો આપરે છે

કામભોગ છે તે શલ સરીના છે, કામભોગ છે તે વિપ સરીલા છે, કામભોગ છે તે
 સર્પના તુલ્ય છે, જેની વાઢનાથી જીવ નરકાદિક અધોગતિને વિવે જાય છે, તેમજ ક્રોધે કરીને
 અને માને કરીને માઢી ગતિ ધાય છે માયાળ કરીને સદ્ગતિનો વિનાશ હોય છે લોભ
 ધકી આ લોક પરલોકનો મય હોય છે —

• • • • •

ના મારા તા રૂપ કાતિ સુવર્તી, ના પુત્ર વં શાત ના,
 ના મારા શુઢ ક્ષેદ્ધિયો સ્વજન વે, ના મોત્ર વે શાત ના,
 ના મારા ધન ધામ ંયોગ ધરા, વ મોહ અશાત્ત ના,
 રે ! રે ! જીવ વિચાર ંમન સદા, અન્યત્પદા ભાવના

આ શરીર તે મારુ નથી, આ રૂપ તે મારુ નથી, આ કાતિ તે મારી નથી, આ ક્ષી તે
 મારી નથી, આ પુત્ર તે મારા નથી, આ માઈઓ તે મારા નથી, આ ઢાસ તે મારા નથી,
 આ ક્ષેદ્ધીઓ તે મારા ાથી, આ સર્વધીઓ તે મારા નથી, આ મોત્ર તે મારુ નથી, આ
 જ્ઞાતિ તે મારી ાથી, આ રુઢ્ધી તે મારી નથી, આ મહાલય તે મારા નથી, આ ંયન તે

મારું નથી; અને આ ભૂમિ તે મારી નથી. માત્ર એ મોઢ અજાનપણાનો છે. સિદ્ધગતિ સાધવા માટે હે જીવ ! અન્યત્વનો વોધ, દેનારી એવી તે અન્યત્વભાવનાનો વિચાર કર, વિચાર કર.—

* * * * *

ઘાણ મૂત્રને મલની, રોગ જરાતું નિવાસતું ધામ;

કાયા એવી ગળોને, માન ત્યજીને કર સાર્યક ધામ.

મલ ને મૂત્રની ઘાણરૂપ, રોગ અને વૃદ્ધતાને રહેવાના ધામના જેવી કાયાને ગળી દે ચૈતન્ય ! તેનું મિથ્યા માન ત્યાગ કરીને સનંતકુમારની પેટે તેને સફળ કર !

રક્તપિત જેવા સદૈવ લોહી પરુથી ગદ્ગદ્ગતા મહા રોગની ઉત્પત્તિ જે કાયામાં છે; પલ્લમાં વળસી જવાનો જેનો સ્વભાવ છે; જેના પ્રત્યેક રોમે પોળા વચ્ચે રોગનો નિવાસ છે; તેમાં સાઢાત્રણ કરોડ રોમથી તે ભરેલી હોવાથી સવા પાંચ કરોડ રોગનો તે મંડાર છે (એમ વિવેકથી સિદ્ધ છે.); અન્નાદિની ન્યૂનાધિકતાથી તે પ્રત્યેક રોગ જે કાયામાં દેખાવ દે છે; મલ, મૂત્ર, નરક, હાડ, માંસ, પરુ અને શ્લેષ્મથી જેનું વંધારણ ટક્યું છે; ત્વચાથી માત્ર જેની મનોહરતા છે; તે કાયાનો મોહ, યરે ! વિભ્રમ જ છે. તે કાયામાં અહો પામર ! તું શું મોહે છે ? એ કિંચિત્ સ્તુતિપાત્ર નથી.

આમ છતાં પણ આગલ ઉપર મનુષ્યદેહને સર્વ દેહોત્તમ કહેવો પડશે. એનાથી સિદ્ધગતિની સિદ્ધિ છે એમ કહેવાનું છે. ત્યાં આગલ નિઃશંક થવા માટે અહીં નામ માત્ર વ્યાખ્યાન આપ્યું છે.

આત્માના શુભ કર્મનો જ્યારે ઉદય આવ્યો ત્યારે તે મનુષ્ય દેહ પામ્યો. મનુષ્ય એટલે બે હાથ, બે પગ, બે આંખ, બે કાન, એક મુખ, બે ઓઠ, એક નાકવાળા દેહનો અધીશ્વર એમ નથી. પણ એનો મર્મ જુદો જ છે, જો એમ અવિવેક દેખાડીએ તો પછી વાનરને મનુષ્ય ગણવામાં શો દોષ ? એ વિચારાએ તો એક પૂંછડું પણ વધારે પ્રાપ્ત કર્યું છે; પણ નહીં. મનુષ્યત્વનો મર્મ આમ છે. વિવેકબુદ્ધિ જેના મનમાં ઉદય પામી છે તે જ મનુષ્ય, વાકી વધાંય એ શિવાયનાં તે દ્વિપાદરૂપે પણ જ છે. મેઘાવિ પુરુષો નિરંતર એ માનવત્વનો આમ જ મર્મ પ્રકાશે છે. વિવેકબુદ્ધિના ઉદય વડે મુક્તિના રાજમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાય છે. અને એ માર્ગમાં પ્રવેશ એ જ માનવ દેહની ઉત્તમતા છે. તોપણ સ્થિતિમાન થવું યથોચિત્ છે કે તે દેહ કેવળ અશુચિમય તે અશુચિમય જ છે. એના સ્વભાવમાં અન્યત્વ નથી.—

* * * * *

નિવૃત્તિ-વોધ.

અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યાં રહી ન મિત્રતા !

અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય પ્રેમ ત્યાં-વિચિત્રતા !!

વર્ષ ૨૫ મુ

૧૮૩

(પ્રથુ જે) 'પરમસત્ય' તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ

મગરત્ને સર્વ સમર્પણ કર્યા પિત્રાય આ પાઠમા જીવનું દેશભિમાન મટવું મમરતું નથી, માટે અમે સનાતનધર્મરૂપ 'પરમસત્ય' તેનું નિરતર ધ્યાન કરીએ છીએ જે સત્યનું ધ્યાન કરેછે તે, સત્ય હોય છે માગશર શુદ્ધિ ૨, ગુરુ, ૧૯૪૮

૧૮૪

ૐ સત્—શ્રી સદ્ગત સમાધિ

અત્રે સમાધિ છે સ્મૃતિ રહે છે, તથાપિ નિરુપાયતા વર્તે છે અસંગવૃત્તિ હોવાથી, અણુમાત્ર ઉપાધિ સહન થઈ શકે તેવી દશા નથી, તોય સદ્ગત કરીએ છીએ

ધિચાર કરી વસ્તુને ફરી ફરી સમજો મનથી કરેલો નિશ્ચય સાક્ષાત્ માનશો નહીં જ્ઞાનીથી થયેલો નિશ્ચય જાણીને પ્રવર્ત્તમા કલ્યાણ છે—પટ્ટી જેમ ભાવી

સુધાને વિષે અમને સદેહ નથી તમે તેનું સ્વરૂપ સમજો, અને ત્યારે જ ફલ છે

માગશર શુદ્ધિ ૧૪ મોમે, ૧૯૪૮

પ્રણામ પહોંચે

૧૮૫+

—અનુગ્રમે સયમ સ્પર્શતોજી, શામ્યો ક્ષાયકમાત્ર રે,

સંયમ શ્રેણિ પૂલહેજી, પૂજુ પદ નિષ્પાત્ર રે

—મુનિ શ્રી યશોવિજયજી

(આમાની અભેદપિનાસર) સવમાત્ર એક પટ્ટી વગર ક્રમને અનુભવીને ક્ષાયકમાત્ર (જઢપરિણતિનો ત્યાગ) ને પામેને પ્યો જે શ્રીમદ્ધાર્મપુત્ર, તેના નિર્મટ્ઠ ચરણવમ્બડને મયમશ્રેણિરૂપ પૂરૂપી પૂતુ રૂ

ઉપરાંત વચતો અતિશય ગમીર છે

માગશર વદ ૦)) ગુરુ, ૧૯૪૮, સુવર્દ્ધી

યથાર્થ યોગસ્વરૂપના યથા•

૧૮૬.

શાનીના આત્માને અવલોકીએ છીએ: અને તેમ થવું છીએ.

ગમે તેવા દેશકાળને વિષે યથાયોગ્ય રહેવું,—યથાયોગ્ય રહેવા ઇચ્છ્યા જ કરવું.

કોઈ એવા પ્રકારનો ઉદય છે કે, અર્પૂર્વ વીતરાગતા છતાં વેપારમંચંધી કંડક પ્રવર્તન કરી શકીએ છીએ; તેમ જ વીજાં પણ ખાવા, પીવા વગેરેનાં પ્રવર્તન માડ માંડ કરી શકીએ છીએ; મન ક્યાંય વિરામ પામતું નથી; ઘણું કરીને અત્ર કોઈનો સમાગમ ઇચ્છતું નથી; કંડ લખી શકાતું નથી; વધારે પરમાર્યવાક્ય વડવા ઇચ્છા થતી નથી; કોઈએ પૂછેલાં પ્રશ્નોનો ઉત્તર જાણનાં છતાં લખી શકતા નથી; ચિત્તનો પણ જ્ઞાણો સંગ નથી; આત્મા આત્મભાવે વંતં છે.

સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ આત્મભાવ વધતો હોય એવી દગા રહે છે, જે ઘણું કરીને કલ્પવા દેવામાં આવતી નથી,—અથવા કહી શકે તેવાનો પ્રસંગ નથી. આત્માને વિષે સદૃજ સ્મરણે પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન, શ્રી વર્દમાનને વિષે હતું એમ જણાય છે. પૂર્ણ વીતરાગ જેવો વ્રોધ તે અમને સહેજે સાંભરી આવે છે; એટલે જ ૦ ૦ ૦ અત્રે ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ લખ્યું હતું કે, તમે ‘પદાર્થ’ને સમજો; વીજો કોઈ તેમ લખવામાં હેતુ નહોતો.

પોશ શુદ્ધ ૭, ગુરુ, ૧૯૪૮, મુંબઈ.

૧૮૭.

આત્મસંયમને સંભારીએ છીએ. યથારૂપ વીતરાગતાની પૂર્ણતા ઇચ્છીએ છીએ.

પોશ શુદ્ધ ૧૧, ૧૯૪૮.

શ્રી વૌદ્યસ્વરૂપના યથાયોગ્ય.

૧૮૮.†

—અનુક્રમે સંયમ સ્પર્શતોજી, પામ્યો ક્ષાયકભાવ રે;
સંયમ શ્રેણિ ફૂલડેજી, પૂજું પદ નિપ્પાવ રે.

દર્શન સકલના નય ગ્રહે, આપ રહે નિજભાવે રે;
હિત કરી જનની સંજીવની, ચારો તેહ ચરાવે રે.

દર્શન જે થયાં જૂજવાં, તે ઓષ નજરને ફેરે રે;
દષ્ટિ થિરાદિક તેહમાં, સમકિતદષ્ટિને હેરે રે.

યોગનાં વીજે હ્યાં ગ્રહે, જિનવર શુદ્ધ પ્રણામો રે;
ભાવાચારજ સેવના, ભવ ઉદ્વેગ સુઠામો રે.—

—સુનિ શ્રી યશોવિજયજી.

પોશ શુદ્ધ ૧૩, ૧૯૪૮.

૧૮૯

—એક પરિણામ કે ન વરતા દરમ્ય દોય,

વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપમા જ પરિણમે એવો નિયમ છે. જીવ જીવરૂપે પરિણમ્યા કરે છે, અને જહ જહરૂપે પરિણમ્યા કરે છે. જીવનુ મુખ્ય પરિણમનુ તે ચેતન (જ્ઞા) સ્વરૂપ છે, અને જહનુ મુખ્ય પરિણમનુ તે જહત્વસ્વરૂપ છે. જીવનુ જે ચેતનપરિણામ તે કોઈ પ્રકારે જહ થઈને પરિણમે નહા, અને જહનુ જહત્વપરિણામ તે કોઈ દિવસે ચેતનપરિણામે પરિણમે નહીં, એવી વસ્તુની મર્યાદા છે, અને ચેતન, અચેતન ઇ બે પ્રકારના પરિણામ તો અનુભવસિદ્ધ છે, તેમાનુ એક પરિણામ કે દ્રવ્ય મળીને કરી શકે નહીં, અર્થાત્ જીવ અને જહ મળી કેવલ ચેતનપરિણામે પરિણમી શકે નહીં, અથવા કેવલ અચેતનપરિણામે પરિણમી શકે નહીં. જીવ ચેતાપરિણામે પરિણમે, અને જહ અચેતનપરિણામે પરિણમે, એમ વસ્તુસ્થિતિ છે, માટે જિન કહે છે કે, એક પરિણામ કે દ્રવ્ય કરી શકે નહીં જે જે દ્રવ્ય છે, તે તે પોતાની મિથિનિમા જ હોય, અને પોતાના સ્વભાવમા પરિણમે તેમ જ

—દોય પરિણામ એક દ્રવ્ય ન ધરતુ દે;

એક દ્રવ્ય કે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં, એવી વસ્તુસ્થિતિ છે. એક જીવદ્રવ્ય તે ચેતન અને અચેતન ઇ બે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં, અથવા એક પુદ્ગલદ્રવ્ય અચેતન અને ચેતન ઇ બે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં, માત્ર પોતે પોતાનાં જ પરિણામમા પરિણમે ચેતનપરિણામ તે અચેતન પદાર્થને વિષે હોય નહીં, અને અચેતનપરિણામ તે ચેતન પદાર્થને વિષે હોય નહીં, માટે બે પ્રકારના પરિણામે એક દ્રવ્ય પરિણમે નહીં—બે પરિણામને ધારણ કરી શકે નહીં. માટે

—એક વસ્તુતિ દોર દર્વ કય હો ન કરે,

એક ક્રિયા તે કે દ્રવ્ય કયાને પળ કરે નહીં. કે દ્રવ્યનુ મળનુ એકાતે હોવુ યોગ્ય નથી. જો કે દ્રવ્ય મળીને એક દ્રવ્ય ઉપનતુ હોય, તો વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરે, અને એમ તો કોઈ ધાલે બને નહીં કે, વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપનો કેવલ ત્યાગ કરે. જ્યારે એમ બનતુ નથી, ત્યારે કે દ્રવ્ય કેવલ એક પરિણામને પામ્યા વિના એક ક્રિયા પળ કયાથી કરે? અર્થાત્ ન જ કરે.

—દોર વસ્તુતિ એક દર્વ ન ધરતુ દે,

તેમ જ કે ત્રિયા એક દ્રવ્ય ધારણ પળ કરે નહીં, એક સમયને વિષે કે ઉપયોગ હોદ શકે નહીં. માટે

—જીવ પુદ્ગલ એક ક્ષેત્ર અગાદી દોર,

જીવ અને પુદ્ગલ કદાપિ એક ક્ષેત્રને રોકી રહ્યા હોય, તોપણ

—અપને અપને રૂપ, કોડ ન ટરતુ દે,

પોતપોતાના સ્વરૂપથી કોઈ અય પરિણામ પામતુ નથી, અને તેથી કરીને એમ કહીએ છીએ કે,

—જડ પરિણામનિકો, કરતા હે પુદ્ગલ;

દેહાદિક કરીને જે પરિણામ થાય છે, તેનો પુદ્ગલ કર્તા છે, કારણ કે તે દેહાદિ જડ છે; અને જડપરિણામ તો પુદ્ગલને વિષે-છે; જ્યારે એમ જ છે, તો પછી જીવ પણ જીવસ્વરૂપે જ વર્તે છે; એમાં કંઈ વીજું પ્રમાણ પણ હવે જોઈતું નથી; એમ ગણી કહે છે કે,—

—ચિદાનંદ ચેતન સુભાષ આચરતુ હૈ.

કાવ્યકર્તાનો કહેવાનો હેતુ એમ છે કે, જો આમ તમે વસ્તુસ્થિતિ સમજો, તો તો જડને વિષેનો જે સ્વસ્વરૂપભાવ છે તે, મટે; અને સ્વસ્વરૂપનું જે તિરોભાવપણુ છે તે, પ્રગટ થાય; વિચાર કરો. સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

ઘણી ગહન વાતને અહીં ટુંકામાં લખી છે. જો કે જેને યથાર્થ બોધ છે તેને તો સુગમ છે.

ચિત્ત ઘણું કરીને વનમાં રહે છે; આત્મા તો પ્રાચ્યે મુક્તસ્વરૂપ લાગે છે. વીતરાગપણુ વિશેષ છે, વેઠની પેટે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ; વીજાને અનુસરવાનું પણ રાખીએ છીએ; જગત્થી વહુ ઉદાસ થઈ ગયા છીએ; વસ્તીથી કંટાળી ગયા છીએ; દશા કોઈને જણાવી શકતા નથી; જણાવીએ તેવો સત્સંગ નથી; મનને જેમ ધારીએ તેમ વાળી શકીએ છીએ, એટલે પ્રવૃત્તિમાં રહી શક્યા છીએ. કોઈ પ્રકારથી રાગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થતી નહીં હોય એવી દશા છે, એમ રહે છે. લોકપરિચય ગમતો નથી—જગત્માં સાતું નથી.

૧૯૪૮ ના પોષ વદ ૯, રવિ.

વિ० યથાર્થ બોધસ્વરૂપના યથા०

૧૯૦.

વીજા કામમાં પ્રવર્તતાં પણ અન્યત્વ—ભાવનાએ વર્તવાનો અભ્યાસ રાખવો યોગ્ય છે. વૈરાગ્ય—ભાવનાએ ભૂષિત એવા શાંતસુધારસાદિ ગ્રંથો નિરંતર ચિંતન કરવા યોગ્ય છે. પ્રમાદમાં વૈરાગ્યની તીવ્રતા મુમુક્ષુએ મદ કરવા યોગ્ય નથી, એવો નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે.

પોષ વદ ૧૩, ગુરુ, ૧૯૪૮, સુંવડે.

શ્રી બોધસ્વરૂપ.

૧૯૧.

અનંતકાલ થયાં સ્વરૂપનું વિસ્મરણ હોવાથી અન્યભાવ જીવને સાધારણ થઈ ગયો છે. દીર્ઘકાલ-સુધી સત્સંગમાં રહી બોધભૂમિકાનું સેવન થવાથી તે વિસ્મરણ અને અન્યભાવની સાધારણતા ટલે છે, અર્થાત્ અન્યભાવથી ઉદાસીનપણુ પ્રાપ્ત હોય છે. આ કાલ વિપમ હોવાથી સ્વરૂપમાં તન્મયતા રહેવાની દુર્બલતા છે, તથાપિ સત્સંગનું દીર્ઘકાલ સુધી સેવન, તે તન્મયતા આપે, એમાં સંદેહ નથી થતો.

જીદગી અલ્પ છે, અને જંજાલ અનંત છે; સંખ્યાત ધન છે, અને તૃષ્ણા અનંત છે; ત્યાં

સ્વરૂપસ્મૃતિ સમયે નહીં, પણ જ્યાં જગાડ અલ્પ છે, અને જીંદગી અપ્રમત્ત છે, તેમ જ તુષ્ણા અલ્પ છે, અથવા નથી અને સમસિદ્ધિ છે, ત્યાં સ્વરૂપસ્મૃતિ પૂર્ણ થવી સમયે છે અમૂલ્ય એવું જ્ઞાન, જીવનપ્રપંચે આનંદેલું વશું જાય છે, હૃદય વલ્લવાન છે !

મુવર્દ, ધેનુઆરી ૩, ૧૨

૧૨૨ f

(રાગ પ્રમાતને અનુસરતો)

—જીવ નથિ પુગલી નૈત્ર પુગલ કદા, પુગલાધાર નહીં તાત રગા,
પર તળો દૈશ નહીં અપર ષેશ્વર્યતા, વસ્તુધર્મે કદા ન પરસગી

—દેવચંદ્રજી, શ્રીમુમતિનાથર્જીસુ સ્થાવન

મુવર્દ, સં ૧૯૪૮ ના મહા ગુદ ૧૩, ધુધે

પ્રણામ પદ્મોંચે

૧૨૩

અત્યંત ઉન્નામ પરિણામે રહેલું એવું જે ચૈતન્ય તેને, જ્ઞાની પ્રવૃત્તિમા છતાં તેનું રાણે છે, તોપણ કહીએ છીએ માયા દુન્નર છે, દુરત છે, ક્ષણનાર પણ,—સમય એક પણ, એને આત્માને વિષે સ્થાપન કરવા યોગ્ય થીથી પૃથ્વી તીવ્ર દશા આવ્યે અત્યંત હતાસ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેના હતાસ પરિણામની જે પ્રવર્તના—ગૃહસ્થપણા સહિતની—તે અગ્રધપરિણામની કહેના યોગ્ય છે જે બોધસ્વરૂપે સ્થિત છે તે, એમ કઠિનતાથી વર્તી શકે છે, કારણ કે તેની વિચિત્રતા પરમ છે નિદેહિપણે જનકરાજાની પ્રવૃત્તિ તે અત્યંત હતાસ પરિણામને સ્વીકારે રહેતી, ધણુ કરીને તેમને તે સહજ સ્વરૂપમા હતી, તથાપિ કોઈ માયાના દુરત પ્રસંગમા સમુદ્રને વિષે જેમ નામ યત્કિંચિન્ હોલાયમાન થાય, તેમ તે પરિણામનું હોલાયમાનથનાપણું સમવિત્ત હોવાથી, પ્રત્યેક માયાના પ્રસંગમા કેવળ જેની હતાસ અવસ્થા છે, એવા નિજગુરુ અષ્ટાવગ્રની શરણતા મ્થિકારી હોવાથી માયાને સુરે સર્ગી ગર્ભાય એમ થતું હતું, કારણ કે મહાત્માના આત્મનની પૃથ્વી જ વચ્ચરચરતા છે

મુવર્દ, મહા ધદ ૨, ૧૯૪૮

૧૨૪

ચોતરફ ઉપાધિની જગ્યા પ્રગ્વલતી હોય, તે પ્રસંગમા સમાધિ રહેવી જ પરમ દુષ્કર છે, અને જ યાત તો પરમનાની વિગ્ના થઈ વિચિત્ર છે અમને પણ આશ્ચર્ય થઈ આવે છે, તથાપિ એમ પ્રાયે વર્તી જ કરે છે એવો, અનુભવ છે

આત્મમાવ યયાર્થ જેને સમજાય છે,—નિશ્ચલ રહે છે તેને, જ સમાધિ પ્રાપ્ત હોય છે સમ્યક્ જ્ઞાનનું મુખ્ય લક્ષણ વીતરાગતા જાણીએ છીએ, અને તેનો અનુભવ છે

મુવર્દ, ૧૯૪૮, મહા ધદ ૪, મુખવાર

૧૯૫.૬

—જવહિ તેં ચેતન વિમાવ સો ડહટિ આપુ;
 સમો પાદ અપનો મુમાવ ગહિ લીનો હૈ;
 તવહિ તે જો જો લેનજોગ, સો સો લીનો હૈ;
 જો જો ત્યાગજોગ, સો સો મત્ર છોડી દીનો હૈ;
 લેવે કોન રહી ટોર, ત્યાગિવેકો નાહિ ચોર;
 વાકી કહા ઉવર્યોજુ કારજ ન વીનો હૈ;
 સંગત્યાગી, અંગત્યાગી, વચનતરંગત્યાગી;
 મન ત્યાગી, બુદ્ધિ ત્યાગી, આપા શુદ્ધ કીનો હૈ.

—કેવી અદ્ભુત દશા ?

સં૦ ૧૯૪૮, મહા વદ ૯, સોમ, મુંવર્યી.

પ્રણામ પદ્મોત્તર.

૧૯૬.

આત્માપણે કેવલ ડજાગર અવસ્થા વર્તે, અર્થાત્ આત્મા પોતાના સ્વરૂપને વિષે કેવલ જાગૃત હોય ત્યારે, તેને કેવલજ્ઞાન વર્તે છે એમ કહેવું યોગ્ય છે એવો, શ્રીતીર્થંકરનો આશય છે. “આત્મા” જે પદાર્થને તીર્થંકરે કહ્યો છે, તે જ પદાર્થની તે જ સ્વરૂપે પ્રતીતિ થાય, તે જ પરિણામે આત્મા સાક્ષાત્ ભાસે, ત્યારે તેને ‘પરમાર્થ-સમ્યક્ત્વ’ છે. એવો શ્રીતીર્થંકરનો અભિપ્રાય છે. એવું સ્વરૂપ જેને ભાસ્યું છે, તેવા પુરુષને વિષે ‘નિષ્કામ શ્રદ્ધા’ છે જેને, તે પુરુષને ‘વીજરુચિ-સમ્યક્ત્વ’ છે. તેવા પુરુષની ‘નિષ્કામ ભક્તિ’ અવાધાપ પ્રાપ્ત થાય, એવા ગુણો જે જીવમાં હોય, તે જીવ ‘માર્ગાનુસારી’ હોય, એમ જિન કહે છે.

અમારો અભિપ્રાય કંઈ પણ દેહ પ્રત્યે હોય, તો તે માત્ર એક આત્માર્થે છે; અન્ય અર્થે નહીં. વીજા કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે અભિપ્રાય હોય તો, તે પદાર્થ અર્થે નહીં, પણ આત્માર્થે છે. તે આત્માર્થ તે પદાર્થની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિને વિષે હોય એમ, અમને લાગતું નથી “આત્માપણુ” એ ધ્વનિ શિવાય વોજો કોઈ ધ્વનિ કોઈ પણ પદાર્થના ગ્રહણત્યાગમાં સ્મરણજોગ નથી. અનવકાશ આત્માપણુ જાણ્યાવિના—તે સ્થિતિ વિના, અન્ય સર્વ હેશરૂપ છે.

મુંવર્ય, મહા વદ ૧૦, મોમ, ૧૯૪૮.

૧૯૭.

અત્ર સમાધિ છે. પૂર્ણજ્ઞાને કરીને યુક્ત એવી જે સમાધિ તે વારંવાર સાંભરે છે.

‘પરમસત્’નું ધ્યાન કરીએ છીએ. (ડદાસપણુ વર્તે છે).

મહા વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૪૮.

૧૯૮†

—લેવેકી ન રહી ઠોર, ત્યાગિનેકી નાહિ ઓર,

યાસી કહા ડગ્યો જુ, વારજ નવીનો હૈ ?

સ્વસ્થ્યનુ ભાન ધનાથી પૂર્ણવામપણુ પ્રાપ્ત થયુ, એટલે હવે વીજુ કોઈ ક્ષેત્ર વડે પણ લેવાને માટે રહ્યુ નથી. સ્વસ્થ્યનો તો કોઈ વાળે લાગ કરવાને મુર્ચ પળ ફરે નહીં, અને જ્યાં કેમઠ સ્વસ્થ્યસ્થિતિ છે, ત્યાં તો પછી વીજુ કદ રહ્યુ નથી, એટલે લાગનાપણુ પણ રહ્યુ નહીં. હવે જ્યારે હેતુ, દેવ, જ બને નિવૃત્ત થઈ ગયુ, ત્યારે વીજુ કોઈ નવીન કાર્ય કરવાને માટે 'તુ ડગ્યું' ? અર્થાત્ જેમ થયુ જોડે તેમ થયુ, ત્યાં પછી વીજી લેવાદેવાની જગાઠ ક્યાંથી હોય ? એટલે કહે છે કે, અહીં પૂર્ણનામના પ્રાપ્ત થઈ સં. ૧૯૪૮ ના મહા વદ ૦)) રવિ, મુર્ચકી

૧૯૯†

શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે, શુદ્ધતામં કેરી કરે,

શુદ્ધતામેં યિર બ્હે, અમૃત ધારા વરસે —

૨૦૦

આરમ અને પરિગ્રહનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, જેમ જેમ તેને વિષેથી પોતાપણાનુ અભિમાન મત્પરિણામને પામે છે, તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થયા કરે છે. અનત કાઠના પરિચયવાલુ એ અભિમાન પ્રાયે પદમ નિવૃત્ત થતુ નથી તેટલા માટે, તન, મન ધનાદિ જે કદ પોતાપણે વર્તતા હોય છે તે, જ્ઞાની પ્રત્યે અર્પણ કરવામાં આવે છે, પ્રાયે જ્ઞાની કદ તેને ગ્રહણ કરતા નથી, પણ તેમાંથી પોતાપણુ મટાડવાનુ ઉપદેશ છે, અને કરના યોગ્ય પણ તેમજ છે કે, આરમ, પરિગ્રહને વારનારના પ્રસંગે વિચારી વિચારી પોતાના થતા અટકાવવા, ત્યારે મુમુક્ષુતા નિર્મલ હોય છે. મુર્ચક, માર્ચ ૨, ૧૨

૨૦૧

પરિણામમા અત્યંત ઉદાસીનતા પરિણમ્યા કરે છે, જેમ જેમ તેમ થાય છે, તેમ તેમ પ્રવૃત્તિપ્રસંગ પણ વધ્યા કરે છે જે પ્રવૃત્તિનો પ્રસંગ થશે એમ નહીં ધારેલુ, તે પણ પ્રાપ્ત થયા કરે છે, અને ણથી એમ માનીએ છીએ કે, ઉતાવળે પૂર્વે નિવ્રધન કરેલા એવા કમોં નિવૃત્ત થવાને માટે ઉદયમા આવે છે.

વાગણ શુદ્ધ ૧૩, શુક્રે, ૧૯૪૮

૨૦૨

દુસમકાલનુ મોટામાં મોટુ ચિદ્દ શુ ? અથવા દુસમકાલ કયો કહેવાય ? અથવા કયા મુખ્ય લક્ષણે તે ઓઢાવી શકાય ? એ જ વિજ્ઞાપન

વાગણ વદ ૫, જનિ, ૧૯૪૮

વિ. ધોધવીજ

૨૦૩.

ચાલુ ઉપાધિ ઉદ્યપણે પ્રવર્તે છે.

ફાગણ વદ ૧૦, ગુરુ, ૧૯૪૮.

૨૦૪.

કોઈ પળ પ્રકારે સત્સંગનો જોગ બને તો, તે કર્યા રહેવું એ કર્તવ્ય છે; અને જે પ્રકારે જીવને મારાપણુ વિશેષ થયા કરતું હોય, અથવા વધ્યા કરતું હોય. તે પ્રકારથી જેમ બને તેમ સંકોચાતું રહેવું એ, સત્સંગમાં પળ ફલ આપનાર ભાવના છે.

ફાગણ વદ ૧૧, ગુરુવાર, ૧૯૪૮.

૨૦૫.

પૂર્વકર્મ તરત નિવૃત્ત થાય એમ કરીએ છીએ.

ફાગણ વદ ૧૪, ૧૯૪૮.

૨૦૬.

હાલ અત્ર અમે વ્યાવહારિક કામ તો પ્રમાણમાં ઘણું કરીએ છીએ; તેમાં મન પળ પૂરી રીતે દફાઈ છીએ, તથાપિ તે મન વ્યવહારમાં ચોંટતું નથી; પોતાને વિષે જ રહે છે; પટલે વ્યવહાર વોજારૂપ રહે છે. જાણીએ છીએ કે ઘણાકાલે જે પરિણામ પ્રાપ્ત થવાનું છે તે, તેથી થોડા કાલે પ્રાપ્ત થવા માટે તે ઉપાધિજોગ વિશેષપણે વર્તે છે.

આજો લોક ત્રણે કાલને વિષે દુઃખે કરીને પીડાતો માનવામાં આવ્યો છે, અને તેમાં પળ આ વર્તે છે તે તો મહા દુઃસમકાલ છે, અને સર્વ પ્રકારે વિશ્રાંતિનું કારણ એવો જે કર્તવ્યરૂપ 'શ્રી સત્સંગ', તે તો સર્વ કાલને વિષે પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે; તે આ કાલમાં પ્રાપ્ત થવો ઘણો ઘણો દુર્લભ હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્યકારક નથી. અમે કે જેનું મન પ્રાયે ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી, હાસ્યથી, રતિથી, અરતિથી, મયથી, શોકથી, જુગુપ્સાથી કે શઙ્કાદિ વિષયોથી અપ્રતિબંધ જેવું છે; કુટુંબથી, ધનથી, પુત્રથી, વૈભવથી, સ્ત્રીથી કે દેહથી મુક્ત જેવું છે, તે મનને પળ સત્સંગને વિષે વંધન રાખવું વહુ વહુ રહ્યા કરે છે.

સોમવતી અમાવાસ્યા, ૧૯૪૮, મુંબઈ.

૨૦૭.

આ લોકસ્થિતિ જ એવી છે કે, તેમાં સત્યનું ભાવન કરવું પરમ વિકટ છે. રચના વધી અસત્યના આગ્રહની ભાવના કરાવવાવાળી છે.

મુંબઈ, ૩૦, માર્ચ, ૧૨.

૨૦૮

લોકસ્થિતિ આશ્ચર્યકારક છે !

ચૈત્ર શુદ્ધિ ૫, શનિ, ૧૯૪૮

૨૦૯

જ્ઞાનીને સર્વસમપરિત્યાગ કરવાનો શો હેતુ હશે ?

ચૈત્ર શુદ્ધિ ૭, રવિ, ૧૯૪૮

૨૧૦

આત્મમમાધિપૂર્વક યોગલપાધિ ગ્રહા કરે છે, જે પ્રતિપદને લીધે હાલ તો કદ્દ ઇચ્છિત કરી શકાતુ નથી આમા જ હેતુષ્ કરીને શ્રી ઋષભાદિ જ્ઞાનીઓએ શરીરાદિ પ્રવર્તનાના માનનો પણ ત્યાગ કર્યા હતા

મુબરૈ, એપ્રિલ ૪, ૧૨

સસ્થિતમાન

૨૧૧

ૐ

સમય માત્ર પણ અપ્રમત્તધારાને ઠીક વિમ્મરણ કરતુ જુએ જે આત્માનાર મન, તે વત્તમાન સમયે ઉત્તમ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને જે કોઈ પણ પ્રકારે વર્તાય છે, તેનુ કારણ પૂર્વ નિરૂપન કરવામા આવેલો જ ઉદય છે, તે ઉદયને ત્રિપે પ્રીતિ પણ નથી, અને અપ્રીતિ પણ નથી, સમતા છે, કરવા યોગ્ય પણ જમ જ છે

મુબરૈ, એપ્રિલ ૮, ૧૨,

યથાયોગ્ય

૨૧૨

વાઘોપાધિપ્રસંગ વર્તે છે જેમ અને તેમ સન્નિચારનો પરિચય થાય તેમ કર્મના, ઉપાધિમા મુશાફ રહેવામાથી યોગ્યપણે ન વર્તાય તે વાત, લક્ષમા રાસવાયોગ્ય જ્ઞાનીઓએ જાણી છે

મુબરૈ, ચૈત્ર શુદ્ધિ ૯, શુક્ર, ૧૯૪૮

પ્રણામ

૨૧૩

સમક્ષિતની ફરસના થઈ ક્યારે ગણાય ? કયી દશા ઘટતી હોય ?

સસારી ઉપાધિનુ જેમ થતુ હોય તેમ થવા દેવુ, કર્તવ્ય જ છે, અભિપ્રાય જ રહ્યા કરે છે, ધીરજથી ઉદયને વેન્વો યોગ્ય છે

ચૈત્ર શુદ્ધિ ૧૩, રવિ, ૧૯૪૮

૨૧૪.

પ્રતિવંધપણુ દુઃખદાયક છે.

ચૈત્ર વદ ૧, બુધ, ૧૯૪૮.

સ્વરૂપસ્ય યથાયોગ્ય.

૨૧૫.

ઉપાધિયોગનો જે ઉદય તે પળ વેદવા વિના ઉપાય નથી. જગત્માં વીજા પદાર્થો તો અમને કંઈ રુચિનાં કારણ રહ્યાં નથી. જે કંઈ રુચિ રહી છે, તે માત્ર એક 'સત્'નું ધ્યાન કરનારા એવા સંત પ્રત્યે, જેમાં આત્માને વર્ણવ્યો છે એવાં 'સત્શાસ્ત્ર' પ્રત્યે, અને પરેચ્છાએ પરમાર્થનાં નિમિત્ત કારણ એવાં 'દાનાદિ' પ્રત્યે રહી છે; આત્મા તો કૃતાર્થ સમજાય છે.

ચૈત્ર વદ ૫, રવિ, ૧૯૪૮.

૨૧૬.

જગત્ના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોડને જીવ પદાર્થનો બોધ પામ્યો છે; જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોડને પામ્યો નથી. જે જીવ જ્ઞાનીના અભિપ્રાયથી બોધ પામ્યો છે, તે જીવને સમ્યક્દર્શન થાય છે.

માર્ગ બે પ્રકારનો જાણીએ છીએ: એક 'ઉપદેશ થવા અર્થનો માર્ગ', એક 'વાસ્તવ્ય માર્ગ'. 'વિચાર-સાગર' ઉપદેશ થવા અર્થે વિચારવા યોગ્ય છે. જ્યારે જૈનશાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે જૈની કરવા જણાવતા નથી; વેદાંતશાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે વેદાંતી કરવાને જણાવતા નથી; તેમ જ અન્ય શાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે અન્ય થવા નથી જણાવતા. માત્ર જે જણાવીએ છીએ, તે તમ સર્વને ઉપદેશ લેવા અર્થે જણાવીએ છીએ; જૈન અને વેદાંતી આદિનો ભેદ ત્યાગ કરો, આત્મા તેવો નથી. મુંબઈ, એપ્રિલ ૧૭, ૧૨.

૨૧૭.

જ્યાં પૂર્ણકામપણુ છે, ત્યાં સર્વજ્ઞતા છે.

જેને બોધવીજની ઉત્પત્તિ હોય છે, તેને સ્વરૂપસુખથી કરીને પરિતૃપ્તપણુ વર્તે છે; એને વિષય પ્રત્યે અપ્રયત્ન દશા વર્તે છે.

જે જીવિતવ્યમાં ક્ષણિકપણુ છે, તે જીવિતવ્યમાં જ્ઞાનીઓએ નિત્યપણુ પ્રાપ્ત કર્યું છે; એ અચરજની વાત છે. જો જીવને પરિતૃપ્તપણુ વર્ત્યા કરતું ન હોય તો, અખડ એવો આત્મબોધ તેને સમજવો નહીં. સં. ૧૯૪૮, ચૈત્ર વદ ૧૨, રવિ.

૨૧૮.

ભાવસમાધિ છે, વાહ્યઉપાધિ છે. જે ભાવને ગૌણ કરી શકે એવી સ્થિતિની છે. તથાપિ સમાધિ વર્તે છે. અક્ષયતૃત્તિયા, ૧૯૪૮.

૨૧૯

જે પ્રમાણે જ્ઞાનનું પ્રકાશનું છે, તે પ્રમાણે શબ્દાદિ વ્યવહારિક પદાર્થને વિષેથી નિસ્પૃહપણુ વર્તે છે આત્મસુખે કરી પરિતૃષ્ણપણુ વર્તે છે અન્ય સુખની જે દૃષ્ટા નહીં થયો તે, પૂર્ણજ્ઞાનનું લક્ષણ છે જ્ઞાની અનિત્ય જીવનમા નિત્યપણુ પ્રાપ્ત કરે છે, એમ જે લક્ષ્યુ છે તે, એવા આશયથી લખ્યુ છે કે, તેને મૃત્યુને માટે નિર્ભયપણુ વર્તે છે જેને એમ હોય તેને પટ્ટી અનિત્યપણા વિષે રહ્યા છે, એમ કહીને નહીં તો તે વાત સત્ય છે

સર્વ આત્મમાન થાય છે તેને, “હુ” અન્યમાનનો અકર્તા છું, એવો ઘોષ ઉત્પન્ન થઈ, મહાપ્રત્યયિનુદ્ધિ તે વિષય પામે છે, એવું જે આત્મમાન તે વારંવાર ઉજ્જ્વલપણે વર્ત્યા કરે છે, તથાપિ જેમ હૃદયે તેમ તો નહીં

૧૯૪૮, વૈશાખ શુદ્ધ ૪, શનિવાર

સમાધિરૂપ

૨૨૦

હાલ તો અનુષ્ઠાને ઉપાધિયોગ વિશેષ વર્ત્યા કરે છે—

અનતકાલ વ્યવહાર કરનામા વ્યતીત કર્યો છે, ત્યાં તેવી જગાજમા પરમાર્થ વિસર્જન ન કરાય એમ જ વર્તે, એવો જેનો નિશ્ચય છે તેને, તેમ હોય છે, એમ અમે જાણીને છીએ વનને વિષે ઉદામીપણે સ્થિત એવા જે યોગીઓ—તીર્થંકરાન્તિક—તેનું આત્મત્વ મામરે છે મુવર્ષ, સં ૧૯૪૮, વૈશાખ શુદ્ધ ૫, રવિ

૨૨૧

જે જ્ઞાને કરીને મગ્ન થાય છે, તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું જીવો ઘણું દુર્લભ છે, તથાપિ તે જ્ઞાન, સ્વરૂપે તો અત્યંત સુગમ છે, એમ જાણીને છીએ તે જ્ઞાન સુગમપણે પ્રાપ્ત થનામાં જે દશા જો-દષ્ટ છીએ, તે દશા પ્રાપ્ત થવી ઘણી ઘણી વઠણ છે, અને એ પ્રાપ્ત થનાના જે વે કારણ છે, તે મલ્યા વિના જીવને અનતકાલ થયા રણહવું પડે છે જે વે કારણ મળ્યે મોક્ષ હોય છે મુવર્ષ, ૧૩, ૧૨ (રવિ)

મગ્નમા

૨૨૨

જ્ઞાનીને વિષે જો કોઈ પણ પ્રકારે ધ્યાનિની વાછા રાખનામા આવે છે, તો જીવને દર્શના-વરણીય કર્મનો પ્રતિબંધ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે ઘણું કરીને, જ્ઞાની તેનો પ્રતિબંધ કોઈને પોતા-ધર્મી ઉત્પન્ન ન થાય એમ વર્તે છે

જ્ઞાની પોતાનું ઉપજીવન—આજીવિકા—પણ પૂર્વસ્કર્માનુમાર થરે છે, જ્ઞાનને વિષે પ્રતિબદ્ધતા થાય એમ કરી આજીવિકા કરતા નથી, અથવા કરાવનાનો પ્રસંગ દૃષ્ટતા નથી, એમ જાણીને છીએ જ્ઞાની પ્રત્યે જેને કેવળ નિસ્પૃહ મતિ છે, પોતાની દૃષ્ટા તે ધર્મી પૂજા થતી ન દેખીને

પણ જેને દોષ આવતો નથી, એવા જે જીવ છે તેને, જ્ઞાનીને આશ્રયે ધીરજથી વર્તતાં આપત્તિનો નાશ હોય છે; અથવા ઘણું મંદપણ થઈ જાય છે; એમ જાણીએ છીએ, તથાપિ તેઓ ધીરજ રહેવી આ કાલને વિષે વહુ વિકટ છે, અને તેથી ઉપર જણાવ્યું છે, એવું પરિણામ ઘણીવાર આવતું અટકી જાય છે. અમારા વિષે વર્તતો પરમ વૈરાગ્ય વ્યવહારને વિષે ક્યારેય મન મઝવા દેતો નથી, અને વ્યવહારનો પ્રતિબંધ તો આજો દિવસ રાખવો પડે છે. હાલ તો એવા ઉદય સ્થિતિમાં વર્તે છે, તેથી સંભવ થાય છે કે, તે પણ મુશ્કેલી હેતુ છે.

અમે તો પાંચ માસ થયાં જગત્, ईश्वर અને અન્યભાવ એ સર્વને વિષે ઉદાસીનપણે વર્તીએ છીએ, તથાપિ તે વાર્તા તમને ગાંભીર્યપણે રહી જણાવી નથી. તમે જે પ્રકારે ईश्वરાદિ વિષે શ્રદ્ધાશીલ છો, તેમ વર્તવું તમને કલ્યાણરૂપ છે. અમને તો કોઈ જાતનો ભેદભાવ નહીં ઉત્પન્ન થતો હોવાથી સર્વ જંજાલરૂપ વર્તે છે; એટલે ईश्वરાદિ સમેતમાં ઉદામપણુ વર્તે છે; આવું જે અમારું લખવું તે વાંચી, કોઈ પ્રકારે સંદેહને વિષે પડવાને તમે યોગ્ય નથી.

હાલ તો અમે અત્રપણે વર્તીએ છીએ, એટલે કોઈ પ્રકારની જ્ઞાનવાર્તા પણ જણાવી શકાતી નથી; પણ મોક્ષ તો કેવળ અમને નિકટપણે વર્તે છે; એતો નિશંક વાર્તા છે; અમારું જે ચિત્ત તે આત્મા શિવાય અન્ય સ્થળે પ્રતિબદ્ધતા પામતું નથી; ક્ષણ પણ અન્યભાવને વિષે સ્થિર થતું નથી; સ્વરૂપને વિષે સ્થિર રહે છે; એવું જે અમારું આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ તે હાલ તો ક્યાંય કહ્યું જતું નથી. ઘણા માસ વીત્યાથી તમને લખી સંતોષ માનીએ છીએ.

મુંબઈ, વૈશાખ વદ ૬, ભોમ, ૧૯૪૮.

૨૨૩.

ૐ

નિરંતર જેને અભેદધ્યાન વર્તે છે, એવા શ્રી બોધપુરુષના યથાયોગ્ય વાંચશો. અત્ર ભાવ પ્રત્યે તો સમાધિ વર્તે છે; અને વાહ્ય પ્રત્યે ઉપાધિજોગ વર્તે છે; તમારાં આવેલાં ત્રણ પત્રો પ્રાપ્ત થયાં છે, અને તે કારણથી પ્રત્યુત્તર લખ્યો નથી.

આ કાલનું વિપમણુ એવું છે કે, જેને વિષે ઘણા વચ્ચત્સુધી સત્સંગનું સેવન થયું હોય તો જીવને વિષેથી લોકભાવના ઓછી થાય; અથવા લય પામે. લોકભાવનાના આવરણને લીધે પરમાર્થ-ભાવના પ્રત્યે જીવને ઉહાસપરિણતિ થાય નહીં; અને ત્યાંસુધી લોકસહવાસ તે મ્બરૂપ હોય છે.

સત્સંગનું સેવન જે નિરંતરપણે ઇચ્છે છે, એવા મુમુક્ષુ જીવને જ્યાંસુધી તે જોગનો વિરહ રહે ત્યાંસુધી, દૃઢભાવે તે ભાવના ઇચ્છી પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં વિચારથી વર્તી, પોતાને વિષે લઘુપણુ માન્ય કરી, પોતાના જોવામાં આવે તે દોષ પ્રત્યે નિવૃત્તિ ઇચ્છી, સરલપણે વર્ત્યા કરવું; અને જે કાર્યેકરી તે ભાવનાની ઉત્પત્તિ થાય, એવી જ્ઞાનવાર્તા, કે જ્ઞાનલેખ કે ગ્રંથનું કંઈ કંઈ વિચારવું રાખવું તે, યોગ્ય છે.

ઉપર જણાવી છે જે વાર્તા તેને ત્રિપે વાધ કરનારા ણ્વા ઘણા પ્રસંગ તમ જીવોને વર્તે છે, ણમ જાણીણ છીણ, તથાપિ તે તે વાધ કરનારા પ્રસંગ પ્રત્યે જેમ વને તેમ સદ્ ઉપયોગે વિચારી વતનાનુ ઇચ્છતુ, અનુક્રમે વને ણ્વુ છે કોઈ પ્રકારે મનને ત્રિપે સત્તાપ પામના યોગ્ય નથી પુરપાર્ય જે કદ્ વાય તે કરવાની દૃઢ ઇચ્છા રાખવી યોગ્ય છે, અને પરમ ણ્વુ જે વોધસ્વરૂપ છે, તેનુ જેને ઓઢ્યાણ છે ણ્વા પુરપે તો, નિરતર તેમ વર્ત્યાના પુરુષાધને ત્રિપે મુજ્જાવુ યોગ્ય નથી

અનત વાઢે જે પ્રાપ્ત થયુ નથી, ને પ્રાપ્તપણને ત્રિપે અમુક કાઢ વ્યતીત થાય, તો હાનિ નથી માત્ર અનતરાઢે જે પ્રાપ્ત થયુ નથી, તેને વિપે ભ્રાતિ થાય, મૂલ થાય, તે હાનિ છે જો પરમ ણ્વુ જ્ઞાનીનુ સ્વરૂપ ભાસ્યમાન થયુ છે, તો પઢી તેના માર્ગને ત્રિપે અનુક્રમે જીવનુ પ્રને શપણુ થાય, ણ સરઢ પ્રકારે સમજાય ણ્વી વાર્તા છે

રઢે પ્રકારે મન વંતે ણમ વર્તે વિયોગ છે, તો તેમા વલ્યાણનો પળ વિયોગ છે, ણ વાર્તા સત્ય છે, તથાપિ જો જ્ઞાનીના વિયોગમા પળ તેને જ ત્રિપે ત્રિત વર્તે છે, તો વલ્યાણ છે ધીર-જનો ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી

સુવર્દ, વૈશાખ વદ ૧૩, મોમ, ૧૯૪૮

શ્રી સ્વરૂપના યથાવોગ્ય

૨૨૪

“મનને લઢને આ વધુ છે”, ણ્વો જે અત્યાસુધીનો થયેલો નિર્ણય લખ્યો તે સામાન્ય પ્રકારે તો યથાતથ્ય છે, તથાપિ ‘મન’, ‘તેને લઢને’, અને ‘આ વધુ’, અને ‘તેનો નિર્ણય’ ણ્વા જે ચાર ભાગ ણ વાક્યના થાય છે, તે ઘણા વાઢના વોધે જેમ છે તેમ સમજાય છે, ણમ જાણીણ છીણ જેને તે સમજાય છે, તેને મન વશ વર્તે છે, ણ વાત નિશ્ચયરૂપ છે, તથાપિ ન વર્તનુ હોય, તોપણ તે આત્મત્વરૂપને ત્રિપે જ વર્તે છે

ણ મન વશ થવાનો ઉત્તર ઉપર લખ્યો છે, તે સર્વેથી મુખ્ય ણ્વો લખ્યો છે જે વાક્ય લખનામા આવ્યા છે તે, ઘણા પ્રકારે વિચારનાને યોગ્ય છે

મહામાનો નેદ્ર વે વારણને લઢને નિઘમાનપણે વર્તે છે પ્રાગ્ધર્મ મોગરવાને અર્ધ, જીવોના વલ્યાણને અર્થે તથાપિ ણ ઘનેમા તે ઉદામપણે ઉદય આપેલી વતનાણ વર્તે છે, ણમ જાણીણ છીણ

ધ્યાન, જપ, તપ, ત્રિયા માત્ર ણ સર્વે થવી અને જણાવેનુ કોઈ વાક્ય જો પરમ વલ્લનુ વારણ ધારતા હો તો, નિશ્ચયપણે ધારતા હો તો, પાઢઢથી વુદ્ધિ લોચસજા, શાસ્ત્રસજા પર ન જતી હોય તો, જાય તો તે ભાતિવઢે મર્દ છે ણમ ધારતા હો તો, તે વાક્યને ઘણા પ્રકારની ધીરજ વઢે નિચારવાને ધારતા હો તો, લઢવાને ઇચ્છા થાય છે હજી આવી ત્રિણેપણે નિશ્ચયને વિપે ધારણા કરવાને લખવુ અગત્ય જેવુ લાગે છે, તથાપિ ચિત્ત અચ્છાદ્યરૂપે વર્તનુ નથી, ણ્વલે જે લખ્યુ છે તે, પ્રવલ્લપણે માનશો

વૈશાખ વદ ૧૪, સુપે, ૧૯૪૮

૨૨૫.

ઈશ્વરાદિ સંબંધી જે નિશ્ચય છે, તેને વિષે હાલ વિચારનો ત્યાગ કરી સામાન્ય પ્રકારે 'સમય-સાર'નું વાંચન કરવું યોગ્ય છે, અર્થાત્ ઈશ્વરના આશ્રયથી હાલ ધીરજ રહે છે, તે ધીરજ તેના વિકલ્પમાં પડવાથી રહેવી વિકટ છે.

'નિશ્ચય'ને વિષે અકર્તા, 'વ્યવહાર'ને વિષે કર્તા, इत्यादि જે વ્યાખ્યાન 'સમયસાર'ને વિષે છે, તે વિચારવાયોગ્ય છે, તથાપિ નિવૃત્ત થયા છે જેના બોધસંબંધી દોષ એવા જે જ્ઞાની તેના પ્રત્યેથી એ પ્રકાર સમજવા યોગ્ય છે.

સમજવાયોગ્ય તો છે જે.....સ્વરૂપ, પ્રાપ્ત થયું છે જેને વિષે નિર્વિકલ્પપણુ એવા જ્ઞાનીથી, તેના આશ્રયે જીવના દોષ ગલિત થઈ પ્રાપ્ત હોય છે, સમજાય છે.

મુંબઈ, જેઠ શુદ્ધ ૧૦, રવિ, ૧૯૪૮.

૨૨૬.†

—એક પરિનામ કે ન કરતા દરવ દોય,
 દોય પરિનામ એક દર્વ ન ધરતુ હૈ;
 એક કરતૂતિ કોઈ દર્વ કવહો ન કરૈ,
 દોઈ કરતૂતિ એક દર્વ ન કરતુ હૈ;
 જીવ પુદ્ગલ એક ખેત અવગાહી દોઈ;
 અપને અપને રૂપ, કોડ ન ટરતુ હૈ;
 જડ પરિનામનિકો, કરતા હૈ પુદ્ગલ,
 ચિદાનંદ ચેતન સુભાવ આચરતુ હૈ.—

જેઠ વદ ૭, શુક્ર, ૧૯૪૮.

—સમયસાર.

૨૨૭.

જેની પ્રાપ્તિ પછી અનંતકાલનું યાચકપણુ મટી, સર્વ કાલને માટે અયાચકપણું પ્રાપ્ત હોય છે, એવો જો કોઈ હોય, તો, તે તરણ તારણ જાણીએ છીએ; તેને ભજો.

સંસારથી કંટાળ્યા તો ઘણો કાલ થઈ ગયો છે, તથાપિ સંસારનો પ્રસંગ હજી વિરામ પામતો નથી; એ એક પ્રકારનો ક્લેશ વર્તે છે. હાલ તો નિર્વલ્લ થઈ શ્રી હરીને હાથ સોંપીએ છીએ.

અમને તો કંઈ કરવા વિષે બુદ્ધિ થતી નથી, અને લખવા વિષે બુદ્ધિ થતી નથી; કંઈક વાળીએ વર્તિયે છીએ; તેમાં પળ બુદ્ધિ થતી નથી; માત્ર આત્મરૂપ મૌનપણુ, અને તેસંબંધી પ્રસંગ, એને વિષે બુદ્ધિ રહે છે, અને પ્રસંગ તો તેથી અન્ય પ્રકારના વર્તે છે.

એવી જ ઈશ્વરેચ્છા હશે, એમ જાણી જેમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જ યોગ્ય જાણી રહીએ છીએ. બુદ્ધિ તો મોક્ષને વિષે પળ સૃજાવાળી નથી, પળ પ્રસંગ આ વર્તે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:
 સં ૦ ૧૯૪૮ ના જેઠ વદ ૦)), શુક્રે.

નમસ્કાર પહોંચે.

૨૨૮

જ્ઞાનાદિ પાંચ વિષયની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરી જેના ચિત્તિ અત્યંત વ્યાકુલ્યપણે વર્તે છે, જ્યાં જીવોનું જ્યાં વિશેષપણું દેખાતું છે, જ્યાં જે કાલ તે આ દુષ્ટ કલ્પિયુગ નામનો કાલ છે તેને વિષે વિચ્છલપણું જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ચિત્ત વિશેષ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવૃત્તિનભેદ પામ્યું નથી, ધીજી પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આનૃત થયું નથી, ધીજા જે કારણો તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ થતો નથી, જ્યાં જો કોઈ હોય, તો તે આ કાલને વિષે 'ધીજો થી રામ' છે તથાપિ જોઈને મહેદ આશ્ચર્ય વર્તે છે કે, જ્યાં ગુણોના કોઈ અંશે સંપન્ન પણ અલ્પ જીવો દૃષ્ટિગોચર થતા નથી

નિદ્રા શિવાયનો પ્રાપ્તિનો જે વચ્ચે તેમાંથી જન્મ કલાવ નિમિત્ત બાધીનો વચ્ચે મન, યતન, કાયાથી ઉપાધિને જોગે વર્તે છે, ઉપાય નથી, જટલે મન્ય પરિણામ મેળવે ન કરતું થયું છે

મોટા આશ્ચર્યને પમાડનારા જ્યાં જાણ, વાયુ, ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ આદિ પદાર્થોના જે ગુણો તે મામાન્ય પ્રકારે પણ જેમ જીવોની દૃષ્ટિમાં આવતા નથી, અને પોતાનું જે નાનું ઘર અથવા કદ ધીજો તેને વિષે કોઈ જાતનું જાણે આશ્ચર્યનારું સ્વરૂપ દેખી અદ્ભુત વર્તે છે જ્યાં જોઈ, જ્યાં થાય છે કે, જ્યાં જોઈ દૃષ્ટિભ્રમ અનાદિ કાલનો મન્યો નથી, જેથી મટે જ્યાં જે ઉપાય, તેને વિષે જીવનું અલ્પ પણ જાણ પ્રવૃત્તિનું નથી, અને તેનું ઓળખાણ થયે પણ સ્વેચ્છા વર્તમાની જે સુદ્ધિ તે વારંવાર ઉદય પામે છે, જ્યાં ઘણા જીવોની સ્થિતિ જોઈ આ જોઈ અનતરનાથ રહેવાનો છે જ્યાં જાણો

અશાઢ શુ ૧, ૧૧૪૮, મુર્દા

૨૨૯

જ્ઞાતિ

ઉપાધિને વિષે વિશેષરહિતપણે વર્તતું, જ્યાં વાત અત્યંત વિચિત્ર છે જે વર્તે છે, તે થોડા કાલનેવિષે પરિપક્વ સમાધિરૂપ હોય છે

અશાઢ વદ ૦)), ૧૧૪૮

૨૩૦

"જગત્ જ્યાં સુધે છે, ત્યાં જ્ઞાની જાગે છે જ્ઞાની જાગે છે, ત્યાં જગત્ સુધે છે જગત્ જાગે છે, ત્યાં જ્ઞાની સુધે છે" જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે

આ ૦ ગુ ૪, શુધે ૧૧૪૮, મુર્દાધી

આત્મપ્રદેશસમસ્થિતિ નમસ્કાર

૨૩૧

અસત્સંગમાં ઉત્પત્તિ રહેવા માટે જીવને વિષે અપ્રમાદપણે વિશ્વ થાય છે, ત્યારે 'સત્જ્ઞાન સમનાય છે, તે પહેલાં પ્રાપ્ત થઈને ઘણા પ્રકારના અતરાય રહ્યા હોય છે

જગત્ અને મોક્ષનો માર્ગ એ વે એક નથી; જેને જગત્ની ઇચ્છા, રુચિ, ભાવના તેને મોક્ષને વિષે અનિચ્છા, અરુચિ, અમાવના હોય, એમ જણાય છે.

—ઇળ વિઘ પરખી મન વિસરામી, જિનવર ગુણ જે ગાયે રે,
દીનવંધુની મહેરનજર થકી, આનંદધન પદ પાવે હો.
મહિજિન સેવક કેમ અવગણિયે હો.—

—જિન થઈ જિનવર જે આરાધે, તે સહી જિનવર હોવે રે,
ઝંગી ઇલીકાને ચટકોવે, તે ઝંગી જગ જોવે રે.

—ધી આનંદધન.

આવળ શુદ્ધ ૧૦, બુધે, ૧૧૪૮.

૨૩૨.

ૐ નમઃ

નિષ્કામ યથાયોગ્ય.—જે ઉપાર્જિત કર્મ મોગવતાં ઘણો વચ્ચત ભાવિમાં વ્યતીત થશે, તે વલ્લવાનપણે ઉદયમાં વર્તી ક્ષયપણાને પામતાં હોય, તો તેમ થવા દેવાં યોગ્ય છે, એમ ઘણાં વર્ષનો સંકલ્પ છે.

વ્યાવહારિક પ્રસંગ સંબંધી ચોતરફથી ચિંતા ઉત્પન્ન થાય. એવાં કારણો જોડેને પણ નિર્મયતા આશ્રય રાખવા યોગ્ય છે.

અમે વિશેષ કંઈ હાલ લેખી શકતા નથી, તે માટે ક્ષમા માગીએ છીએ, એ જ વિનંતી.

—નાગર સુખ પામર નથી જાણે, વલ્લમ સુખ ન કુમારી રે
અનુમતિ વિળ તેમ ધ્યાનતણું સુખ, કોણ જાણે નરનારી રે.

—મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે; વીજા કામ કરંત રે;

૧૧૪૮ ના શ્રા. શુદ્ધ ૧૦ બુધે

તે તરણ તારણ જ.

—મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે; વીજાં કામ કરંત રે.

તેમ શ્રુતધર્મે મન, જ્ઞાનાક્ષેપકવંત રે—(ધન૦)

ઘર સંબંધી વીજાં સમસ્ત ક્ષતિ છતાં પણ જેમ પતિવ્રતા (—‘મહિલા’ શબ્દનો અર્થ) સ્ત્રીનું મન પોતાના પ્રિય એવા મનુષ્યને જોઈને રહી સમસ્ત કાર્યપ્રસંગે વર્તવું પડતાં હતાં, તેમ સમ્યક્દૃષ્ટિ એવા જીવનું ચિત્ત સંસારમાં તેને વિષે લીનપણે વર્તે છે.

સમસ્ત સંસારને વિષે સ્ત્રી, પુરુષના સ્નેહને પ્રધાન ગણવામાં આવ્યો છે; તેમા પણ પુરુષ પ્રત્યેનો

સ્ત્રીનો પ્રેમ ં કોદ પ્રકારે પળ તેથી વિશેષ પ્રધાન ગણનામા આવ્યો છે, અને ંમા પળ પતિવ્રતા ંવી સ્ત્રીનો સ્નેહ, તે પ્રધાનને વિષે ંળ પ્રધાન ંજો ગણનામા આવ્યો છે તે સ્નેહ ંવો પ્રધાન પ્રધાન શા માટે ગણનામા આવ્યો છે ? ત્યારે જેને મિદ્ધાત ઘટનાનપણે દર્શાવતા તે દષ્ટાંતને ગ્રહણ કયુ છે, ંવો સિદ્ધાંતનાર કહે છે કે, તે સ્નેહને ંટલા માટે ંમે પ્રધાનને વિષે ંળ પ્રધાન ગણ્યો છે કે, ત્રીજા ઘથા ઘર સગ્રી—અને ંીજા પળ—કામ કરતા છતા તે પતિવ્રતા ંવી મહિલાનુ ચિત્ત પતિને વિષે જ લીનપણે, પ્રેમપણે, સ્મરણપણે, ધ્યાનપણે, ંચ્છાપણે વર્તે છે, ંટલા માટે

પળ મિદ્ધાતનાર કહે છે કે, ં સ્નેહનુ કારણ તો સમારપ્રત્યયી છે, અને ંત્રે તો તે અસમારપ્રત્યયી કરવાને અથે કહેનુ છે, માટે તે સ્નેહ, લીનપણે, પ્રેમપણે, સ્મરણપણે, ધ્યાનપણે, ંચ્છાપણે ંયા કરતા ંયમ્ય છે, ંયા તે સ્નેહ અસમાર પરિણામને પામે છે, તે કહીં ંછીં

તે સ્નેહ તો પતિવ્રતારૂપ ંમા સુમુશુદ્ધ જ્ઞાનીમગ્રથી શ્રવણરૂપ જે ંપણેનાદિ ધર્મ, તેની પ્રત્યે તે જ પ્રકારે કરતા ંયમ્ય છે અને તે પ્રત્યે તે પ્રકારે જે ંીવ વત છે ત્યારે, “કાતા” ંમા નામની સમગ્રીત મગ્રથી જે દ્વષ્ટિ, તેને વિષે તે ંીવ મ્થિત છે, ંમ જાળીં ંછીં

ંવા ંર્ગને વિષે પૂરિત ંવા ં બે પ્ છે, તે પ્ તો મત્તિપ્રધાન છે, તથાપિ તે પ્રકારે ગૂઢ આશયે ંીવનુ નિદિધ્યામન ન થાય તો ંચિન્ ંીજુ ંવુ પ્ તે જ્ઞાનપ્રધાન જેનુ માસે છે, અને તમને માગશે, ંમ જાળીં તે ંીજા પ્નો તેમા પ્રકારનો માસ, ંોધ થવાને અથે ફરી પગની પૂર્ણતાં માત્ર પ્રથમનુ ંજ જ પ્દ લગ્ની પ્રધાનપણે મત્તિને જળાવી છે

મત્તિ પ્રધાન દશાં વર્તેગ્રાથી ંીવના મ્વંનાદિ ંોષ સુગમપણે નિલય થાય છે, ંવો પ્રધાન આશય જ્ઞાની પુરપોનો છે

તે મત્તિને વિષે નિષ્કામ ંવી અલ્પ પળ મત્તિ જો ંીવને ંત્પન્ન થ્દ હોય છે, તો તે ઘળા ંોષથી નિવૃત્ત કરવાને ંયમ્ય ંવી હોય છે, અલ્પ ંવુ જ્ઞાન અથવા જ્ઞાનપ્રધાનદશાને અસુગમ ંમા માર્ગ પ્રત્યે—મ્વંનાદિ ંોષપ્રત્યે—અથવા પદાર્થસગ્રથી ંાતિપ્રત્યે—પ્રાપ્ત કરે છે, ઘળુ કરીને ંમ હોય છે, તેમા પળ આ ંાલને વિષે તો ઘળા ંાલ્લુથી,—ંીવનપર્વત—પળ ંીવે મત્તિ પ્રધાનદશા આરાધનાંયમ્ય છે, ંજો નિશ્ચય જ્ઞાનીંોળ કયોં જળાય છે (અમને ંમ લાગે છે, અને ંમ જ છે)

હૃદયને વિષે જેના દશન કરવાની તમને ંચ્છા છે, તેને પ્રતિવધ કરનારી ંવી પ્રારબ્ધસ્થિતિ છે, અને તે સ્થિતિને પરિપક્ થવાી હનુ વાર છે, ંલી તેના પ્રત્યક્ષપણામા તો હાલ ગૂઢાશ્રમ વર્તે છે, અને ચિત્રપટને વિષે સયસાશ્રમ વત છે, ં ંક ધ્યાનનો મુગ્ય ંવો ંીજો પ્રતિવધ છે, તે મૂર્તિથી તે આત્મસ્વરૂપપુરપની દગા ફરી ફરી તેાં ંાક્યાદિના ંનુમગ્ધાને નિચારવાને ંયમ્ય છે, અને તેનુ તે હૃત્પદગનથી પળ મોડુ પ્ છે, આ વાતને ંત્ર સોંપ કરવી પડે છે

—ંગ્રી દલીલાને ંટકાં, તે ંગ્રી જગ ંોધે ૨.

ં ંાક્ય પરપરાગત છે, ંવુ ંવુ કોદ પ્રકારે સંંનિત છે, તથાપિ પ્રોકેમરતા ગવેષળ પ્રમાણે

ધારીએ કે તેમ થતું તથી, તોપણ અત્ર કંઈ હાનિ નથી, કારણ કે દૃષ્ટાંત તેથી અસર કરવાને યોગ્ય છે, તો પછી સિદ્ધાંતનો જ અનુભવ કે વિચાર કર્તવ્ય છે. ઘળું કરીને એ દૃષ્ટાંત સંબંધી કોઈને જ વિકલ્પ હશે, એટલે તે દૃષ્ટાંત માન્ય છે એમ જણાય છે; લોકદૃષ્ટિએ અનુભવગમ્ય છે, એટલે સિદ્ધાંતને વિષે તેનું વલ્લવાનપણુ જાણી મહત્ પુરુષો તે દૃષ્ટાંત આપતા આવ્યા છે, અને કોઈ પ્રકારે તેમ થવું સંભવ્ય પણ જાણીએ છીએ. એક સમય પણ કદાપિ તે દૃષ્ટાંત સિદ્ધ ન થાય એવું છે એમ ઠરે, તોપણ, ઘ્રણે કાલને નિરાવાધ-અરાંડ મિદ્ધ-એવી વાત તેના સિદ્ધાંતપદની તો છે. (જિનસ્વરૂપ થઈ જિનને આરાધે, તે સહી જિનવર દોવે રે.)

આનંદઘનજી અને વીજા વધા જ્ઞાનીપુરુષો એમ જ કહે છે. અને જિન વલ્લી વીજો પ્રકાર કહે છે કે, અનંતવાર જિનસંબંધી જે ભક્તિ તે કરવા છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નહીં. જિનમાર્ગને વિષે ઓઠલાતાં એવાં સ્ત્રી, પુરુષો એમ કહે છે કે, અને જિનને આરાધીએ છીએ. અને તે આરાધવા જાય છે, અથવા આરાધન કરવાને વિષે ઉપાય લે છે, તેમ છતાં જિનવર ધયેલા એવા તે દેખાતા નથી, ઘ્રણે કાલને વિષે અઘંડ એવો એ સિદ્ધાંત તો અત્ર ઘંડપણને પામે છે. ત્યારે હવે એ વાત વિકલ્પ કરવાયોગ્ય કેમ નથી??

શ્રાવણ વદ ૧૦, ૧૯૪૮.

૨૩૪.

આત્મસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ છે એવા જે ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ તેના નિષ્કામ સ્મરણે યથા-યોગ્ય વાંચશો. તે તરફના “આજે ક્ષાયક સમકીર્ત ન હોય” એ વગેરે સંબંધી વ્યાખ્યાનના પ્રસંગનું તમ લિખિત પત્ર પ્રાપ્ત થયું છે; જે જીવો તે તે પ્રકારે પ્રતિપાદન કરે છે, ઉપદેશે છે, અને તે સંબંધી વિશેષણે જીવોને પ્રેરણા કરે છે, તે જીવો જો તેટલી પ્રેરણા-મવેપણા-જીવનાં કલ્યાણને વિષે કરશે, તો તે પ્રશ્નનું સમાધાન થવાનો ક્યારેક પણ તેમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. એવા જીવો પ્રત્યે દોષદૃષ્ટિ કરવી યોગ્ય નથી; નિષ્કામ કરુણાએ કરી માત્ર તે જીવો જોવા યોગ્ય છે; કોઈ પ્રકારનો તે સંબંધી ચિત્તને વિષે સેદ આણવો યોગ્ય નથી; તે તે પ્રસંગે જીવે તેમના પ્રત્યે ક્રોધાદિ કરવા યોગ્ય નથી, કદાપિ તે જીવોને ઉપદેશે કરી સમજાવવાની તમને ચિંતના થતી હોય, તોપણ તે માટે તમે વર્તમાનદશાએ જોતાં તો નિરુપાય છો, માટે અનુકુંપાબુદ્ધિ અને સમતાબુદ્ધિએ તે જીવો પ્રત્યે સરલ પરિણામે જોવું, તેમ જ દૃષ્ટવું અને તે જ પરમાર્થ માર્ગ છે, એમ નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે.

હાલ તેમને જે કર્મસંબંધી આવરણ છે, તે ભંગ કરવાને તેમને જ જો ચિંતા ઉત્પન્ન થાય, તો પછી તમથી અથવા તમ જેવા વીજા સત્સંગીના મુખથી કંઈ પણ શ્રવણ કરવાની વારંવાર તેમને ઉદ્ઘાસવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, અને કોઈ આત્મસ્વરૂપ એવા સત્પુરુષને જોગે માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય; પણ તેની ચિંતા ઉત્પન્ન થવાનો તેમને સમીપ જોગ જો હોય. તો હાલ આવી ચેષ્ટામાં વર્તે નહીં;

અને જ્યાંસુધી તેવી તેની જીવની છેદા છે, ત્યાંસુધી તીર્થંકર જેના જ્ઞાની પુરુષનુ વાક્ય પણ તે પ્રત્યે નિષ્ફળ થાય છે, તો તમ ઘરેરેમાં વાક્યનુ નિષ્ફળપણુ હોય, અને તેમને ફેશરૂપ માસે ઇમા આશ્ચર્ય નથી, ઇમ સમજી ઉપર પ્રતિષ્ઠા કરી છે ઇવી અતરંગ માવનાળ તે પ્રત્યે વર્તેલુ, અને કોઈ પ્રશ્નરે પણ તેમને તમ મંત્રથી ફેશનુ ઓહુ કારણ થાય, ઇવો વિચારણા કરવી તે માર્ગને ત્રિપે યોગ્ય ગણ્યુ છે

ઘડી ઘીઝી ઇક મલામણ સ્પષ્ટપણે લખવી યોગ્ય માસે છે, માટે લક્ષીળ છીળ, તે ઇ કે, આગલ અમે તમ ઘરેરેને જણાવ્યુ હતુ કે, અમારા સગથી જેમ ઘને તેમ ઘીઝા જીવો પ્રત્યે ઓઢી વાત કરવી તે અનુમતમા વર્તવાનો લક્ષ વિસર્જન થયો હોય તો, હવેથી સ્મરણ રાખશો, અમારાસંઘથી, અને અમારાથી કહેનાયલાં કે લખાયલાં વાચ્યોસંઘથી ઇમ કરલુ યોગ્ય છે, અને તેના કારણો તમને હાલ સ્પષ્ટ જણાવના તે યોગ્યતાપાહુ નથી, તથાપિ તે અનુમતે જો અનુમતમા વિમર્જન થયાય છે, તો ઘીઝા જીવોને ફેશાદિનુ કારણ થયાય છે, તે પણ હવે “શ્વાયકની ચર્ચા” ઘરેરેના પ્રમગથી તમને અનુમતમા આવેલ છે જે કારણો જીવને પાસ થયાથી રૂલાણનુ કારણ થાય, તે કારણોની પ્રાપ્તિ તે જીવોને આ મવને ત્રિપે થતી અટકે છે, કેમકે તે તો પોતાના અજ્ઞાનપણાથી, નથી ઓહલાણ પઢ્યુ ઇવા સત્પુરુષસંઘથીની તમ ઘરેરેથી પ્રાપ્ત થયેલી વાતથી તે સત્પુરુષ પ્રત્યે વિમુક્તપણાને પામે છે, તેને ત્રિપે આગ્રહપણે અન્ય અન્ય છેદા વલ્લે છે, અને ફરી તેવો જોગ થયે તેલુ વિમુક્તપણુ ઘર્ણુકરીને ઘઢ્યાનપણાને પામે છે ઇમ ન થના ઢેવા, અને આ મગને ત્રિપે તેમને તેવો જોગ જો અજાણપણે પ્રાપ્ત થાય તો, વખતે શ્રેયને પામે, ઇમ ધારણા રાહી, અતરંગમા ઇવા મત્પુરુષને પ્રગટ રામી, વાહ્યપ્રદેશે ગુપ્તપણુ રાખલું ઘધારે યોગ્ય છે તે ગુપ્તપણુ માયા કપટ ાથી, કારણ કે તેમ વર્તના ત્રિપે માયા કપટનો હેલુ નથી,—તેના મત્રિયકલાણનો હેલુ છે, જે તેમ હોય તે માયારૂપટ ન હોય ઇમ જાણીળ છીળ

જેને દર્શનમોહર્તીય ઉદયપણે ઘઢ્યાનપણે વર્તે છે, ઇવા જીવને માત્ર મત્પુરુષાદિકના અવજ્ઞાદિ ઘોલનાનો પ્રસંગ આપણાથી પ્રાપ્ત ા થાય ઇટલો ઉપયોગ રામી વર્તેલુ, ઇ તેનુ અને ઉપયોગ રાખનાર ઇ વત્રેના કલાણનુ કારણ છે

જ્ઞાની પુરુષની અજ્ઞા ઘોલવી તથા તેવા પ્રશ્નરના પ્રસંગમા ડજમાલ થલુ, ઇ જીવનુ અનત-સંસાર રથનાનુ કારણ છે, ઇમ તીર્થંકર કહે ઢે, તે પુરુષના ગુણપ્રાપ્ત કરવા, તે પ્રસંગમા ડજ-માલ થલુ અને તેની આજ્ઞામા સરલ પરિણામે પરમઉપયોગદદિષ્ઠ વર્તેલુ, ઇ અનત સસારને ાગ કરનાર તીર્થંકર કહે છે, અને તે વાક્યો જિનાગમને ત્રિપે છે ઘણા જીવો તે વાક્યો શ્રવણ કરતા હો, તથાપિ પ્રથમ વાક્યને અફલ અને ઘીઝા વાક્યને સફલ કર્યુ હોય, ઇવા જીવો તો કષ્ટિજ જોનામા આવે છે, પ્રથમ વાક્યને સફલ, અને ઘીઝા વાચ્યને અફલ, ઇમ જીવે અનતનાર કર્યુ છે તેવા પરિણામમા આગતા તેને ઘલત લાગતો નથી, કારણ કે અનાદિ

કાઠથી મોહ નામનો મદિરા તેના આત્મામાં પરિણામ પામ્યો છે; માટે ચારંવાર વિચારી તેવા તેવા પ્રસંગમાં યથાશક્તિ યથા વલ્લભીયે ઉપર દર્શિત કર્યા છે જે પ્રકાર, તે પ્રકારે વર્તવું યોગ્ય છે.

કદાપિ એમ ધારો કે “ધાયક સમકિત આ કાઠમાં ન હોય” એવું સ્પષ્ટ જિનના આગમને વિષે લખ્યું છે; હવે તે જીવે વિચારવું યોગ્ય છે કે “ધાયક સમકિત પટલે શું સમજવું?” જેમાં એક નવકારમંત્ર જેટલું પળ વ્રત પ્રત્યાખ્યાન હોવું નથી. છતાં તે જીવ વિશેષ તો ગ્રણ ભવે, અને નહીં તો, તે જ ભવે પરમપદને પામે છે; એવી મોટી આશ્ચર્યકારક તો તે સમકીતની વ્યાખ્યા છે; ત્યારે હવે એવી તે કઈ દશા સમજવી કે જે ‘ધાયક સમકીત’ કહેવાય? “ભગવાન તીર્થકરને વિષે દૃઢ શ્રદ્ધા” એવું નામ જો ‘ધાયક સમકીત’ એમ ગણીએ, તો તે શ્રદ્ધા કેવી સમજવી કે જે શ્રદ્ધા આપણે જાણી કે આ તો સ્વચિત આ કાઠમાં હોય જ નહીં? જો એમ જણાવું નથી કે અમુક દશા કે અમુક શ્રદ્ધાને ‘ધાયક સમકીત’ કહ્યું છે, તો પછી તે નથી એમ. માત્ર જિનાગમના શબ્દોથી જાણવું થયું કહીએ છીએ. હવે એમ ધારો કે, તે શબ્દો વીજા આશયે કહેવાયા છે, અથવા કોઈ પાછળના કાઠના વિસર્જનદોષે લખાયા છે, તો તેને વિષે આગ્રહ કરીને જે જીવે પ્રતિપાદન કર્યું હોય, તે જીવ કેવા દોષને પ્રાપ્ત હોય? તે સત્વેદ કરુણાળ વિચારવાયોગ્ય છે. હાલ જેને જિનસૂત્રોને નામે ઓઠલવામા આવે છે તેમા “ધાયકસમકીત નથી,” એવું સ્પષ્ટ લખેલું નથી; અને તે પરંપરાગત તથા વીજા કેટલાક ગ્રંથોમાં એ વાત ચાલી આવે છે. એમ વાચેલું છે, અને સાંભળેલું છે. તે વાક્ય મિથ્યા છે કે મૃષા છે. એમ અમારો અભિપ્રાય નથી; તેમ તે વાક્ય જે પ્રકારે લખ્યું છે. તે એકાંત અભિપ્રાયે જ લખ્યું છે એમ, અને લાગતું નથી. કદાપિ એમ ધારો કે, તે વાક્ય એકાંત એમ જ હોય. તોપણ કોઈ પળ પ્રકારે વ્યાકુલપણ કરવું યોગ્ય નથી, કારણ કે તે વધી વ્યાખ્યા જો સત્પુરુષના આશયથી જાણી નથી તો પછી સફળ નથી. એને વદલે કદાપિ ધારો કે. જિનાગમમાં લખ્યું હોય કે ચોથા કાઠની પેટે પાંચમા કાઠમાં પળ ઘણા જીવો મોક્ષે જવાના છે તો, તે વાતનું શ્રવણ કંઈ તમને કલ્યાણકર્તા થાય નહીં. અથવા મોક્ષપ્રાપ્તિનું કારણ હોય નહીં, કારણ કે તે મોક્ષપ્રાપ્તિ જે દશાને કહી છે. તે જ દશાની પ્રાપ્તિ જ સિદ્ધ છે; ઉપયોગી છે, કલ્યાણકર્તા છે; શ્રવણ તો માત્ર વાત છે, તેમ જ તેથી પ્રતિ-કૂલ વાક્ય પળ માત્ર વાત છે, તે વેય લખી હોય, અથવા એક જ લખી હોય, અથવા વગર વ્યવસ્થાએ રાખ્યું હોય તોપણ તે વંધ કે મોક્ષનું કારણ નથી; માત્ર વંધદશા તે વંધ છે; મોક્ષદશા તે મોક્ષ છે; ક્ષાયકદશા તે ક્ષાયક છે; અન્ય દશા તે અન્ય છે, શ્રવણ તે શ્રવણ છે; મનન તે મનન છે; પરિણામ તે પરિણામ છે; પ્રાપ્તિ તે પ્રાપ્તિ છે; એમ સત્પુરુષનો નિશ્ચય છે. વંધ તે મોક્ષ નથી, મોક્ષ તે વંધ નથી. જે, જે છે, તે તે છે; જે જે સ્થિતિમાં છે, તે તે સ્થિતિમાં છે. વંધવુદ્ધિ ટલી નથી, અને મોક્ષ, જીવન્યુક્તતા માનવામાં આવે, તો તે જેમ સફળ નથી, તેમ અક્ષાયકદશાએ ક્ષાયક માનવામાં આવે, તો તે પળ સફળ નથી; માનવાનું ફલ નથી, પળ દશાનું ફલ છે. જ્યારે એ પ્રકારે છે, ત્યારે હવે આપણો આત્મા કઈ દશામાં હાલ છે,

ઓ તે શ્વાયક્રમકીતી જીવની દશાનો વિચાર કરવાને યોગ્ય છે કે કેમ ? અથવા તેનાથી ઉત્તરતી અથવા તેથી ઉપરની દશાનો વિચાર આ જીવ યથાર્થ કરી શકે ઇમ છે કે કેમ ? તે જ વિચારવું જીવને શ્રેયસ્કર છે, પણ અનતકાલ થયા જીવે તેવું વિચારું નથી, તેને તેવું વિચારવું યોગ્ય છે, ઇવુ માસ્યુ પણ નથી, અને નિષ્ફળપણે સિદ્ધપદ સુધીના ઉપદેશ જીવ અનતવાર કરી ચૂક્યો છે, તે ઉપર જણાવ્યો છે તે પ્રકાર વિચાર્યા વિના, કરી ચૂક્યો છે વિચારીને-યથાર્થ વિચારીને-કરી ચૂક્યો નથી જેમ પૂર્વ જીવે યથાર્થ વિચાર વિના તેમ કર્યું છે, તેમ જ તે દશા (યથાર્થ વિચારદશા) વિના વર્તમાને તેમ કરે છે પોતાના ઘોધનું ઘડ જીવને માનમા આવશે નહીં સ્વામુધી, હવે પછી પણ તે વર્ત્યો કરશે, કોઈ પણ મહાપુણ્યને યોગે જીવ, ઓસરીને તથા તેવા મિથ્યા ઉપદેશના પ્રવર્તનથી પોતાનું ઝોધનલ આગળને પામ્યું છે ઇમ જાણી, તેને વિષે સાનધાન થઈ, નિરાગરણ થયાનો વિચાર કરશે ત્યારે, તેવો ઉપદેશ કરતા, બીજાને પ્રેરતા, આગ્રહે કહેતા અટકશે વધારે શું કહીશ ? એક અંશર વોલતા અતિશય અતિશય પ્વી પ્રેરણા પળ વાળી મૌનપણને પ્રાપ્ત થશે, અને તે મૌનપણ પ્રાપ્ત થયા પહેલા જીવને ઇક અંશર સત્ય વોલાય ઇમ બનવું અશક્ય છે આ વાત કોઈ પણ પ્રકારે ઘ્રેણકાલને વિષે સદેહપાત્ર નથી, તીર્થસ્ત્રે પણ ઇમ જ કહ્યું છે, અને તે તેનાં આગમમા પણ હાલ છે, ઇમ જાણવામા છે, કદાપિ આગમને વિષે ઇમ કહેવાયલો અર્થ રહ્યો હોત નહીં, તોપણ ઉપર જણાવ્યા છે તે શબ્દો આગમ જ છે-જિનાગમ જ-છે રાગ, દ્વેષ, અને અજ્ઞાન ઇ ઘ્રેણે કારણથી રહિતપણે ઇ શબ્દો પ્રગટ લેતપણુ પામ્યા છે, માટે સેવનીય છે થોડા ઘાસ્યોમા લક્ષી વાલવા ધાંગેલો આ પત્ર વિસ્તાર પામ્યો છે, અને ઘણાં જ ટુકાણમા તે લખ્યો છે, હતા કેટલાક પ્રકારે અપૂર્ણ સ્થિતિ પ આ પત્ર અત્ર પરિસમાપ્ત કરવો પડે છે

આ પત્ર તમને તથા તમારા જેવા ધીજા જે જે માફબોને પ્રસંગ છે તેમને, પ્રથમ માગ વિશેષ કરી તેના પ્રમગે સ્મરણમા રાખવા યોગ્ય છે, અને ચારીનો ધીજો માગ તમને અને ધીજા સુમુખુ જીવને વારવાર વિચારવા યોગ્ય છે અત્ર ઉદેસમાધિ છે

‘વિચારસાગર’ના થોડા પણ તરંગો વાંચવાનો પ્રસંગ મળે તો લાભસ્વ છે

સુવર્દે, શ્રાવણ વદ ૧૧, ૧૯૪૮

“પ્રારબ્ધદેહી”

૨૩૫

જેમા પ્રેમભક્તિ પ્રધાન નિષ્કામપણે રહી છે, ઇવા તમ લિખિત ઘણા પત્રો અનુક્રમે પ્રાપ્ત થયા છે આત્માકારસ્થિતિ અને ઉપાધિજોગસ્વ કારણને લીધે માત્ર તે પત્રોની પહોંચ લખવા જેટલું બન્યું છે

અત્ર મા રોગાશકરની શારીરિક સ્થિતિ યથાયોગ્યપણે રહેતી નહીં હોવાથી, અને ઘનહાર સન-ધીનું કામકાજ વધ્યુ હોવાથી, ઉપાધિજોગ પણ વિશેષ રહ્યો છે, અને રહે છે, જેથી આ ચોમા સામા બહાર નીકળવાનું અશક્ય થયું છે

તમ લિખિત કેટલાંક પત્રોને વિષે જીવાદિ સ્વભાવ અને પરમાત્મનાં કેટલાંક પ્રશ્નો આવતાં હતાં; તેના પ્રત્યુત્તર તે કારણથી લખી શકાયા નથી. વીજા પળ જિજ્ઞાસુઓનાં પત્રો આ વખતનાં ઘણાં મળ્યાં છે. તેને માટે પળ ઘણું કરીને તેમ જ થયું છે.

હાલ જે ઉપાધિજોગ પ્રાપ્તપણે વર્તે છે. તે જોગનો પ્રતિબંધ ત્યાગવાનો વિચાર જો કરીએ. તો તેમ થઈ શકે એમ છે, તથાપિ તે ઉપાધિજોગના વેદવાર્થી જે પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થવાનું છે. તે તે જ પ્રકારે વેદવા શિવાયની વીજી ઇચ્છા વર્તતી નથી. એટલે તે જ જોગે પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થવા દેવું યોગ્ય છે, એમ જાણીએ છીએ. અને તેમ સ્થિતિ છે.

શાસ્ત્રોને વિષે આ કાલને અનુક્રમે ક્ષીણપણાયોગ્ય કામ્યો છે; અને તે પ્રકારે અનુક્રમે થયા કરે છે. એ ક્ષીણપણુ મુખ્ય કરીને પરમાર્થસંબંધીનું કામ્યું છે. જે કાલમાં અત્યંત દુર્લભપણે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય. તે કાલ દુસમ કહેવા યોગ્ય છે. જો કે સર્વ કાલને વિષે પરમાર્થપ્રાપ્તિ જેનાથી થાય છે. એવા પુરુષોનો જોગ દુર્લભ જ છે. તથાપિ આવા કાલને વિષે તો અત્યંત દુર્લભ હોય છે. જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ ક્ષીણપરિણામને પામતી જતી હોવાથી તે પ્રત્યે જ્ઞાની પુરુષોના ઉપદેશનું વલ્લ ઓહું થાય છે. અને તેથી પરંપરાએ તે ઉપદેશ પળ ક્ષીણપણાને પામે છે, એટલે પરમાર્થમાર્ગ અનુક્રમે વ્યવચ્છેદ થયા જોગ કાલ આવે છે. આ કાલને વિષે અને તેમાં પળ હમણા લગભગના સૈકડાથી મનુષ્યની પરમાર્થવૃત્તિ વહુ ક્ષીણપણાને પામ્યા છે; એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. મનુષ્યોમાં જે સરલ વૃત્તિ હતી, તે અને આજની સરલ વૃત્તિ એમાં મોટો તફાવત થઈ ગયો છે. ત્યાંસુધી મનુષ્યોની વૃત્તિને વિષે કંઈ કંઈ આજ્ઞાકિતપણુ, પરમાર્થની ઇચ્છા. અને તે સંબંધી નિશ્ચયમાં દૃઢતા એ જેવાં હતાં તેવાં આજે નથી; તેથી તો આજે ઘણું ક્ષીણપણુ થયું છે,—જો કે હજુ આ કાલમાં પરમાર્થવૃત્તિ કેવલ વ્યવચ્છેદપ્રાપ્ત થઈ નથી. તેમ સત્પુરુષરહિત ભૂમિ થઈ નથી; તોપણ કાલ તે કરતાં વધારે વિપમ છે—વહુ વિપમ—છે; એમ જાણીએ છીએ.

આવું કાલનું સ્વરૂપ જોડને મોટી અનુકંપા હૃદયને વિષે અલંકરણે વર્તે છે. જીવોને વિષે કોઈ પળ પ્રકારે અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય એવો જે સર્વોત્તમ પરમાર્થ, તે સંબંધી વૃત્તિ કંઈ પળ વર્દ્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થાય, તો જ તેને સત્પુરુષનું ઓઝણ થાય છે, નહીં તો થતું નથી. તે વૃત્તિ સજીવન થાય, અને કોઈ પળ જીવોને—ઘણા જીવોને—પરમાર્થસંબંધી જે માર્ગ તે પ્રાપ્ત થાય તેવી અનુકંપા અલંકરણે રહ્યા કરે છે, તથાપિ તેમ થવું વહુ દુર્લભ જાણીએ છીએ. અને જેનાં કારણો પળ ઉપર જણાવ્યાં છે. જે પુરુષનું દુર્લભપણુ ચોથા કાલને વિષે હતું, તેવા પુરુષનો જોગ આ કાલમાં થાય એમ થયું છે, તથાપિ પરમાર્થસંબંધી ચિતા જીવોને અત્યંત ક્ષીણ થઈ ગઈ છે, એટલે તે પુરુષનું ઓઝણ થવું અત્યંત વિકટ છે, તેમાં પળ જે ગૃહવાસાદિ પ્રસંગમાં તે પુરુષની સ્થિતિ છે, તે જોડ જીવને પ્રતીતિ આવવી દુર્લભ છે. અત્યંત દુર્લભ છે; અને કદાપિ પ્રતીતિ આવી તો તેમનો જે પ્રારબ્ધપ્રકાર હાલ વર્તે છે. તે જોડ નિશ્ચય રહેવો દુર્લભ છે, અને કદાપિ નિશ્ચય થાય તોપણ તેનો સત્સંગ રહેવો દુર્લભ છે, અને જે પરમાર્થનું મુખ્ય કારણ તે

તો તે છે, તે આવી સ્થિતિમાં જોડે ઉપર જણાવ્યા છે જે કારણો તેને વધારે ઘટવાનપણે દેહીય છીય, અને એ વાત જોડે ફરી ફરી અનુક્રમ ઉત્પન્ન થાય છે

ઈશ્વરેચ્છાથી જે કોડે પણ જીવોનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સ્વજિત હશે તે તો તેમ થશે, અને તે વીજેથી નહીં પણ અમથરી ઇમ પણ અત્ર માનીય છીય ગગા યમુનાદિના પ્રદેશને ત્રિયે જો આ દેહ ઉત્પન્ન થયો હોત, ત્યાં વર્તમાનપણ પામ્યો હોત, તો તે એક ઘટ્ટાન કારણ હતું, ઇમ જાણીય છીય, વીજી પ્રારબ્ધમાં ગૃહવામ વારી ન હોત, અને વ્રક્ષચર્ય, વનવાસ હોત, તો તે ઘટ્ટાન કારણ હતું, ઇમ જાણીય છીય, કદાપિ ગૃહનાસ વાકી છે તેમ હોત, અને ઉપાધિજોગરૂપ પ્રારબ્ધ ન હોત, તો તે ત્રીજી પરમાર્થને ઘટ્ટાન કારણ હતું, ઇમ જાણીય છીય તેના બે કારણો તો થઈ ચૂક્યા છે, ઇન્ટેલે હરે તેનું નિવારણ નથી, ત્રીજી ઉપાધિજોગરૂપ જે પ્રારબ્ધ તે શીઘ્રપણે નિવૃત્ત થાય, વેત્ન થાય-અને તે નિષ્કામકરણના હેતુથી-તો તેમ થવું હજી વાકી છે, તથાપિ તે પણ હજી વિચાર યોગ્ય સ્થિતિમાં છે, ઇન્ટેલે કે તે પ્રારબ્ધનો સહેજે પ્રતીકાર થઈ જાય ઇમ જ ઇચ્છાની સ્થિતિ છે, અથવા તો વિશેષ ઉદયમાં આવી જઈ થોડા કાલમાં તે પ્રકારનો ઉદય પરિસમાપ્ત થાય, તો તેમ નિષ્કામકરણની સ્થિતિ છે, અને એ બે પ્રકારમાં તો હાલ ઉદાસીનપણે ઇન્ટેલે સામાન્યપણે રહેવું છે, ઇમ આત્મસંભાવના છે, અને ઇ સવધીનો મોટો વિચાર વારંવાર રહ્યા કરે છે

પરમાર્થ કેના પ્રકારના મપ્રદાયે કહેવો ઇ પ્રકાર જ્યાસુધી ઉપાધિજોગ પરિસમાપ્ત નહીં થાય ત્યાસુધી, મનપણમાં અને અવિચાર અથવા નિર્નિચારમાં રાહ્યો છે, અર્થાત્ તે વિચાર હાલ કરવા ત્રિયે ઉદામપણું વર્તે છે

આત્માના સ્થિતિ થઈ જનાથી ચિત્ત ઘણું કરીને એક અશ પણ ઉપાધિજોગ વેત્નવાને યોગ્ય થી, તથાપિ તે તો જે પ્રકારે વેદનું પ્રાપ્ત થાય, તે જ પ્રકારે વેદનું છે, ઇન્ટેલે તેમાં સમાધિ છે, પરંતુ પરમાર્થસત્ત્વી કોડે કોડે જીવોને પ્રમગ પડે છે, તેને તે ઉપાધિજોગના કારણથી અમારી અનુક્રમ પ્રમાણે લાભ મળતો નથી, અને પરમાર્થસત્ત્વી કદ તમ લિસિતાતિ વાર્તા આવે છે, તે પણ ચિત્તમાં માડ પ્રવેશ થાય છે, કારણ કે તેનો હાલ ઉદય નથી આથી પગાદિ પ્રમગથી તમ શિવાયના વીજા જે મુમુઝુ જીવો તેમને ઇચ્છિત અનુક્રમ પરમાર્થનૃત્તિ આપી પાકાતી થી, ઇ પણ ચિત્તને ઘણીવાર લાગી જાય છે

ચિત્ત ઘટ્ટનગાલુ થઈ શરૂનું નહીં હોવાથી જે જીવો સત્સારસવધે ત્રિયાદિરૂપે પ્રાપ્ત થયા છે, તે જીવોની ઇચ્છા પણ દુભવનાની ઇચ્છા થતી નથી, અથાત્ તે પણ અનુક્રમથી, અને માવાપા દિના ઉપનાસાદિ કારણોથી ઉપાધિજોગને ઘટ્ટાન રીતે વેદીય છીય, અને જેની જેની જે કામના છે, તે તે પ્રારબ્ધના ઉદયમાં જે પ્રકારે પ્રાપ્ત થઈ સ્વજિત છે, તે પ્રકારે થાય ત્યાસુધી નિવૃત્તિ-મહાન કરતાં પણ જીવ ઉદાસીન રહે છે ઇમા કોડે પ્રકારનું અમારું સન્નમપણું નથી, અને ઇ

સર્વમાં નિષ્કામ જ છીએ; એમ છે, તથાપિ પ્રારબ્ધ તેવા પ્રકારનું વંધન રાખવારૂપ ઉદયે વર્તે છે, એ પળ વીજા મુમુક્ષુની પરમાર્થવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવાને વિષે રોધરૂપ જાળીએ છીએ.

આ વાર્તા કે જે ઉપર અનુક્રમે લખી છે, તે જણાવવાની ઇચ્છા હતી, પણ તેનો ઉદય તે તે પ્રકારમાં હતો નહીં, એટલે તેમ વન્યું નહીં; હમણાં તે ઉદય જણાવવાયોગ્ય થવાથી સંક્ષેપે જણાવ્યો છે,—જે વારંવાર વિચારવાને અર્થે તમને લખ્યો છે. વહુ વિચાર કરી સૂક્ષ્મપણે હૃદયમાં નિર્ધાર રાખવાયોગ્ય પ્રકાર એમાં લેખિત થયેલ છે. કોઈ વાતમાં શબ્દોના સંક્ષેપપણાથી એમ માસી શકે એવું હોય કે, અમને કોઈ પ્રકારની કંઈ હજુ સંમારસુખવૃત્તિ છે, તો તે અર્થ ફરી વિચારવાયોગ્ય છે. નિશ્ચય છે કે ત્રણે કાલને વિષે અમારા સંવંધમાં તે માસતું આરોપિત જાણવાયોગ્ય છે; અર્થાત્ સંસારસુખવૃત્તિથી નિરંતર ઉદાસપણુ જ છે. આ વાક્યો કંઈ તમસંવંધીનો ઓછો નિશ્ચય અમ પ્રત્યે છે, અથવા હશે તો નિવૃત્ત થશે એમ જાણી લખ્યાં નથી; અન્ય હેતુએ લખ્યાં છે. એ પ્રકારે એ વિચારવા યોગ્ય, વારંવાર વિચારી હૃદયમાં નિર્ધાર કરવાયોગ્ય વાર્તા સંક્ષેપે કરી અહીં તો પરિસમાપ્ત થાય છે.

જગતમાં કોઈ પણ પ્રકારથી જેની કોઈપણ જીવપ્રત્યે ભેદદૃષ્ટિ નથી એવા

૧૯૪૮ ના શ્રાવણ વદ ૧૪, રવિ. શ્રી.....નિષ્કામ આત્મસ્વરૂપના નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

“ઉદાસીન” શબ્દનો અર્થ સમપણુ છે.

૨૩૬.

ઉદય જોઈને ઉદાસપણુ ભજશે નહીં.

સંસાર ભજવાના આરંભકાલ (?) થી તે આજ દિનપર્યંત તમ પ્રત્યે જે કંઈ અવિનય, અભક્તિ અને અપરાધાદિ દોષ ઉપયોગપૂર્વક કે અનુપયોગે થયો હોય, તે સર્વ અત્યંત નમ્રપણે क्षમાતું છું. શ્રી તીર્થકરે જેને મુખ્ય એવું ધર્મપર્વ ગણવાનું યોગ્ય ગણ્યું છે, એવી સંવત્સરી—આ વર્ષ સંવંધી—વ્યતીત થઈ. કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે, કોઈ પણ પ્રકારે, કોઈ પણ કાલને વિષે, અત્યંત અલ્પ પણ દોષ કરવો યોગ્ય નથી, એવી વાત જેના વડે પરમોત્કૃષ્ટપણે નિર્ધાર થઈ છે, એવા આ ચિત્તને નમસ્કાર કરીએ છીએ, અને તે જ વાક્ય માત્ર સ્મરણ યોગ્ય એવા તમને લખ્યું છે, કે જે વાક્ય નિઃશંકપણે તમે જાણો છો.

“રવિવારે તમને પત્ર લખીશ,” એમ જણાવ્યું હતું, તથાપિ તેમ થઈ શક્યું નથી; તે क्षમા કરવા જોગ છે. તમે વ્યવહારપ્રસંગની વિગતસંવંધી પત્ર લખ્યો હતો, તે વિગત ચિત્તમાં ઉતારવા અને વિચારવાની ઇચ્છા હતી, તથાપિ તે ચિત્તના આત્માકારપણાથી નિષ્ફળપણાને પ્રાપ્ત થઈ છે, અને અત્યારે કંઈ લખવું વનાવી શકાય એમ માસતું નથી; જે માટે અત્યંત નમ્રપણે क्षમા ઇચ્છી આ પત્ર પરિસમાપ્ત કરું છું.

ભાદ્રપદ શુદ્ધિ ૭, સોમે, ૧૯૪૮.

સહજસ્વરૂપ.

૨૩૭

પરમાર્થે શીઘ્ર પ્રકાશ પામે તેમ થતા વિષે તમ વજ્રેનો આમ્રહ પ્રાપ્ત થયો, અને તેમા પળ સન્નામપણુ નિવેદન કર્યું, તે પળ આમ્રરૂપે પ્રાપ્ત થઈ છે હાલ તો ૮ સર્વ વિમર્જન કરવા રૂપ ઉદાસીનતા વર્તે છે, અને તે સર્વ ઈશ્વરેચ્છાથી સૌંપના યોગ્ય છે હાલ ૮ ઘેચ વાત અમે ફરી ન લહીઈ ત્યાસુધી નિસ્મરણ કરવા યોગ્ય છે

૧૯૪૮ ના માદરવા શુદ્ધ ૧૨, રવિ

૨૩૮

દૃઢ વિશ્વાસથી માનજો કે આને બ્યવહારુ બધન ઉદય કાલમા ૭ હોત, તો તમને અને બીજા કેટલાક મનુષ્યોને અપૂર્વ હિતનો આપનાર થાત પ્રવૃત્તિ છે, તો તેને માટે કદ અસમતા માગી નથી, પરંતુ નિવૃત્તિ હોત, તો બીજા આત્માઓને માગ મઢ્યાનુ કારણ થાત હજુ તેને નિસ્ત્ર હશે, પદ્મનાભની પળ પ્રવૃત્તિ છે, આ કાઠે મોક્ષે જાય પણ મનુષ્યોનો સમય પણ ઓછો છે, इत्यादिक कारणोंથી एमज् થયુ હશે

મુવર્દે, શ્રાવણ વદ ૩, સોમે

વિ. રાયચંદના યથા.

૨૩૯

‘સત્’ એક પ્રદેશ પળ અસમીપ નથી, તથાપિ તે પ્રાપ્ત થવાને વિષે લોચ પ્રમાણે પ્રત્યેક પલા જાણે અનત અતરાય રહ્યા છે જીવને કર્તવ્ય ૫ છે કે, અપ્રમત્તપણે તે ‘સત્’નુ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવાનો અગ્રહ નિશ્ચય રાખજો

ઑગસ્ટ ૩ ૧૨, મુવર્દે

તમ સચને નિષ્કામપણે યથા.

૨૪૦

જે જે પ્રકારે આત્મા આત્મભાન પામે, તે તે પ્રકાર ધર્મના છે આત્મા જે પ્રકારે અન્યભાન પામે, તે પ્રકાર અન્યરૂપ છે, ધર્મરૂપ નથી તમે હાલ જે નિષ્ઠા વચનના શ્રવણ પછી અગીકૃત્ત ઝરી છે, તે નિષ્ઠા શ્રેય જોગ છે દૃઢ મુગ્ધુને સત્યને તે નિષ્ઠાદિ અનુભવે વદ્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થદ, આત્મસ્થિતિરૂપ થાય છે પોતાની કલ્યાણ વડે, અથવા કલ્યાણપ્રાપ્ત અન્ય પુરુષ વડે જીવે ધર્મ શ્રવણ કરના જોગ, મનન કરવા જોગ, કે આરાધવા જોગ નથી, માત્ર આત્મસ્થિતિ છે જેની, પલા સત્યુરુપથી જ આત્મા કે આત્મધર્મશ્રવણ કરવા જોગ છે, યાત્ આરાધવા જોગ છે

મુવર્દે, સપ્ટેમ્બર ૧, ૧૯૦૨

૨૪૧

ૐ નમસ્વાર

જે જે કાઠે જે જે પ્રારબ્ધ ઉદય આવે તે તે વેદન કરવુ ૮ જ્ઞાની પુરુષોનુ સનાતન આચ

રણ છે, અને તે જ આચરણ અમને ઉદયપણે વર્તે છે; અર્થાત્ જે સંસારમાં સ્નેહ રહ્યો નથી, તે સંસારના કાર્યની પ્રવૃત્તિનો ઉદય છે; અને ઉદય અનુક્રમે વેદન થયા કરે છે. ઉદયના એ ક્રમમાં કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ, વૃદ્ધિ કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી, અને એમ જાણીએ છીએ કે, જ્ઞાની પુરુષોનું પણ તે સનાતન આચરણ છે, તથાપિ જેમાં સ્નેહ રહ્યો નથી, અથવા સ્નેહ રાક્ષ-વાની ઇચ્છા નિવૃત્ત થઈ છે, અથવા નિવૃત્ત થવા આવી છે, તેવા આ સંસારમાં કાર્યપણે-કારણ-પણે પ્રવર્તવાની ઇચ્છા રહી નથી; તેનાથી નિવૃત્તપણુ જ આત્માને વિષે વર્તે છે, તેમ છતાં પણ તેના અનેક પ્રકારના સંગપ્રસંગમાં પ્રવર્તવું પડે એવું પૂર્વે કોઈ પ્રારબ્ધ ઉપાર્જન કર્યું છે; જે સમ પરિણામે વેદન કરીએ છીએ, તથાપિ હજુ પણ તે કેટલાક વખત સુધી ઉદય જોગ છે, એમ જાણી ક્ષતિ ખેદ પામીએ છીએ, અને તે ખેદનું કારણ વિચારી જોતાં તો પરાનુકંપારૂપ જણાય છે. હાલ તો તે પ્રારબ્ધ સ્વાભાવિક ઉદયપ્રમાણે વેદન કર્યા શિવાય અન્ય ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી, તથાપિ તે ઉદયમાં વીજા કોઈને સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ, લાભ અલાભના કારણ-રૂપે વીજાને ભાસીએ છીએ, તે ભાસવાને વિષે લોક પ્રસંગની વિચિત્ર ભ્રાંતિ જોઈ ખેદ થાય છે. જે સંસારને વિષે 'સાક્ષીકર્તા' તરીકે મનાય છે, તે સંસારમાં તે સાક્ષી સાક્ષીરૂપ રહેવું, અને કર્તા તરીકે ભાસમાન થવું તે, વેધારી તરવાર ઉપર ચાલવા વરાવર છે.

એમ છતાં પણ, કોઈને ખેદ, દુઃખ અલાભનું કારણ તે સાક્ષીપુરુષ ભ્રાંતિગત લોકોને ન ભાસે તો, તે પ્રસંગમાં તે સાક્ષીપુરુષનું અત્યંત વિકટપણુ નથી, અમને તો અત્યંત વિકટપણાના પ્રસંગનો ઉદય છે. એમાં પણ ઉદાસીનપણુ એ જ સનાતન ધર્મ જ્ઞાનીનો છે. ('ધર્મ' શબ્દ આચરણને વદલે છે.)

એકવાર એક તળખલાના વે ભાગ કરવાની ક્રિયા કરી શકવાની શક્તિ પણ ઉપશમ થાય, ત્યારે જે ઈશ્વરેચ્છા હશે તે થશે.

સં૦ ૧૯૪૭ ના માદરવા વદ ૮, મુંબઈ.

અર્ચિત્યદશાસ્વરૂપ.

૨૪૨.

પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ અવિચ્છિન્નપણે ભજવા યોગ્ય છે. વાસ્તવિક તો એમ છે કે, કરેલાં કર્મ મોગવ્યા વિના નિવૃત્ત થાય નહીં, અને નહીં કરેલું એવું કર્મફલ કંઈ પ્રાપ્ત થાય નહીં; કોઈ કોઈ વખત અકસ્માત્ કોઈનું શુભ, અથવા અશુભ 'વર' અથવા 'શાપ'થી થયેલું દેખવામાં આવે છે, તે કંઈ નહીં કરેલાં કર્મનું ફલ નથી; કોઈ પણ પ્રકારે કરેલાં કર્મનું ફલ છે. એકંદ્રિયનું એકાવતારીપણુ અપેક્ષાએ જાણવા યોગ્ય છે.

૧૯૪૮, આશો શુદ્ધ ૭, મોમે.

૨૪૩.

ૐ

'ભગવતી' વગેરે સિદ્ધાંતોને વિષે જે કોઈ કોઈ જીવોના ભવાંતરનું વર્ણન કર્યું છે, તેમાં કંઈ

સદાયાત્મક થવા જેવું નથી તીર્થંકર તો પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ છે, પરંતુ જે પુરુષો માત્ર યોગ-ધ્યાનાદિકના અભ્યાસપદ્ધતિ સ્થિત હોય, તેમાના ઘણા પુરુષો પણ તે મનાતર જાણી શકે છે, અને એમ બનવું જ કદ કલ્પિત પ્રકાર નથી જે પુરુષને આત્માનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન છે, તેને મનાતરનું જ્ઞાન ઘટે છે-હોય છે ક્ષતિ જ્ઞાનના તારતમ્ય-ક્ષયોપશમ-મેળે તેમ નથી પણ હોતું, તથાપિ જેને આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધપણું વર્તે છે, તે પુરુષ તો નિશ્ચય તે જ્ઞાનને જાણે છે, મનાતરને જાણે છે 'આત્મા નિત્ય છે,' 'અનુમત્તરૂપ છે,' 'બન્ધુ છે,' જ જ પ્રકારે અત્યંતપણે દૃઢ થવા અર્થે શાસ્ત્રને વિષે તે પ્રસંગો કહેવામા આવ્યા છે

મનાતરનું જો સ્પષ્ટ જ્ઞાન કોઈને થતું ન હોય, તો આત્માનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન પણ કોઈને થતું નથી એમ કહેવાનુચ્છ છે, તથાપિ એમ તો નથી આત્માનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, અને મનાતર પણ સ્પષ્ટ માત્ર છે, પોતાના તેમ જ પરના મન જાણવાનું જ્ઞાન કોઈ પ્રકારે નિમગ્નાદપણાને પામતું નથી

પ્રત્યેક ટેકાણે તીર્થંકર મિત્તર્યે જતા સુવર્ણટ્ટિદિત્યાદિ થાય, એમ શાસ્ત્રના કહેવાનો અર્થ સમજવાયોગ્ય નથી, અથવા શાસ્ત્રના કહેલા વાક્યોનો તેઓ અર્થ થતો હોય, તો તે સાપેક્ષ છે, લોભમાયાના, જ વાસ્તવ સમજના યોગ્ય છે રહ્યા પુરુષનું આગમન કોઈને ત્યાં થાય, તો તે જેમ એમ કહે છે કે, "આજે અમૃતના મેહ મુઠ્યા," તો તે કહેવું સાપેક્ષ છે, યથાર્થ છે, તથાપિ શબ્દના માનાર્થે યથાર્થ છે શબ્દથી પરમાયા અર્થ યથાર્થ નથી, તેમ જ તીર્થંકરાત્મિકની મીલાસરૂપમા તેવું છે, તથાપિ એમ જ માનવું યોગ્ય છે કે, "આમસ્વરૂપે પૂર્ણ એ પુરુષના પ્રમાણજોગે તે બનવું અત્યંત સમર્પિત છે, સર્વ એમ બન્ધુ છે એમ કહેવાનો અર્થ નથી" 'એમ બનવું સમર્પિત છે, એમ ઘટે છે, એમ કહેવાનો હેતુ છે' સમ મહત્ પ્રમાણજોગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ જ્યાં છે ત્યાં આવીને છે જ નિશ્ચયાત્મક વાત છે, નિસંદેહ અગીયારના યોગ્ય વાત છે પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ જ્યાં વર્તે છે, ત્યાં જો સર્વ મહત્ પ્રમાણજોગ વતતા ન હોય, તો પછી તે કીજે કયે સ્થળે વર્તે? તે વિચારવાયોગ્ય છે તેવું તો કીજું કોઈ સ્થળ સમર્પતું નથી, ત્યાં સર્વ મહત્ પ્રમાણજોગનો અભાવ થશે પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપનું પ્રાપ્ત થવું જ અભાવરૂપ નથી, તો પછી મહત્ એના પ્રમાણજોગનો અભાવ તો ક્યાંથી હોય? અને જો કદાપિ એમ કહેવામા આવે કે, આત્મસ્વરૂપનું પૂર્ણ પ્રાપ્તપણું તો ઘટે છે, મહત્ પ્રમાણ જોગનું પ્રાપ્તપણું ઘટતું નથી, તો 'તે કહેવું એક વિસ્તવાદ ધિનાય કીજું કદ નથી, કારણ કે તે કહેનાર શુદ્ધ આમસ્વરૂપના મહત્ત્વપણાથી અત્યંત હીન એવા પ્રમાણજોગને મહત્ જાણે છે, અગીયાર કરે છે, અને તે એમ સૂચવે છે કે, તે વક્તા આત્મસ્વરૂપનો જાણનાર નથી, તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એવું કદ નથી એવો આ સૂચિને વિષે કોઈ પ્રમાણજોગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે ઠીક, અને યવાનો નથી, કે જે પ્રમાણજોગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને પણ પ્રાપ્ત ન હોય, તથાપિ તે પ્રમાણજોગો વિષે પર્તિમામાં આત્મસ્વરૂપને કદ કર્ત્તવ્ય નથી, એમ તો છે, અને જો તેને તે પ્રમાણજોગને વિષે કદ કર્ત્તવ્ય માને છે, તો તે પુરુષ આત્મસ્વરૂપના અત્યંત અજ્ઞાનને વિષે વર્તે છે, એમ જાણી જ છીએ કહેવાનો હેતુ એમ છે કે, સર્વ પ્રકારના પ્રમાણજોગ આત્મારૂપ મહામાય

એવા તીર્થકરને વિષે ઘટે છે;—હોય છે, તથાપિ તેને વિકાશવાનો એક અંશ પણ તેને વિષે ઘટતો નથી; સ્વાભાવિક કોઈ પુણ્યપ્રકારવશાત્ સુવર્ણવૃષ્ટિ इत्यादि થાય એમ કહેવું અસંભવિત નથી; અને તીર્થકરપદને તે વાધરૂપ નથી. જે તીર્થકર છે તે આત્મસ્વરૂપવિના અન્ય પ્રભાવાદિને કરે નહીં, અને જે કરે તે આત્મારૂપ એવા તીર્થકર કહેવા યોગ્ય નહીં, એમ જાણીએ છીએ.—એમ જ છે. જિનનાં કહેલાં શાસ્ત્રો જે ગણાય છે, તેને વિષે અમુક ‘વોલ’ વિચ્છેદ ગયાનું કથન છે, અને તેમાં મુખ્ય એવા કેવલજ્ઞાનાદિ ‘દશ વોલ’ છે; અને તે ‘દશ વોલ’ વિચ્છેદ દેગ્રાડવાનો આશય આ કાઢને વિષે “સર્વથા મુક્તપણુ ન હોય” એમ વતાવવાનો છે. તે ‘દશ વોલ’ પ્રાપ્ત હોય, તો તે ચરમશરીરિર જીવ કહેવો ઘટે એમ જાણી, તે વાત વિચ્છેદરૂપ ગણી છે, તથાપિ તેમ એકાંત જ કહેવા યોગ્ય નથી, એમ અમને ભાસે છે,—એમ જ છે, કારણ કે ક્ષાયક સમકીર્તનો એને વિષે નિષેધ છે, તે ચરમશરીરિરને જ હોય એમ તો ઘટતું નથી, અથવા તેમ એકાંત નથી. મહાભાગ્ય એવા શ્રેણિક ક્ષાયકસમકીર્તી છતાં. ચરમશરીરિર નહોતા, એવું તે જ જિનશાસ્ત્રોને વિષે કથન છે. જિનકલ્પી—વિહાર વિચ્છેદ, એમ શ્વેતાંવરનું કથન છે; દિગંવરનું કથન નથી. “સર્વથા મોક્ષ થવો” એમ આ કાઢે વને નહીં, એમ વેયનો અભિપ્રાય છે, તે પણ અત્યંત એકાંતપણે કહી શકાતો નથી. ચરમશરીરિરપણુ જાણીએ કે આ કાઢમાં નથી, તથાપિ અશરીરિરભાવપણે આત્મા સ્થિત છે, તો તે ભાવનયે ચરમશરીરિરપણુ નહીં, પણ સિદ્ધપણુ છે; અને તે અશરીરિરભાવ આ કાઢને વિષે નથી એમ અત્રે કહીએ. તો આ કાઢમાં અમે પોતે નથી, એમ કહેવાતુલ્ય છે. વિશેષ શું કહીએ? એ કેવલ એકાંત નથી. કદાપિ એકાંત હોય, તોપણ આગમ જેણે ભાખ્યાં છે, તે જ આશય સત્પુરુષે કરી તે ગમ્ય કરવા-યોગ્ય છે, અને તે જ આત્મસ્થિતિનો ઉપાય છે.

મુંબઈ, આશો શુદ્ધ દશેરા, ૧૯૪૮.

૨૪૪.

લોકવ્યાપક એવા અંધકારને વિષે સ્વણ કરી પ્રકાશિત એવા જ્ઞાની પુરુષ જ યથાતથ્ય દેખે છે. લોકની શબ્દાદિ કામના દેખતાં છતાં ઉદાસીન રહી જે માત્ર સ્પષ્ટપણે પોતાને દેખે છે, એવા જ્ઞાનીને નમસ્કાર કરીએ છીએ, અને જ્ઞાને સ્ફુરિત એવા આત્મભાવને અત્યારે આટલું લઘી તદસ્થ કરીએ છીએ.

આશો વદ ૮, ૧૯૪૮. મુંબઈ.

૨૪૫.

શ્રી.....જિજ્ઞાસુપ્રત્યે—શ્રી મોહમયીથી અમોહસ્વરૂપ એવા શ્રી ૦ ૦ ૦ ૦ ના આત્મસમાન ભાવની સ્થિતિએ યથાયોગ્ય વાંચશો. હાલ અત્રે વાહ્યપ્રવૃત્તિનો જોગ વિશેષપણે રહે છે. જ્ઞાનીનો દેહ, ઉપાર્જન કરેલાં એવાં પૂર્વકર્મ નિવૃત્ત કરવા અર્થે અને અન્યની અનુકંપાને અર્થે હોય છે.

જે માને કરી સસારની હતતિ હોય છે, તે માત્ર જેને વિષેથી નિવૃત્ત થયો છે, એવા જ્ઞાની પણ વાલ્યપ્રવૃત્તિના નિવૃત્તપણાને, અને સત્ત્વમાગમના નિગ્રહપણાને દૃષ્ટે છે તે જોગનુ જ્ઞાનુધી ઉદયપણુ પ્રાપ્ત ન હોય ત્યાંસુધી, અનિપમપણે પ્રાપ્તસ્થિતિ પૂર્વે છે એવા જે જ્ઞાની તેના ચરણા રવિદ્વની ફરી ફરી સ્થિતિ થઈ આવવાથી પરમ વિશિષ્ટમાને તેમને નમસ્કાર કરીએ છીએ

હાલ જે પ્રવૃત્તિજોગમા રહીએ છીએ, તે તો ઘણા પ્રમારના પરેચ્છાના કારણથી રહીએ છીએ આમ-હૃદિનુ અસહ્યપણુ એ પ્રવૃત્તિજોગથી વાધ નથી પામતુ માટે ઉદય આવેલો એવો તે જોગ આરા-ધીએ છીએ અમારો પ્રવૃત્તિજોગ જિજ્ઞાસુ પ્રત્યે કલ્યાણ પ્રાપ્ત થના વિષે વિયોગપણે કોઈ પ્રમારે વર્તે છે

જેને વિષે સત્ત્વરૂપ વર્તે છે એવા જે જ્ઞાની તેને વિષે લોકસૃષ્ટિહાદિનો ત્યાગ કરી, માને પણ જે આશ્રિતપણે વર્તે છે, તે નિવૃત્તપણે કલ્યાણને પામે છે, એમ જાણીએ છીએ

નિવૃત્તિના સમાગમને ઘણા પ્રમારે દૃષ્ટીએ છીએ, કારણ કે એ પ્રમારનો જે અમારો રાગ તે અમે કેવળ નિવૃત્ત થયો નથી ઘાઠનુ કલિમ્વરૂપ વર્તે છે, તેને વિષે જે અનિપમપણે, માર્ગની જિજ્ઞાસાએ ફરી, ઝાંકી બીજા જે અન્ય જાણનાના ઉપાય તે પ્રત્યે ઉત્તમીનપણે વર્તેતો પણ જ્ઞાનીના સમાગમે રહે છે, તે અત્યંત નિવૃત્તપણે કલ્યાણ પામે છે, એમ જાણીએ છીએ

જગનુ, ઈશ્વરાદિમંત્રથી પ્રશ્ન તે અમારા ઘણા વિશેષ સમાગમે સમજાયોગ્ય છે એવા પ્રમારનો વિચાર (કોઈ કોઈ મમયે) કરવામા હાનિ નથી, તેનો યથાર્થ ઉત્તર કદાપિ અમુક વાજસુધી પ્રાપ્ત ન થાય, તો તેથી ધીરજનો ત્યાગ કરવાનેવિષે જની એવી જે મતિ તે રોમવાયોગ્ય છે

અનિપમપણે ય્વાં આત્મધ્યાન વર્તે છે, એવા જે 'શ્રી રાયચંદ્ર' તે પ્રત્યે ફરી ફરી નમસ્કાર ફરી આ પત્ર અત્યારે પુરુ કરીએ છીએ

૧૯૪૮

• • •

૨૪૬*

જીને મ્યન્વરૂપ જાણ્યા શિયાય છૂટકો તથી, ત્યાસુધી યથાયોગ્ય સમાધિ નથી તે જાણના માટે ઉત્પન્ન થયાયોગ્ય મુસુજાત અને જ્ઞાનીનુ ઓઢ્યસાળ એ છે જ્ઞાનીને જે યથાયોગ્યપણે ઓઢ્યે છે, તે જ્ઞાની થાય છે, ત્રમે ફરી જ્ઞાની થાય છે આનંદઘનજીએ એક સ્થળે એમ કહ્યું છે કે -

—જિા થઈ જિનને જે આરાધે, તે સહી ત્રિાવર હોતે રે;

શ્રીમદ્દીકાને ચત્કાને, તે શ્રંગી નગ જોતે રે

જિા થઈને ણ્ટલે સામારિક માને વિષેથી આત્મમાત્ર ત્યાગીને, જે કોઈ જિનને ણ્ટલે કેવલ્યજ્ઞાનીને-ચીતરાગને-આરાધે છે, તે નિશ્ચયે જિનમર ણ્ટલે કેવલ્યપદ્યુક્ત હોય છે

તેને મમરી અને રૂપરૂપ પ્રત્યક્ષ મમજાય છૂનુ દૃષ્ટાત આપ્યું છે અમને પણ અત્રે ઉપાધિજોગ વર્તે છે, અથમારનો વિષે જોતે આત્મમાત્ર ઉત્પન્ન થતો નથી, અને એ ન મુખ્ય સમાધિ છે

૧૯૪૮

૨૪૭.°

ૐ

વીતરાગપણે—અત્યંત ચિન્તયપણે પ્રણામ.

પ્રાંતિગતપણે સુખસ્વરૂપ માણે છે એવા સંમાર્ગ પ્રસંગ અને પ્રકારોમાં જ્યાંમુઘી જીવને વહાલપ વર્તે છે, ત્યાંમુઘી જીવને પોતાનું સ્વરૂપ મામવું અસંભવિત છે; અને મત્સંગનું મહાત્મ્ય પણ તથારૂપપણે માસ્યમાન થવું અસંભવિત છે. જ્યાંમુઘી તે સંમારગત વહાલપ અસંમારગત વહાલપને પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાંમુઘી સ્થિતિ કરી અપ્રમત્તપણે વારંવાર પુરુષાર્થનો નિષ્કાર યોગ્ય છે. આ વાત ત્રણે કાલને વિષે અવિસંવાદ જાણી નિષ્કામપણે તરતી છે.

૧૯૪૮.

૨૪૮.°

જિનાગમ છે તે. ઉપશમસ્વરૂપ છે. ઉપશમસ્વરૂપ એવા પુરુષોણ ઉપશમને અર્થે તે પ્રત્યક્ષ છે—ઉપદેશ્યાં—છે. તે ઉપશમ આત્માર્થ છે. અન્ય કોઈ પ્રયોજન અર્થે નથી. આત્માર્થમાં જો તેનું આરાધન કરવામાં ન આવ્યું, તો તે જિનાગમનું શ્રવણ, વાંચન નિષ્ફલરૂપ છે: એ વાર્તા અમને તો નિઃસંદેહ યથાર્થ લાગે છે.

દુઃખની નિવૃત્તિને મર્વે જીવ ઇચ્છે છે, અને દુઃખની નિવૃત્તિ, દુઃખ જેનાથી જન્મ પામે છે એવાં રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનાદિ દોષની નિવૃત્તિ થયા વિના થવી સંભવતી નથી. તે રાગાદિની નિવૃત્તિ એક આત્મજ્ઞાન શિવાય વીજા કોઈ પ્રકારે ભૂતકાલમાં થઈ નથી, વર્તમાન કાલમાં થતી નથી, ભવિષ્યકાલમાં થઈ શકે તેમ નથી; એમ સર્વ જ્ઞાની પુરુષોને માન્યું છે. માટે તે આત્મજ્ઞાન માટે જીવને પ્રયોજનરૂપ છે. તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય સદુપચયનનું શ્રવણનું કે સત્યાચનનું વિચારનું એ છે. જે કોઈ જીવ દુઃખની નિવૃત્તિ ઇચ્છતો હોય—સર્વથા દુઃખથી મુક્તપણુ જેને પ્રાપ્ત કરવું હોય—તેને એ જ એક માર્ગ આરાધ્યા શિવાય અન્ય વીજો કોઈ ઉપાય નથી; માટે જીવે સર્વ પ્રકારના મતમતાંતરનો, કુલ્લધર્મનો, લોકસંજારૂપ ધર્મનો, ઓઘ સંજારૂપ ધર્મનો ઉદાસભાવ મજી, એકાત્મવિચાર—કર્તવ્યરૂપ ધર્મ મજવો યોગ્ય છે.

એક મોટી નિશ્ચયની વાર્તા તો મુમુક્ષુ જીવે કરવી યોગ્ય છે કે. મત્સંગ જેવું કલ્યાણનું કોઈ વલ્લવાન કારણ નથી, અને તે સત્સંગમાં નિરંતર સમય સમય નિવાસ ઇચ્છવો, અસત્સંગનું ક્ષણે ક્ષણે વિપરિણામ વિચારવું, એ શ્રેયસ્કરૂપ છે. વહુ વહુ કરીને આ વાર્તા અનુભવમાં આણવા જેવી છે.

યથાપ્રારબ્ધે સ્થિતિ છે, એટલે વલ્લવાન ઉપાધિયોગે વિપમતા આવતી નથી; કંટાળો અત્યંત આવી જતાં છતાં ઉપશમનું—સમાધિનું—યથારૂપ રહેવું થાય છે, તથાપિ નિરંતર ચિત્તમાં સત્સંગની ભાવના વર્ત્યા કરે છે. સત્સંગનું અત્યંત મહાત્મ્ય પૂર્વભવે વેદન કર્યું છે; તે ફરી ફરી સ્મૃતિરૂપ થાય છે, અને નિરંતર અભગપણે તે ભાવના સ્ફુરિત રહ્યા કરે છે.

જ્યાસુધી આ ઉપાધિયોગનો ઉદય છે ત્યાસુધી, સમગ્રમાને તે નિર્વાહો એવું પ્રારબ્ધ છે, તથાપિ જે કાઠ જાય છે, તે તેના ત્યાગમાનમા ઘણું કરી ગયા કરે છે

નિવૃત્તિ જેના ક્ષેત્રે, ચિત્તસ્થિરતાએ હાલ 'સૂત્રકૃતાગ સૂત્ર'નું શ્રવણ કરવા ઇચ્છા હોય, તો કરવામા વાધ નથી, માત્ર જીવને ઉપશમાયે તે કરવું યોગ્ય છે. સ્વા મતનું વિશેષણ છે, કયા મતનું ન્યૂતણ છે, આ અન્યાર્થમા પડના અર્થે તેમ કરવું યોગ્ય નથી તે 'સૂત્રકૃતાગ'ની રચના જે પુરપોષ કરી છે, તે આત્મસ્વરૂપ પુરુષ હતા, આનો અમારો નિશ્ચય છે

"આ કર્મરૂપ ફેર જે જીવને પ્રાપ્ત થયો છે, તે કેમ ઘટે?" એવું પ્રશ્ન મુમુક્ષુ શિષ્યને ઉદ્ભવ કરી, "બોધ પામવાથી ઘટે," એવું તે સૂત્રકૃતાગનું પ્રથમ વાક્ય છે "તે બધન શુ? અને શુ જાણવાથી તે ઘટે?" એવું થીજુ પ્રશ્ન ત્યા શિષ્યને સમજે છે, અને "તે બધન વીરસ્વામીએ શા પ્રકારે કહ્યું છે?" આ વાક્યથી તે પ્રશ્ન મૂક્યું છે અર્થાત્ શિષ્યના પ્રશ્નમા તે વાક્ય મૂકી પ્રથમકાર એમ કહે છે કે આત્મસ્વરૂપ એવા શ્રી વીરસ્વામીનું કહેલું તમને કહીશું, કેમકે આત્મસ્વરૂપ પુરુષ આત્મસ્વરૂપાયે અત્યંત પ્રતીતિયોગ્ય છે તે બધનનું સ્વરૂપ ત્યાર પછી પ્રથમકાર કહે છે, તે ફરી ફરી વિચારવાયોગ્ય છે ત્યાર પછી તેના વિશેષ વિચારે પ્રથમકારને સ્મૃતિ થઈ કે આ જે સમાધિમાગ તે આત્માના નિશ્ચય વિના ઘટે ત્રીજા, અને જગત્વાસી જીવે અજ્ઞાની ઉપદેશનોથી જીવનું સ્વરૂપ અયથા જાણી-કલ્યાણનું સ્વરૂપ અન્યથા જાણી-અન્યથાતો યથાર્થપણે નિશ્ચય કર્યા છે, તે નિશ્ચયનો ભગ યથા વિના-તે નિશ્ચયમા સદેહ પડ્યા વિના-અમે જે અનુભવ્યો છે એવો સમાધિમાર્ગ તે તેમને કોઈ પ્રકારે સમજાવ્યો ત્રી રીતે ફલીભૂત થયે, એવું જાણી પ્રથમકાર કહે છે કે, "આવા માર્ગનો ત્યાગ કરી કોઈ એક શ્રમણ બ્રાહ્મણ અજાણપણે-ચગર વિચાર્યે-અન્યથા પ્રકારે-માર્ગ કહે છે, એમ કહેતા હતા" તે અયથા પ્રકાર પછી પ્રથમકાર નિવેચન કરે છે કે, પચમદ્વાભૂતનું જ કોઈ અસ્તિત્વ માને છે, આમાનું ઉત્પન્ન થવું તેથી માને છે, જેમ ઘટનું તથી, એમ જણાના 'આત્માનું નિત્યપણું' પ્રતિપાદન કરે છે 'જો જીવે પોતાનું નિત્યપણું જાણ્યું તથી, તો પછી, નિર્ગોળનું પ્રયત્ન શા અર્થે થાય?' એવો અભિપ્રાય કરી 'નિત્યતા' દર્શાવી છે ત્યાર પછી મિત્ર મિત્ર પ્રકારે કલ્પિત અભિપ્રાય દર્શાવી યથાર્થ અભિપ્રાયનો બોધ કરી, યથાર્થ માર્ગ વિના છૂટકો નથી, ગર્ભપણું ટલે નહીં, જન્મ ટલે નહીં, મરણ ટલે નહીં, દુઃખ ટલે નહીં, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ કદ ટલે નહીં, અને અને ઉપર જે કહી ગયા છીએ એવા મતવાદિઓ તે સૌ તેમ પ્રકારને વિષે વસ્યા છે કે જેથી જન્મ, જરા મરણાદિનો નાશ થાય નહીં, એવો વિશેષ ઉપદેશરૂપ આગ્રહ કરી પ્રયમાધ્યયન મમાત્ત કર્યું છે ત્યાર પછી અનુક્રમે તેથી ચર્ચમાન પરિણામે ઉપશમકલ્યાણ-આત્માર્થ બોધ્યો છે તે દક્ષિણ રાસી વાચન, શ્રવણ ઘટે છે કુલ્લધર્માર્થ મૂલકૃતાગનું વાંચન, શ્રવણ નિષ્કલ્લ છે

દીર્ઘ કાઠસુધી યથાર્થ બોધનો પરિચય થવાથી બોધનીજની પ્રાપ્તિ હોય છે, અને જ બોધ બીજ તે પ્રાપ્તે 'નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ' હોય છે

કરી શકે છે, એ વાર્તા યથાર્થ છે તેમ જ સત્સંગના અમાનસા સમપરિણતિ રહેવી એ વિકટ છે, તથાપિ એમ કરવામાં જ આત્મસાધન રહ્યું હોયથી ગમે તેના મોટા નિમિત્તમા પણ જે પ્રકારે સમપરિણતિ આવે તે પ્રકારે પ્રવર્તવું એ જ યોગ્ય છે જ્ઞાનીના આશ્રયમા નિરતર વાસ હોય, તો સહજ સાધનપડે પણ સમપરિણામ પ્રાપ્ત હોય છે, એમા તો નિર્નિવાદતા છે પણ જ્યારે પૂર્વ કર્મના નિવંધનથી અનુકૂળ નહીં એવા નિમિત્તમાં નિરાસ પ્રાપ્ત થયો છે, ત્યારે ગમે તેમ કરીને પણ તેના પ્રત્યે અદ્વેષ પરિણામ રહે એમ પ્રવર્તવું, એ જ અમારી વૃત્તિ છે, અને એ જ શિક્ષા છે

જેના ગુણપ્રાપ્ત કરવાથી જીવ મનમુક્ત હોય છે, તેના ગુણપ્રાપ્તથી પ્રતિકૂળતા આપી દોષ મારે પ્રવર્તવું, એ જીવને જોકે મહાદુઃખાયક છે, એમ જાણીએ છીએ, અને તેના પ્રકારમા જ્યારે તેઓનું આવી જવું થાય છે ત્યારે, જાણીએ છીએ કે, જીવને કોઈ તેવા પૂવક્રમનું નિવંધન હશે, અમને તો તે વિષે અદ્વેષ જ પરિણામ છે, અને તેમના પ્રત્યે કરુણા આવે છે તમે પણ તે ગુણનું અનુકરણ કરો, અને જે પ્રકારે તેઓ ગુણપ્રાપ્તકરવાયોગ્યતા અવર્ણવાદ બોલવાનો પ્રસંગ ન પામે તેમ યોગ્ય માગ પ્રહણ કરો, એ મલામણ છે

અમે પોતે ઉપાધિપ્રસંગમા રહ્યા હતા, અને રહ્યા છીએ, તે પરથી સ્પષ્ટ જાણીએ છીએ કે, તે પ્રસંગમા કેવળ આત્મભાવે પ્રવર્તવું એ દુર્લભ છે, માટે નિરુપાધિશાળા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઢ, માનનું સેના અવશ્યનું છે એમ જાણતા છતાં પણ હાલ તો એમ જ કહીએ છીએ કે, તે ઉપાધિ વહન કરતા જતા નિરુપાધિને નિસર્જન ન કરાય એમ થાય તેમ કર્યા રહો

અમ જેમ સત્સંગને નિરતર મને છે, તો તે તમને કેમ અમઝ્ય હોય? તે જાણીએ છીએ, પણ હાલ તો પૂર્વકર્મને મનીષ છીએ, છટલે તમને વીજો માગ કેમ ઘટાનીષ તે તમે નિચારો

એક ક્ષણમાર પણ આ સસર્ગમા રહેવું ગમતું નથી, તેમ છતાં ઘણા કાલ થયા સેવ્યા આવીએ છીએ, સેવીએ છીએ, અને હજુ અમુક કાલ સેવવાનું ધારી રાપ્તવું પડ્યું છે, અને તમને તે જ મલામણ કરવી યોગ્ય માની છે જેમ ઘને તેમ વિનયાદિ સાધનસપત્ર થઈ સત્સંગ, 'ગાત્રાન્યાસ', અને આત્મવિચારમા પ્રવર્તવું, એમ કરવું એ જ શ્રેયસ્કર છે

સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરવાની તીથકર ટેવની આજ્ઞા નથી

૧૯૪૮

૨૫૦ *

ૐ

કોઈ પણ પ્રકારનું ઢગન થાય તેને સમ્યક્જ્ઞાન મોટા પુરપોષ ગણ્યું છે એમ સમજવાનું નથી, પદાર્થનો યથાર્થ बोध પ્રાપ્ત થાય તેને સમ્યક્જ્ઞાન ગણવામા આવ્યું છે

૧૯૪૮

૨૫૧.*
ૐ

—તેમ શ્રુતધર્મે મન દઢ ધરે, જ્ઞાનાક્ષેપકવંત રે:

“વિશ્લેષરહિત એવું જેનું વિચારજ્ઞાન થયું છે, એવો આત્મકલ્યાણની દૃષ્ટિવાળો પુરુષ” (જ્ઞાનાક્ષેપકવંત) હોય તે, જ્ઞાની મુખેથી શ્રવણ થયો છે એવો જે આત્મકલ્યાણરૂપ ધર્મ તેને વિષે નિશ્ચલ-પરિણામે મનને ધારણ કરે. એ સામાન્ય ભાવ ઉપરનાં પદોનો છે.

તે નિશ્ચલ પરિણામનું સ્વરૂપ ત્યાં કેવું ઘટે છે? તે પ્રથમ જ જણાવ્યું છે કે, પ્રિય એવા પોતાના સ્વામીને વિષે વીજાં ગૃહકામને વિષે પ્રવર્તન છતાં પણ પતિવ્રતા એવી સ્ત્રીનું મન વર્તે છે તે પ્રકારે.—જે પદનો વિશેષ અર્થ આગલ લખ્યો છે, તે સ્મરણમાં લાવી સિદ્ધાંતરૂપ એવા ઉપરના પદને વિષે સંધિભૂત કરવું યોગ્ય છે, કારણ કે, “મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે” એ પદ છે તે દૃષ્ટાંતરૂપ છે.

અત્યંત સમર્થ એવો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરતાં—જીવના પરિણામમાં તે સિદ્ધાંત સ્થિત થવાને અર્થે સમર્થ, એવું દૃષ્ટાંત દેવું ઘટે છે એમ જાણી, ગ્રંથકર્તા તે સ્થળે જગત્માં—સંસારમાં—પ્રાચ્યે મુખ્ય એવો જે પુરુષ પ્રત્યેનો ક્લેશાદિભાવરહિત એવો કામ્યપ્રેમ—સ્ત્રીનો—તે જ પ્રેમ સત્પુરુષથી શ્રવણ થયો હોય. જે ધર્મ તેનેવિષે પરિણમિત કરવા કહે છે. તે સત્પુરુષદ્વારા શ્રવણ પ્રાપ્ત થયો છે જે ધર્મ, તેમાં સર્વ—વીજા—જે પદાર્થ પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો છે તેથી ઉદાસીન થઈ એક લજ્જપણે, એક ધ્યાનપણે. એક લયપણે, એક સ્મરણપણે, એક શ્રેણિપણે, એક ઉપયોગપણે, એક પરિણામપણે સર્વ વૃત્તિમાં રહેલો જે કામ્યપ્રેમ તે મટાડી, શ્રુતધર્મરૂપ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. એ કામ્યપ્રેમથી અનંત-ગુણ વિશિષ્ટ એવો શ્રુતપ્રત્યે પ્રેમ કરવો ઘટે છે; તથાપિ દૃષ્ટાંત પરિસીમા કરી શક્યું નથી, જેથી દૃષ્ટાંતની પરિસીમા જ્યાં થઈ ત્યાંસુધીનો પ્રેમ કહ્યો છે. સિદ્ધાંત ત્યાં પરિસીમાપણને પમાડ્યો નથી.

અનાદિથી જીવને સંસારરૂપ અનંત પરિણતિ પ્રાપ્ત થવાથી અસંસારપણારૂપ કોઈ અંશ પ્રત્યે તેને વોધ નથી. ઘણાં કારણોનો જોગ પ્રાપ્ત થયે તે અંશદૃષ્ટિ પ્રગટવાનો જોગ પ્રાપ્ત થયો તો તે વિષમ એવી સંસારપરિણતિ આડે તેને તે અવકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી. જ્યાંસુધી તે અવકાશ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી, જીવને સ્વપ્રાપ્તિમાન ઘટતું નથી, જ્યાંસુધી તે પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી, જીવને કંઈ મુખ કહેવું ઘટતું નથી—દુઃખી કહેવો ઘટે છે; એમ દેખી અત્યંત અનંત કરુણા પ્રાપ્ત થઈ છે જેને એવા આત્મપુરુષે દુઃખ મટવાનો માર્ગ જાણ્યો છે; જે તે કહેતા હતા; કહે છે; ભવિષ્યકાળે કહેશે. તે માર્ગ એક, જીવનું સ્વાભાવિકપણું પ્રગટ્યું છે જેને વિષે, જીવનું સ્વાભાવિક મુખ પ્રગટ્યું છે જેને વિષે, એવો જ્ઞાનીપુરુષ તે જ તે અજ્ઞાનપરિણતિ અને તેથી પ્રાપ્ત થયું જે દુઃખ-પરિણામ તેથી આત્માને સ્વાભાવિકપણે સમજાવી શકવા યોગ્ય છે; કહી શકવાને યોગ્ય છે; અને તે વચન સ્વાભાવિક આત્મા જાણ્યાપૂર્વક હોવાથી, તે દુઃખ મટાડી શકવાને વલ્લવાન છે; માટે તે વચન જો કોઈ પણ પ્રકારે જીવને શ્રવણ થાય, તે અપૂર્વભાવરૂપ જાણી તેમાં પરમપ્રેમ વર્તે, તો તત્કાલ અથવા અમુક અનુક્રમે આત્માનું સ્વાભાવિકપણું પ્રગટ થાય.

૨૫૨ *

ૐ

અન-અવકાશ એવું આત્મસ્વરૂપ વર્તે છે, જેમા પ્રારબ્ધોદય શિખાય થીજો કોઈ અવકાશજોગ નથી તે ઉદયમા કવિન્ પરમાર્થમાપા કરેવારૂપ જોગ ઉદય આવે છે, કવિન્ પરમાર્થમાપા લક્ષના રૂપ જોગ ઉત્પન્ન આવે છે, કવિન્ પરમાર્થમાપા સમજાનારૂપ જોગ આવે છે, ત્રિગોપણે વૈદ્ય-દશારૂપ જોગ હાર તો ઉદયમા વર્તે છે, અને જે કદ ઉદયમા નથી આવતું તે કરી શકવાતું હાર તો અમમયપણુ છે

ઉત્પાદીન માત્ર જીવિતચ્ચ કરવાથી-થવાથી-ત્રિગોપણુ મટચુ છે તમપ્રત્યે, પોતાપ્રત્યે, અય પ્રત્યે કોઈ જાતનો ત્રિમાત્રિક માત્ર પ્રાયે ઉદયપ્રાપ્ત થતો નથી, અને એ જ કારણથી પત્રાત્રિ કાર્ય-કરવારૂપ પરમાર્થમાપાનોમે અવકાશ પ્રાપ્ત નથી એમ લખ્યું છે-તે તેમ જ છે

પૂર્વોપાર્જિત પ્ત્વો જે સ્વામાત્રિન્ ઉદય તે પ્રમાણે દેહમ્થિતિ છે, આત્માપણે તેનો અવકાશ અત્યંતામાત્રરૂપ છે

જે તે પુરુષના સ્વરૂપો જાણે છે, તેને સ્વામાત્રિક-અત્યંત શુદ્ધ-એવું આત્મસ્વરૂપ પ્રગટે છે, એ પ્રગટ થવાનું કારણ તે પુરુષ જાણી સર્વ પ્રકારની સમારકામના પરિત્યાગી-અસમાર-પરિત્યાગ-રૂપ કરી-શુદ્ધ મત્તિષ્ઠ તે પુરુષસ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છે

"માત્ર મહિલાનું વહાલા ઉપરે, વીજા કામ કરત રે," એ પત્રના ત્રિસ્તારવાઝા અર્થને આત્મ પરિણામરૂપ કરી તે પ્રેમમત્તિ સત્પુરુષને વિષે અત્યંતપણે કરવી યોગ્ય છે, એમ મર્મ તીથકરોડ કહ્યું છે, વત્તમાને રહે છે, અને મત્તિષ્ઠે પણ એમ જ કહેવાના છે

તે પુરુષથી પ્રાપ્ત થયેલી પ્ત્વો તેની આત્મપદ્ધતિમૂલક માપા તેમા અક્ષેપક થયું છે વિચારજ્ઞાન જેનું એવું પુરુષ, તે આમકલ્યાણનો અર્થ તે પુરુષ જાણી, તે શ્રુત (ધ્રુવ) ધર્મમા, મન (આત્મા) ધારણ-તે રૂપે પરિણામ-કરે છે તે પરિણામ કેવું કરવા યોગ્ય છે? તે દૃષ્ટાન્ત-મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે, વીજા કામ કરત રે-આપી સમર્થ થયું છે ઘટે છે તો એમ કે પુરુષ પ્રાયે સ્ત્રીનો જે કામપ્રેમ તે સંસારના વીજા માત્રોની અપેક્ષા શિગેમણિ છે, તથાપિ તે પ્રેમથી અનંત ગુણવિશિષ્ટ એવો પ્રેમ સત્પુરુષ પ્રાયેથી પ્રાપ્ત થયો જે આમારૂપ શ્રુતધર્મ તેને ત્રિગોપણે યોગ્ય છે, પરંતુ તે પ્રેમનું સ્વરૂપ જ્યાં અદૃષ્ટાન્તપણે પામે છે, ત્યાં ઘોષનો અવકાશ નથી એમ જાણો પરિમીમાનૂત એવું તે શ્રુતધર્મને અર્થ મત્તાર પ્રત્યેના સ્ત્રીના કામપ્રેમનું દૃષ્ટાન્ત કહ્યું છે મિદ્ધાના ત્યાં પરિમીમા પામતો નથી, આગઝ થાળી પટ્ટીમાં પરિણામને પામે છે, અને આમત્તિષ્ઠ જણાય છે, એમ છે

જે પ્રકારે અન્ને કહેવામાં આવ્યું હતું, તે પ્રકારથી પણ સુગમ એવું ધ્યાનનું સ્વરૂપ અહીં લખ્યું છે:

૧. નિર્મલ એવા કોઈ પદાર્થને વિષે દૃષ્ટિ સ્થાપન કરવાનો અભ્યાસ કરીને પ્રથમ તેને અચ-
પલ્લસ્થિતિમાં આણવો.
૨. એવું કેટલુંક અચપલ્લપણુ પ્રાપ્ત થયા પછી જમણા ચક્ષુને વિષે સૂર્ય અને ડાઘા ચક્ષુને
વિષે ચંદ્ર સ્થિત છે એવી ભાવના કરવી.
૩. એ ભાવના, જ્યાંસુધી તે પદાર્થના આકારાદિનાં દર્શનને આપે નહીં ત્યાંસુધી સુદૃઢ કરવી.
૪. તેવી સુદૃઢતા થયા પછી ચંદ્રને જમણા ચક્ષુને વિષે અને સૂર્યને વામ ચક્ષુને વિષે સ્થાપન કરવા.
૫. એ ભાવના, જ્યાંસુધી તે પદાર્થના આકારાદિ દર્શનને આપે નહીં ત્યાંસુધી સુદૃઢ કરવી.
—આ, જે દર્શન કહ્યું છે તે, ભાસમાનદર્શન સમજવું.
૬. એ બે પ્રકારની ઊલટ સુલટ ભાવના સિદ્ધ થયે મૃકુટીના મધ્યભાગને વિષે તે બન્નેનું ચિત્તન કરવું.
૭. પ્રથમ તે ચિત્તન, દૃષ્ટિ ઊઘાડી રાખી કરવું.
૮. ઘણા પ્રકારે તે ચિત્તન દૃઢ થયા પછી દૃષ્ટિ વંધ રાખવી—તે પદાર્થના દર્શનની ભાવના કરવી.
૯. તે ભાવનાથી દર્શન સુદૃઢ થયા પછી તે બન્ને પદાર્થો એક અદ્વલકમલનું ચિત્તન કરી
હૃદયને વિષે અનુક્રમે સ્થાપિત કરવા.
૧૦. હૃદયને વિષે એવું એક અદ્વલકમલ માનવામાં આવ્યું છે, તથાપિ તે વિમુખમુખે રહ્યું
છે, એમ માનવામાં આવ્યું છે. જેથી સન્મુખમુખે તેને ચિતવવું—અર્થાત્ સુલટું ચિતવવું.
૧૧. તે અદ્વલકમલને વિષે પ્રથમ ચંદ્રના તેજને સ્થાપન કરવું, પછી સૂર્યના તેજને સ્થાપન
કરવું, અને પછી અખંડ દિવ્યાકાર એવી અગ્નિની જ્યોતિનું સ્થાપન કરવું.
૧૨. તે ભાવના દૃઢ થયે પૂર્ણ છે જેનું જ્ઞાન, દર્શન અને આત્મચારિત્ર એવા શ્રી વીતરાગ-
દેવ તેની પ્રતિમા મહાતેજોમય સ્વરૂપે તેને વિષે ચિતવવી.
૧૩. તે પરમ દિવ્ય પ્રતિમા નહીં વાલ, યુવા અને વૃદ્ધ એવા દિવ્યસ્વરૂપે ચિતવવી.
૧૪. સંપૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન ઉત્પન્ન થવાથી સ્વરૂપસમાધિને વિષે શ્રી વીતરાગ દેવ અન્ન છે. એમ માવવું.
૧૫. સ્વરૂપસમાધિને વિષે સ્થિત એવા તે વીતરાગ આત્માના સ્વરૂપમાં જ તદાકાર છે, એમ માવવું.
૧૬. તેમના મૂર્ધસ્થાનને વિષેથી તે વચ્ચે ફુંકારનો ધ્વનિ થયા કરે છે, એમ માવવું.
૧૭. તે ભાવનાઓ દૃઢ થયે તે ફુંકાર સર્વ પ્રકારના વક્તવ્ય જ્ઞાનને ઉપદેશે છે. એમ માવવું.
૧૮. જે પ્રકારના સમ્યક્માર્ગે કરી વીતરાગદેવ વીતરાગ નિષ્પન્નતાને પામ્યા એવું જ્ઞાન, તે
ઉપદેશનું રહસ્ય છે એમ ચિતવતાં તે જ્ઞાન તે શું, એમ માવવું.
૧૯. તે ભાવના દૃઢ થયા પછી તેમણે જે દ્રવ્યાદિ પદાર્થો કહ્યા છે, તેનું ભાવન કરી
આત્માને સ્વરૂપમાં ચિતવવો—સર્વાંગ ચિતવવો.

ધ્યાનના ઘણા ઘણા પ્રકાર છે. જ સર્વેના શ્રેષ્ઠ એવું તો આત્મા જેમાં મુખ્યપણે વર્તે છે, તે ધ્યાન કહેવાય છે, અને જ આત્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ, ઘણું કરીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના થતી નથી એવું જે આત્મજ્ઞાન તે યથાર્થ ધોધની પ્રાપ્તિ શિવાય, ઉત્તમ થતું નથી, જ યથાર્થ ધોધની પ્રાપ્તિ ઘણું કરીને ક્રમે કરીને ઘણા જીવોને થાય છે અને તેનો મુખ્ય માર્ગ તે ધોધમ્બરૂપ એવા જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય કે સંગ અને તેનેવિષે ઘણું માન-પ્રેમ-જ છે જ્ઞાની પુરુષનો તેવો તેજો સંગ જીવને અનતરાત્માં ઘણીવાર થઈ ગયો છે, તથાપિ આ પુરુષ જ્ઞાની છે, માટે હવે તેનો આશ્રય મદ્દન કરવો જ જોઈએ છે, જમ જીવને આશ્રય નથી, અને તે જ કારણ જીવને પરિ-ભ્રમણનું થયું છે, જમ અમને તો દૃઢ કરીને લાગે છે.

જ્ઞાની પુરુષનું ઓઝાવાળું નથી થવાનાં ઘણુંકરીને જીવના ત્રણ મોટા દોષ જાણીને છીજ એવું નો 'હું જાણુ છું', 'હું સમજુ છું', એવા પ્રકારનું જે માન જીવને રહ્યા કરે છે તે માન, ધીજી, પરિમહાદિકાને વિષે જ્ઞાની પુરુષપર ભાવ કરતાં પણ વિશેષ ભાવ, ધીજી લોકમયને લીધે, અપકીર્તિ મયનો લીધે અને અપમાનમયને લીધે જ્ઞાનીથી વિમુક્ત રહેતું, તેના પ્રત્યે જેવું વિનયાન્વિત થવું જોઈએ તેવું ન થવું જ ત્રણ કારણો જીવને જ્ઞાનીથી અજાણ્યો રાખે છે. જ્ઞાનીને વિષે પોતામમાન કલ્પના રહ્યા કરે છે, પોતાની કલ્પના પ્રમાણે જ્ઞાનીના વિચારનું, શાસ્ત્રનું સોલન કરવામાં આવે છે, થોડું પણ મયસમયથી વાતનાદિ જ્ઞાન મહત્વાધી ઘણા પ્રકારે તે દર્શાવવાની જીવને ઇચ્છા રહ્યા કરે છે જ વગેરે જે જોય તે ઉપર જણાવ્યા એવા જે ત્રણ દોષ તેને વિષે મમાય છે, અને જ ત્રણે દોષના ઉપાદાન કારણ જોય તો એક 'સ્વરૂપ' નામનો મહાદોષ છે, અને તેનું નિમિત્તકારણ અસત્સંગ છે.

જેને તમારા પ્રત્યે તમને પરમાર્થની કોઈ પ્રકારે કદ પણ પ્રાપ્તિ થાઓ જ હેતુ શિવાય વીજી મૃદા નથી, એવો હું તે આ સ્પષ્ટ જણાવવા ઇચ્છુ છું, અને તે જ કે, ઉપર જણાવેલા જોયો જે વિષે હજી તમને ભેદ વર્તે છે, 'હું જાણુ છું', 'હું સમજુ છું', જ દોષ ઘણીવાર વસ્તુ માનમાં પ્રવર્તે છે, અસાર એવા પરિમહાદિકાને વિષે પણ મહત્તાની ઇચ્છા રહે છે, જ વગેરે જે દોષો તે ધ્યાન, જ્ઞાન જ સર્વનું કારણ જે જ્ઞાની પુરુષ અને તેની આજ્ઞાને અનુસરવું તેને આજ્ઞા આવે છે માટે, જેમ થને તેમ આત્મવૃત્તિ કરી તેને ઓઝા કરવાનું પ્રયત્ન કરવું, અને લૈન્ગિક માનના પ્રતિબંધથી ઉદાન થવું એ જ કલ્યાણકારક છે—જમ જાણીને છીજ

મચત્ ૧૯૪૮

૨૫૪ *

૧. સૌંદર્ય દષ્ટિ તમે અમે પ્રયત્નનું, તો પછી મલોચિત્ત દષ્ટિ કોણ પ્રયત્ન ?

આમા એક છે, કે બીજા છે, વર્તા છે, કે અવર્તા છે, જગત્નો કોઈ વસ્તુ છે, કે જગત્

સ્વતઃ છે, એ વગેરે ક્રમે કરીને સત્સંગે સમજવાયોગ્ય છે, એમ જાણીને પત્રવાંટે તે વિષે છાલ લખવામાં આવ્યું નથી.

સમ્યક્પ્રકારે જ્ઞાનીને વિષે અચંડ વિશ્વાસ રાખવાનું પલ્લ નિશ્ચયે મુક્તપણુ છે.

સંસારસંબંધી તમને જે જે ચિંતા છે, તે ચિંતા પ્રાયે અમને જાણવામાં છે, અને તે વિષે અમુક અમુક તમને વિકલ્પ રહે છે, તે પણ જાણીએ છીએ; તેમ જ પરમાર્થચિંતા પણ સત્સંગના વિયોગને લીધે રહે છે, તે પણ જાણીએ છીએ; વેય પ્રકારનો વિકલ્પ હોવાથી તમને આકુલ-બ્યાકુલપણુ પ્રાપ્ત હોય એમાં પણ આશ્ચર્ય લાગતું નથી. અથવા અસંભવરૂપ લાગતું નથી. હવે એ વેય પ્રકારને માટે ચોક્કસ શસ્ત્રોમાં નીચે જે કંદ મનને વિષે છે તે, લખવાનું પ્રયત્ન કર્યું છે.

સંસારસંબંધી તમને જે ચિંતા છે તે, જેમ ઉદયમાં આવે તેમ વેદવી-સહન કરવી. એ ચિંતા થવાનું કારણ એવું કોઈ કર્મ નથી કે જે ટાલવા માટે જાની પુરુષને પ્રવૃત્તિ કરતાં વાથ ન આવે. જ્યારથી યથાર્થ બોધની ઉત્પત્તિ થઈ છે ત્યારથી. કોઈ પણ પ્રકારના સિદ્ધિયોગે કે વિદ્યાના યોગે સાંસારિક સાધન પોતાસંબંધી કે પરસંબંધી કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે; અને એ પ્રતિજ્ઞામાં એક પલ્લ પણ મંદપણુ આવ્યું હોય એમ હજુમુઘીમાં થયું છે એમ સાંભરતું નથી. તમારી ચિંતા જાણીએ છીએ, અને અમે તે ચિંતાનો કોઈ પણ ભાગ જેટલો વને તેટલો વેદ્યા ઇચ્છીએ છીએ, પણ એમ તો કોઈ કાલે વન્યું નથી. તે કેમ વને? અમને પણ ઉદયકાલ એવો વતે છે કે, હાલ રિદ્ધિયોગ હાથમાં નથી.

પ્રાણીમાત્ર પ્રાયે આહાર-પાણી પામી રહે છે. તો તમજેવા પ્રાણીના કુટુંબને માટે તેથી વિપર્યય પરિણામ આવે એવું જે ધારવું તે યોગ્ય જ નથી; કુટુંબની લાજ વારંવાર આડી આવી જે આકુલતા આપે છે. તે ગમે તો રાખીએ, અને ગમે તો ન રાખીએ તે વને સરખું છે, કેમકે જેમાં પોતાનું નિરુપાયપણુ રહ્યું, તેમાં તો જે થાય તે યોગ્ય જ માનવું એ દષ્ટિ સમ્યક્ છે. જે લાગ્યું તે જણાવ્યું છે.

અમને જે નિર્વિકલ્પ નામની સમાધિ છે, તે તો આત્માની સ્વરૂપપરિણતિ વર્તતી હોવાને લીધે છે. આત્માના સ્વરૂપસંબંધી તો પ્રાયે નિર્વિકલ્પપણુ જ રહેવાનું અમને સંભવિત છે. કારણ કે અન્યભાવને વિષે મુખ્યપણે અમારી પ્રવૃત્તિ જ નથી.

વંધ, મોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા જે દર્શનને વિષે યથાર્થપણે કહેવામાં આવી છે. તે દર્શન, નિકટ મુક્તપણાનું કારણ છે, અને એ યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને યોગ્ય જો કોઈ અમે વિશેષપણે માનતા હોઈએ, તો તે શ્રી તીર્થંકરદેવ છે. અને એ જે શ્રી તીર્થંકરદેવનો અંતર આશય તે પ્રાયે મુખ્યપણે અત્યારે કોઈને વિષે આ ક્ષેત્રે હોય, તો તે અમે હોઈશું એમ અમને દૃઢ કરીને માસે છે, કારણ કે, જે અમારું અનુભવજ્ઞાન તેનું ફલ વીતરાગપણુ છે, અને વીતરાગનું કહેલું જે શ્રુતજ્ઞાન તે પણ તે જ પરિણામનું કારણ લાગે છે; માટે અમે તેના અનુયાયિ ચરેચરા છીએ, -સાચા છીએ.

વન અને ઘર ૮ ઘણે કોઈ પ્રકારે અમને મમાન છે, તથાપિ વનમાં પૂર્ણ વીતરાગમાવને અર્થ રહેવું ઘણે રચિતર લાગે છે, સુરાની ઇચ્છા નથી, પણ વીતરાગપણની ઇચ્છા છે

જગન્ના કલ્યાણને અર્થે પુન્યાર્થે કરવાવિષે લખ્યું, તો તે પુન્યાર્થે કરવાની ઇચ્છા કોઈ પ્રકારે રહે પણ છે, તથાપિ ઉદયને અનુમતિને ચાલવું ૮ આત્માની સહજ દશા થઈ છે, અને તેનો ઉદયકાલ હાલ સમીપમા જણાતો નથી, તો તે ઉદેરી આજવાનુ બને ણવી દશા અમાગી ૮થી

“માગી રાહો ગુજરાન ચલાવીશુ પણ રોદ નહીં પામીશ, જ્ઞાનના અનત આદ આગળ તે દુઃખ તૃણમાત્ર છે” આ ભાગ્યર્થનું જે વચન લખ્યું છે, તે વચનને અમારો નમસ્કાર હો, ણ્યુ જે વચન તે યરી યોગ્યતા વિના નીચ્છવું તે સંમતિત નથી

“જીવ ૮ પુત્રલી પત્યર્થ નથી, પુત્રલ નથી, તેમ પુત્રલનો આધાર નથી, તેના રગવાલો ૮થી, પોતાની સ્વરૂપમતા દિશાય જે અન્ય તેનો તે સ્વામી નથી, કારણ કે પરની ણેશ્વર્યતા સ્વરૂપો વિષે હોય નહીં, યન્મુલ્કધર્મ જોતા તે કોઈ કાલે પણ પરસગી પણ નથી” ૮ પ્રમાણે સામાન્ય અર્થ “જીવ નવી પુગ્ગલી” ઘણે પદોનો છે

દુઃખ-સુખરૂપ કરમજલ જાગો, નિશ્ચય એક જાનદોર;

ચેતનતા પરિણામ ન પૂઠે, ચેતન વહે જિનચદોરે

—આનંદધન, શાસ્ત્રપુત્રસાવન

૨૫૫

ઘણુતરી આત્મામા એમ જ રહ્યા કરે છે કે, જ્યાસુધી આ વેપારપ્રસંગે કામરાજ કરવું રહ્યા કરે, ત્યાસુધી ધર્મવથાદિ પ્રસંગે, અને ધર્મના જાણનારૂપે કોઈ પ્રકારે પ્રગટપણામા ૮ અનાય ૮ યયાયોગ્ય પ્રકાર છે વેપારપ્રસંગે રહેતા છતાં જેનો ભક્તિભાવ રહ્યા કયો છે, તેનો પ્રસંગ પણ ણ્યા પ્રકારમા કરવો યોગ્ય છે કે જ્યાં આત્માને વિષે ઉપર જણાવેલો પ્રકાર રહ્યા કરે છે, તે પ્રકારને ઘાષ જ થાય

જિને કહેલાં મેર યોગે વિષે તપા અગ્રેજે કહેલ વૃથ્વીઆત્મિ સરખે સમાગમપ્રસંગમા વાતવિત કરસો અમારું મન ઘણું ઉદામ રહે છે, અને પ્રતિવધ ણ્યા પ્રકારનો રહે છે કે, તે ઉદામણુ સાવ ગુમ જેતુ કરી, ૮ યારી શકાય ણ્યા વેપારાદિ પ્રમગમા ઉપાધિજોગ વેત્ત્યા પડે છે, જો કે યાન્યપણે તો સમાધિપ્રત્યયી આત્મા છે

મઘનુ ૧૯૪૮

૨૫૬

મૂર્ધ ઉદય-અસ્તરહિત છે, માત્ર લોચનો ચતુમયાત્મી ઘણાર વન ત્યારે અમ, અને ત્યા-મયાત્મને વિષે યાં ત્યારે ઉદય ણમ માને છે, પણ મૂર્ધને વિષે તો ઉદયઅમ નથી તેમ જ

જ્ઞાની છે તે, વધા પ્રસંગને વિષે જેમ છે, તેમ છે; માત્ર પ્રસંગની મર્યાદા ઉપરાંત લોકોનું જ્ઞાન નથી, એટલે પોતાની જેવી તે પ્રસંગને વિષે દશા થઈ શકે તેવી દશા, જ્ઞાનીને વિષે કલ્પે છે; અને એ કલ્પના જ્ઞાનીનું પરમ એવું જે આત્મપણુ, પરિતોષપણુ, મુક્તપણુ, તે જીવને જણાવવા દેતો નથી; એમ જાણવાયોગ્ય છે.

જે પ્રકારે પ્રારબ્ધનો ક્રમ ઉદય હોય, તે પ્રકારે હાલ તો વર્તીએ છીએ; અને એમ વર્તવું કોઈ પ્રકારે તો સુગમ માસે છે.

જોકે, અમારું ચિત્ત નેત્ર જેવું છે; નેત્રને વિષે બીજા અવયવની પેઠે એક રજકણ પણ સહન થઈ શકે નહીં. બીજા અવયવોરૂપ અન્ય ચિત્ત છે. તેને વિષે વાણીનું ઉઠવું, સમજાવવું આ કરવું, અથવા આ ન કરવું, એવી વિચારણા કરવી, તે માંડ માંડ વને છે. ઘણી ક્રિયા તો શૂન્યપણાની પેઠે વર્તે છે; આવી સ્થિતિ છતાં ઉપાધિજોગ તો વલ્લવાનપણે આરાધીએ છીએ; એ વેદવું ઓછું વિકટ લાગતું નથી, કારણ કે આંખની પાસે જમીનની રેતી ઉપડાવવાનું કાર્ય થવારૂપ થાય છે. તે જેમ દુઃખે-અત્યંત દુઃખે-થવું વિકટ છે, તેમ ચિત્તને ઉપાધિ તે પરિણામરૂપ થવા વરાબર છે. સુગમપણાએ સ્થિત ચિત્ત હોવાથી વેદનાને સમ્યક્પ્રકારે વેદે છે. અલ્પકાંડ સમાધિપણે વેદે છે. આ વાત લખવાનો આશય તો એમ છે જે આવા ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યને વિષે આવો ઉપાધિજોગ વેદવાનો જે પ્રસંગ છે તે કેવો ગણવો? અને આ વધું શા અર્થે કરવામાં આવે છે? જાણતાં છતાં તે મૂકી કેમ દેવામાં આવતો નથી? એ વધું વિચારવાયોગ્ય છે.

ઈશ્વરેચ્છા જેમ હશે તેમ થશે. વિકલ્પ કરવાથી ખેદ થાય; અને તે તો જ્યાંસુધી તેની ઇચ્છા હોય ત્યાંસુધી તે પ્રકારે જ પ્રવર્તે. સમ રહેવું યોગ્ય છે.

બીજી તો કંઈ સૃષ્ટિ નથી; કોઈ પ્રારબ્ધસૃષ્ટિ પણ નથી. સત્તારૂપ કોઈ પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલી ઉપાધિરૂપ સૃષ્ટિ તે તો અનુક્રમે સંવેદન કરવી છે. એક સત્સંગ-તમરૂપ સત્સંગ-ની સૃષ્ટિ વર્તે છે. રુચિમાત્ર સમાધાન પામી છે. એ આશ્ચર્યરૂપ વાત ક્યાં કહેવી? આશ્ચર્ય થાય છે. આ જે દેહ મળ્યો તે પૂર્વે કોઈવાર મળ્યો ન હોય તો, ભવિષ્યકાળે પ્રાપ્ત થવો નથી. ધન્યરૂપ-કૃતાર્થરૂપ-એવા જે અમે તેને વિષે આ ઉપાધિજોગ જોઈ લોકમાત્ર મૂલે એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને પૂર્વે જો સત્પુરુષનું ઓઠલાણ પડતું નથી, તો તે આવા યોગના કારણથી છે. વધારે લખવું સૂઝતું નથી. નમસ્કાર પહોંચે.

સંવત્ ૧૯૪૮.

સમસ્તરૂપ શ્રી રાજચંદ્રના યથાયોગ.

વર્ષ ૨૬ મું.

૨૧૭

ઓછો પ્રમાદ ધરાનો ઉપયોગ ૮ જીરને માર્ગના ત્રિચારના સ્થિતિ કરાવે છે ૮ વાત પરી
પરી ત્રિચારી તે પ્રયત્ન ત્યા ત્રિયોગે પણ કોઈ પ્રકારે કરવું થતે છે, ૮ વાત મૂલનાજોગ્ય નથી
મુર્ચ્છા, પાસ્તક વદ ૧, ૧૯૪૧

૨૫૮

પુનર્જન્મ છે, જરૂર છે, ૮ માટે હું અનુમતી હા કહેવાનાં અચલ છું" ૮ વાક્ય પૂર્વ
મના કોઈ જોગતુ સ્મરણ થતી વખતે મિદ્ધ થયેલું લલ્પુ છે તેને-પુનર્જન્માર્ગ માત્ર થયાં
છે, તે પદાથને-કોઈ પ્રકારે જાણીને તે વાક્ય લલ્પાણુ છે

મુર્ચ્છા, નવેમ્બર ૧૬,

પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય

૨૫૯

સ્વરૂપ સદૃશમા છે જ્ઞાનીના ચરણસેવનના અનંત કાળમુધી પણ પ્રાપ્ત ન થાય છું ત્રિકટ પણ છે
આત્મમયમને મમારી છીંચ યથારૂપ વીતરાગતાની પૂર્ણતા ફાટી છીંચ

પોત છુદ્ ૧૧, મથા ૧૯૪૧, મુર્ચ્છા

૨૬૦

૨

તમો સર્વ મુમુક્ષુજાને નમ્રરૂપે યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય જ્ઞાનીપુરુષની સેવાના ઇચ્છાવાન છતાં
અને છીંચ, તથાપિ આ દુષ્ટ કાઢને વિષે તો તેની પ્રાપ્તિ પરમ દુષ્ટ દેશી છીંચ, અને તેથી
જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયને વિષે સ્પષ્ટ થુદ્ધિ છે જેથી, જ્યાં મુમુક્ષુજાને વિષે સમર્થગુણ મહિમાયે
રહેવાની પ્રાપ્તિ તે મહાભાગ્યરૂપ જાણી છીંચ, તથાપિ હાડ તો તેથી વિપર્યય પ્રાગ્બોધ્ય થત છે,
તથાપિ ઉદ્ધવાધીન સ્થિતિ છે, અને તે જ્યાં પરિણામે હાલ થત છે કે, તમ મુમુક્ષુજાના પદની
પદોષ માત્ર વિલેખથી અપાય છે મને ને સ્થિતિમા પણ અપરાધયોગ્ય પરિણામ નથી

મુર્ચ્છા, જોતુમારી ૨૫, ૧૨

૨૬૧.

કોઈ પળ જીવ પરમાર્થ પ્રત્યે માત્ર અંશપણે પળ પ્રાપ્ત થવાનાં કારણોને પ્રાપ્ત થાય એમ, નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા ઋપભાદિ તીર્થકરોણ પળ કર્યું છે, કારણ કે સત્પુરુષોના સંપ્રદાયની સનાતન એવી કરુણાવસ્થા હોય છે કે, સમયમાત્રના અનવકાશે આજો લોક આત્માવસ્થા-પ્રત્યે હો, સ્વરૂપપ્રત્યે હો, આત્મસમાધિપ્રત્યે હો; અન્ય અવસ્થાપ્રત્યે ન હો, અન્ય સ્વરૂપપ્રત્યે ન હો, અન્ય આધિપ્રત્યે ન હો; જે જ્ઞાનથી સ્વાત્મસ્થ પરિણામ હોય છે, તે જ્ઞાન સર્વ જીવો-પ્રત્યે પ્રગટ હો, અનવકાશપણે સર્વ જીવ તે જ્ઞાનપ્રત્યે રુચિપણે હો. એવો જ જેનો કરુણાશીલ સહજ સ્વભાવ છે, તે સંપ્રદાય સનાતન સત્પુરુષોનો છે. આપના અંતઃકરણમાં એવી કરુણા-વૃત્તિથી પ્રભાવ વિષેનો વિચાર વારંવાર આવ્યા કરે છે, અને આપના વિચારનું એક અંશ પળ ફળ પ્રાપ્ત થાય, અથવા તે ફળ પ્રાપ્ત થવાનું એક અંશ પળ કારણ ઉત્પન્ન થાય, તો આ પંચમકાલમાં તીર્થકરનો માર્ગ વહુ અંશે પ્રગટ થવા વરોવર છે, તથાપિ તેમ થવું સંભવિત નથી. એનો જે માર્ગ છે તે, હાલ તો પ્રવૃત્તિના ઉદયમાં છે, અને તે કારણ જ્યાંસુધી તેમને લક્ષ્યગત નહીં થાય ત્યાંસુધી વીજા ઉપાય તે પ્રતિવંધરૂપ છે,—નિ.સંશય પ્રતિવંધરૂપ છે. જીવ જો અજ્ઞાન-પરિણામી હોય, તો તે અજ્ઞાન નિયમિતપણે આરાધવાથી જેમ કલ્યાણ નથી, તેમ મોહરૂપ એવો એ માર્ગ—અથવા એવા એ લોકસંવંધી માર્ગ, તે માત્ર સંસાર છે: તે પછી ગમે તે આકારમાં મૂકો, તોપણ સંસાર છે. તે સંસારપરિણામથી રહિત કરવા અસંસારગત વાળીનો અસ્વછંદપરિણામે જ્યારે આધાર પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે સંસારનો આકાર નિરાકારતાને પ્રાપ્ત થતો જાય છે. વીજા પ્રતિવંધ તેમની દૃષ્ટિપ્રમાણે કર્યા કરે છે. તેમ જ જ્ઞાનીનાં વચન પળ તેની તે દૃષ્ટિએ આરાધે તો કલ્યાણ-થવાયોગ્ય લાગતું નથી. માટે તમે ત્યાં એમ જણાવો કે તમે કોઈ કલ્યાણના કારણ નજીક થવાના ઉપાયની ઇચ્છા કરતા હો, તો તેના પ્રતિવંધ ઓછા થવાના ઉપાય કરો, અને નહીં તો કલ્યાણની તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરો. તમે એમ જાણતા હો કે, અને જેમ વર્તીએ છીએ તેમ કલ્યાણ છે,—માત્ર અવસ્થા થઈ ગઈ છે, તે જ માત્ર અકલ્યાણ છે એમ જાણતા હો, તો તે યથાર્થ નથી. વાસ્તવ્યપણે તમારું જે વર્તવું છે, તેથી કલ્યાણ ન્યારું છે, અને તે તો જ્યારે જ્યારે જે જે જીવને તેવો તેવો ભવસ્થિત્યાદિ સમીપજોગ હોય, ત્યારે ત્યારે તેને તે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે. આજ્ઞા સમૂહને વિષે કલ્યાણ માની લેવા યોગ્ય નથી, અને એમ જો કલ્યાણ થતું હોય તો તેનું ફળ સંસારાર્થ છે, કારણ કે પૂર્વે એમ કરી જીવ, સંસારી રહ્યા કર્યો છે; માટે તે વિચાર તો જ્યારે જેને આચરવો હશે, ત્યારે આવશે. હાલ તમે તમારી રુચિ અનુસાર અથવા તમને જે ભાસે તે કલ્યાણ માની પ્રવર્તો છો તે વિષે, સહજ કોઈ જાતના માનની ઇચ્છા વગર, સ્વાર્થની ઇચ્છા વગર, તમારામાં કેશ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા વગર મને જે કોઈ ચિત્તમાં લાગે છે તે જણાવું છું.

કલ્યાણ જે વાટે થાય છે, તે વાટનાં મુખ્ય વે કારણ જોવામાં આવે છે. એક તો જે સં-પ્રદાયમાં આત્માર્થે વધી અસંગપણાવાળી ક્રિયા હોય, અને નિરંતર જ્ઞાનદશા ઉપર જીવોનું ચિત્ત

હોય, તેમા અવશ્ય કલ્યાણ જન્મવાનો જોગ જાણીજી છીએ એમ ન હોય તો તે જોગનો સમજ થતો નથી, અર્થ તો લોકસંજ્ઞા, ઓષસંજ્ઞા, માનાર્થ, પૂજાર્થ, મતના મહત્વાર્થ, શ્રાવકાપિના પોતાપણાર્થ, કે જવા ધીજા કારણથી જપતપાપિ, વ્યાખ્યાનાદિ કરવાનું પ્રવર્તન થઈ ગયું છે તે આત્માર્થ કોઈ રીતે નથી, આત્માર્થના પ્રતિરંધરૂપ છે, માટે જો તમે કઈ ઇચ્છા કરતા હો, તો તેનો ઉપાય કરવા માટે ધીજી જે કારણ કહીજી છીએ તે અસંગપણથી સાધ્ય થયે કોઈ દિવસે પણ કલ્યાણ થયા સમજ છે અસંગપણુ પટેલે આત્માર્થ શિવાયના સંગપ્રસંગમા પડવું નહીં, સમારના સગીના સગમા વાતચિતાદિ પ્રસંગ, શિષ્યાદિ કરવાના કારણે રાખવો નહીં શિષ્યાદિ કરવા સાથે ગૃહવાસી વેપારાલાને ફેરવવા નહીં 'દીક્ષા છે તો તારું કલ્યાણ થશે,' એવા વાચ્ય તીર્થંકરદેવ કહેતા નહોતા, તેનો હેતુ એક જો પણ હતો કે, એમ કહેવું જ પણ તેનો અભિપ્રાય હલ્લ થયા પહેલા તેને દીક્ષા આપવી છે, તે કલ્યાણ નથી જેમા તીર્થંકરદેવ આવા વિચારથી વર્ત્યા છે, તેમા આપણે છ છ માસ દીક્ષા લેવાનો ઉપદેશ જારી રાખી તેને શિષ્ય કરીજી છીએ, તે માત્ર શિષ્યાર્થ છે, આત્માર્થ નથી પુસ્તક છે તે, જ્ઞાનના આરાધનને અર્થ, સર્વ પ્રજારના પોતાના મમત્વભાવરહિત રક્ષાય તો જ આત્માર્થ છે, નહીં તો મહાન્ પ્રતિરંધ છે તે પણ વિચારનાયોગ્ય છે આ ક્ષેત્ર આપણુ છે, અને તે ક્ષેત્ર જાઝમના ચાતુર્માસ ત્યા રહેમા માટે જે વિચાર કરમામા આવે છે, તે ક્ષેત્રપ્રતિરંધ છે તીર્થંકર દેવ તો એમ કહે છે કે દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી કાઢીથી અને માનથી જ ચારે પ્રતિરંધથી જો આત્માર્થ થતો હોય, અથવા નિર્ગ્રંથ થવાનું હોય, તો તે તીર્થંકરદેવના માર્ગમા નહીં, પણ સંસારના માર્ગમા છે જ

મહા વા ૦)), ધૃતસ્તવાગ, ૧૯૪૯, મુબઈ

૨૧૦ રાચ્ચદના પ્રણામ

૨૬૨

આત્માને નિમાવથી અનકાશિત કરવાને અર્થ, અને મ્વમાનમા અનવકાશપણે રહેવાને અર્થ કોઈ પણ મુલ્ય ઉપાય હોય, તો આત્મારામ એ જ જ્ઞાની પુરુષો નિષ્કામપુરુષી ભક્તિયોગરૂપ સગ છે તે સફળ થવાને અર્થ નિવૃત્તિજ્ઞેત્રમા તેજો જોગ પ્રાપ્ત થવો જ કોઈ મોટા પુણ્યનો જોગ છે, અને તેજો પુણ્યજોગ ઘણા પ્રજારના અતરાયનાઓ પ્રાયે આ જગતને નિપે દેખાય છે, માટે અને સમીપમા છીએ એમ ધારવાર સંભારી જેમા આ સસારનું ઉડાસીનપણુ કહ્યું હોય તે, હાલ વાંચી વિચારો આત્મા કેવળ આત્માપણે ઘર્તે, એમ જે વિચારનું રાગનું તે હલ છે,--શાસ્ત્રના પરમાયુક્ત છે આ આમા પૂર્વે અનતરાઠ બ્યભીત કયે જાણ્યો નથી, તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે, તે જાણવાનું કાર્ય સર્વથી નિકટ છે, અથવા તો જાણવાના તથાક્રૂપ યોગો પરમ દુર્લભ છે જે રૂપે પોતે છે, તે રૂપનું નિરતર વિસ્તરણ ચાલ્યું આવે છે, જ વાત થઈ થઈ પ્રસારે વિચારનાયોગ્ય છે,--અને તેનો ઉપાય પણ વહુ પ્રકારે વિચારનાયોગ્ય છે

મુબઈ, ફેબ્રુઆરી ૨૩, ૧૩

૨૬૩.

ૐ.

જેને વિષે પરમાર્થધર્મની પ્રાપ્તિનાં કારણો પ્રાપ્ત થવાં અત્યંત દુસમ થાય, તે કાલને તીર્થ- કરદેવે દુસમ કહ્યો છે, અને આ કાલને વિષે તે વાત સ્પષ્ટ દેખાય છે. સુગમમાં સુગમ એવો કલ્યાણનો ઉપાય તે, જીવને પ્રાપ્ત થવો આ કાલને વિષે અત્યંત દુષ્કર છે. સુસુષુપ્ત, સરલપણ, નિવૃત્તિ, સત્સંગઆદિ સાધનો આ કાલને વિષે પરમ દુર્લભ જાણી, પૂર્વના પુરુષોએ આ કાલને ‘હુંડાઅવસર્પિણી’ કાલ કહ્યો છે; અને તે વાત સ્પષ્ટ પળ છે. પ્રથમનાં ત્રણ સાધનોનો સંયોગ તો કશિત્ પળ પ્રાપ્ત થવો, વીજા અમુક કાલમાં સુગમ હતો, પરંતુ સત્સંગ તો સર્વ કાલમાં દુર્લભ જ દેખાય છે, તો પછી આ કાલને વિષે સત્સંગ સુલભ ક્યાંથી હોય ? પ્રથમનાં ત્રણ સાધન કોઈ રીતે આ કાલમાં જીવ પામે, તોપણ ધન્ય છે. કાલસંબંધી તીર્થકરવાળી સત્ય કરવાને અર્થે આવો ઉદય અમને વર્તે છે, અને તે સમાધિરૂપ વેદવાયોગ્ય છે.

પ્રા० શુદ્ધ ૧૪, ૧૧૪૧.

આત્મસ્વરૂપ.

૨૬૪.

ૐ.

—સમતા, રમતા, ઝરધતા, જ્ઞાયકતા, સુખભાસ;
વેદકતા, ચૈતન્યતા, એ સર્વ જીવ વિલાસ.

શ્રી તીર્થકર એમ કહે છે કે, આ જગત્માં આ ‘જીવ’ નામના પદાર્થને ગમે તે પ્રકારે કહ્યો હોય તે પ્રકાર તેની સ્થિતિમાં હો, તેને વિષે અમારું હૃદાસીનપણુ છે; જે પ્રકારે નિરાવાધપણે તે ‘જીવ’ નામનો પદાર્થ અમે જાણ્યો છે, તે પ્રકારે કરી તે અમે પ્રગટ કહ્યો છે; જે લક્ષણે કહ્યો છે, તે સર્વ પ્રકારના વાધે કરી રહિત એવો કહ્યો છે; અમે તે આત્મા એવો જાણ્યો છે. જોયો છે, સ્પષ્ટ અનુભવ્યો છે;—પ્રગટ તે જ આત્મા છીએ. તે આત્મા ‘સમતા’ નામને લક્ષણે યુક્ત છે, વર્તમાન સમયે જે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ચૈતન્યસ્થિતિ તે આત્માની છે તે, તે પહેલાનાં એક, બે, ત્રણ, ચાર, દશ, સંખ્યાત, અનંત, સમયે હતી, વર્તમાને છે, હવે પછીના કાલને વિષે પણ તે જ પ્રકારે તેની સ્થિતિ છે. કોઈ પણ કાલે તેનું અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મકપણુ, ચૈતન્યપણુ, અરૂપીપણુ, એ આદિ સમસ્ત સ્વભાવ તે છૂટવા ઘટતા નથી; એવું જે ‘સમપણુ’—‘સમતા’—તે જેનામાં લક્ષણ છે, તે ‘જીવ’ છે.

પશુ, પક્ષી, મનુષ્યાદિ દેહને વિષે, વૃક્ષાદિને વિષે, જે કંઈ રમણીયપણુ જણાય છે, અથવા જેનાવડે તે સર્વ પ્રગટ સ્ફુર્તિવાલાં જણાય છે, પ્રગટ સુંદરપણા સમેત લાગે છે, તે—‘રમણીયપણુ’

—‘મતા છે’—લક્ષણ જેવું, તે ‘જીવ’ નામનો પદાર્થ છે;—જેના વિચિત્રતાના નિમિત્તે જગત્ શત્રુત્વ સંભવે છે, એવું રમ્યપણુ જેને વિષે છે,—તે લક્ષણ જેને વિષે ઘટે—તે ‘જીવ’ છે

કોઈ પણ જાણનાર, ક્યારે પણ, કોઈ પણ પદાર્થને પોતાના અવિચિત્રતાના જાણે દમ, વનના યોગ્ય નથી, પ્રથમ પોતાનું વિચિત્રતાનું ઘટે છે, અને કોઈ પણ પદાર્થનું ગ્રહણ, ત્યાગાદિ કે ઉદાસીન જ્ઞાન થયામાં પોતે જ કારણ છે, બીજા પદાર્થના અગીકારમાં,—તેના અલ્પમાત્ર પણ જ્ઞાનમાં પ્રથમ જે હોય, તો જ થઈ શકે, એવો સર્વથી પ્રથમ રહેનારો જે પદાર્થ, તે જીવ છે,—તેને ગૌણ કરીને છૂટે તેનાના કોઈ કદ પણ જાણનાર હજી, તો તે વનવાયોગ્ય નથી, માત્ર તે જ મુખ્ય હોય, તો જ બીજું કદ જાણી શકાય, એવો જે પ્રગટ ‘ઉર્ધ્વતાધર્મ’ તે જેને વિષે છે, તે પદાર્થને શ્રી તીર્થંકર ‘જીવ’ કહે છે

પ્રગટ પદાર્થો, અને જીવ, તે જે કારણે કરી મિત્ર પડે છે, તે લક્ષણ જીવનો ‘જ્ઞાયકપણા’ નામનો ગુણ છે કોઈ પણ સમયે જ્ઞાયકરહિતપણે આ ‘જીવ પદાર્થ’ કોઈ પણ અનુભવી શકે નહીં, અને તે ‘જીવ’ નામના પદાર્થ શિવાય બીજા કોઈ પણ પદાર્થને વિષે જ્ઞાયકપણુ સંભવી શકે નહીં, એવું જે અત્યંત અનુભવનું કારણ ‘જ્ઞાયકતા’,—તે લક્ષણ જેમાં છે, તે પદાર્થ તીર્થંકરે ‘જીવ’ કહ્યો છે

શબ્દાત્ પાંચ વિષયસત્રથી અથવા સમાધિ આત્મિ જોગસંત્રથી જે સ્થિતિમાં મુલ સમયે છે, તે મિત્ર મિત્ર કરી જોતા માત્ર છેવટે તે સવને વિષે મુલનું કારણ, એ જ એવો જ ‘જીવ પદાર્થ’ સમયે છે, તે મુલમાં નામનું લક્ષણ, માટે, તીર્થંકરે ‘જીવ’નું કહ્યું છે, અને વ્યવહારદષ્ટિએ નિદ્રાથી તે પ્રગટ જણાય છે જે નિદ્રાને વિષે બીજા સર્વ પદાર્થથી રહિતપણુ છે, ત્યાં પણ ‘હુ સુખી’ છું, એવું જે જ્ઞાન છે તે, બારી વધ્યો એવો જે ‘જીવ પદાર્થ’ તેનું છે, બીજું કોઈ ત્યાં વિચિત્રતા નથી, અને મુલનું માત્રાપણુ તો અત્યંત સ્પષ્ટ છે, તે જેનેથી માટે છે તે,—તે લક્ષણ—‘જીવ’ નામના પદાર્થ શિવાય બીજે કયાય જોયું નથી

આ મોહુ છે, આ મીડુ છે, આ રાદુ છે, આ રાહુ છે, હુ આ સ્થિતિમાં છું, ટાંકે ટાંકે છું, તાપ પડે છે, દુઃખી છું, દુઃખ અનુભવું છું, એવું જે સ્પષ્ટ જ્ઞાન—વેદનજ્ઞાન—અનુભવજ્ઞાન—અનુભવપણુ—તે જો કોઈમાં પણ હોય, તો તે આ ‘જીવપદ’ ને વિષે છે, અથવા તે જેનું લક્ષણ હોય છે, તે પદાર્થ ‘જીવ’ હોય છે;—એ જ તીર્થંકરાદિનો અનુભવ છે

‘સ્પષ્ટ પ્રકાશપણુ’,—આત્મ અનંત કોટી તેજસ્વી ટીપક, મળી, ચંદ્ર, સૂર્યાદિની વાતિ જેના પ્રકાશના પ્રગટતા સમર્થ નથી, અર્થાત્ તે સર્વ પોતપોતાને જણાતા અથવા જાણના યોગ્ય નથી, જે પદાર્થના પ્રકાશને વિષે ચૈતન્યપણાથી તે પદાર્થો જાણ્યા જાય છે, તે પદાર્થો પ્રકાશ પામે છે, સ્પષ્ટ માટે છે, તે પદાર્થ જે કોઈ છે તે, જીવ છે, અથવા તે લક્ષણ—સ્પષ્ટ પ્રકાશ માત્ર અવલંબી એવું નિરાધાર પ્રકાશમાત્ર ચૈતન્ય—તે ‘જીવ’નું તે ‘જીવ’ પ્રત્યે ઉપયોગ વાળતા પ્રગટ—પ્રગટપણે—દેખાય છે

ए जे लक्षणो कहां ते, फरी फरी विचारी 'जीव' निरावाधपणे जाण्यो जाय छे. जे जाणवाथी 'जीव' जाण्यो छे ते लक्षणो, ए प्रकारे तीर्थकरादिए कहां छे.

चैत्र शुद १, १९४९.

૨૬૫.

उपाधिनो जोग विशेष रहेछे. जेम जेम निवृत्तिना जोगनी विशेष इच्छा थई आवेछे, तेम तेम उपाधिनी प्राप्तिनो जोग विशेष देखाय छे. चारे बाजुथी-उपाधिनो भीडो छे. कोइ एवी बाजु अत्यारे जणाती नथी के अत्यारे ज एमांथी छूटी चाल्या जवुं होय तो कोइनो अपराध कर्यो न गणाय. छूटवा जतां कोइना मुख्य अपराधमां आवी जवानो स्पष्ट संभव देखाय छे; अने आ वर्तमान अवस्था उपाधिरहितपण्णने अत्यंत योग्य छे. प्रारब्धनी व्यवस्था एवी प्रबन्ध करी हशे.

१९४९, चैत्र शुद ५, गुरु.

લ૦ રાયચંદના પ્રણામ.

૨૬૬.

आरंभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणने प्रतिबंध करनारां कारणोनो जेम वने तेम ओछो परिचय थाय, तथा तेमां उदासीनता प्राप्त थाय, ते विचार हाल मुख्यपणे राखवायोग्य छे.

१९४९ ना चैत्र शुद ९, मुंवंई.

૨૬૭.

सर्व परमार्थना साधनमां परम साधन ते सत्संग छे;—सत्पुरुषना चरण समीपनो निवास छे. वधा कालमां तेनुं दुर्लभपणु छे, अने आवा विषमकालमां तेनुं अत्यंत दुर्लभपणु ज्ञानी—पुरुषोए जाण्युं छे.

ज्ञानीપુરુષોની પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ જેવો होती नथी; उना पाणीने विषे जेम अग्निपणानो मुख्य गुण कही शकातो नथी तेम, ज्ञानीनी प्रवृत्ति छे, तथापि ज्ञानीपुरुष पण निवृत्तिने कोइ प्रकारे पण इच्छे छे. पूर्वे आराधन करेलां एवां निवृत्तिनां क्षेत्रो, वन, उपवन, जोग, समाधि अने सत्संगादि ज्ञानीपुरुषने प्रवृत्तिमां वेठां वारंवार सांभरी आवे छे. तथापि उदयप्राप्त प्रारब्धने ज्ञानी अनुसरे छे. सत्संगनी रुची रहे छे; तेनो लक्ष रहे छे; पण ते वखत अत्र वखत नियमित नथी.

कल्याणने विषे प्रतिबंधरूप जे जे कारणो छे, ते जीवे वारंवार विचारवां घटे छे; ते ते कारणोने वारंवार विचारी मटाडवां घटे छे; अने ए मार्गने अनुसर्था विना कल्याणनी प्राप्ति घटती नथी. मळ, विक्षेप अने अज्ञान ए, अनादिना जीवना त्रण दोष छे. ज्ञानी પુરુષોનાં વચનની

પ્રાપ્તિ થયે, તેનો યથાયોગ્ય વિચાર થયાથી, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ હોય છે, તે અજ્ઞાનની સતતિ વચ્ચે દાન દોષથી તેનો રોધ થવાને અર્થ—અને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોનો યથાયોગ્ય વિચાર થવાને અર્થ, મઠ અને વિશેષ મટાદટ્ટા ઘટે છે મરઢપણુ, ક્ષમા, પોતાના દોષનુ જોડુ, અલ્પારમ, અલ્પ પરિગ્રહ વ આદિ મઠ મનવાના સાધન છે જ્ઞાનીપુરુષની અત્યંત મત્તિ, તે વિશેષ મટડાનુ સાધન છે

જ્ઞાનીપુરુષના મમાગમનો અતરાય રહેતો હોય, તે તે પ્રસંગમા વારવાર તે જ્ઞાનીપુરુષની પ્રતિ, ચેષ્ટા અને વચનો સમારવા, નિરપચાર અને વિચારાયોગ્ય છે વળી તે મમાગમના અત રાયમા,—પ્રવૃત્તિના પ્રસંગોમા—અત્યંત સાધનપણુ રાખતુ ઘટે છે, કારણ કે જ્ઞાનો સમાગમનુ વચ્ચે નથી, અને વીજો અનાદિ અન્યામ છે જેનો, જ્ઞાની સહજાતર પ્રવૃત્તિ છે, જેથી જીવ આ રણપ્રાપ્ત હોય છે ધરનુ, જ્ઞાનિનુ, કે વીજા તેનાં કામોનુ કારણ પડ્યે ડગાસીન માટે, પ્રતિ વધરૂપ જાણી, પ્રવર્તન ઘટે છે તે કારણોને મુખ્ય કરી કોઈ પ્રવર્તન કરતુ ઘટતુ નથી, એ જ્ઞાન ધયા વિના પ્રવૃત્તિનો અવગણ પ્રાપ્ત થાય નહીં

આત્માને મિત્ર મિત્ર પ્રમાણની કલ્પનાવહે વિચારામા લોચનમા, ઓષમજ્ઞા અને અમત્સગ વ કારણો છે;—તે કારણોમા ડગાસીન ધયાવિના, નિમત્ત જ્ઞાની લોચનમાથી જપતપાદિ ત્રિયામા સાક્ષાત્ મોક્ષ નથી,—પરપરા મોક્ષ નથી,—જ્ઞાન માન્યાવિના, નિમત્ત જ્ઞાની અમત્સગ અને અસદ્ગુરુ જે આત્મમ્બરૂપને આવરણના મુખ્ય કારણો છે તેને, માક્ષાત્ આત્મધાતી જાણ્યાવિના જીવને જીવના મ્બરૂપનો નિશ્ચય થવો વધુ દુર્લભ છે;—અત્યંત દુર્લભ છે જ્ઞાનીપુરુષના પ્રગટ આત્મમ્બરૂપને કહેતા જ્ઞાની વચનો જ્ઞાન તે કારણોને લીધે જીવો સ્વરૂપનો વિચાર કરવાને વચ્ચેન થતા નથી જ્ઞાને જ્ઞાનો નિશ્ચય કરતો ઘટે છે કે, જેને આત્મમ્બરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષવિના વીજો કોઈ ને આત્મમ્બરૂપ યથાર્થ કહેના યોગ્ય નથી, અને તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યાવિના વીજો કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યાવિના આમા જાણો છે જ્ઞાની કલ્પના, મુમુષુ જીવે સર્વથા ત્યાગ કરવી ઘટે છે તે આત્મારૂપ પુરુષના સમગની નિરતર કામના રાહી, ડગા સીનપણે લોકધર્મમવધી અને કર્મમવધી પરિણામે ટૂટી શકાય જ્ઞાની રીતે જ્ઞાનહાર કરતો, ને જ્ઞાનહાર કર્યામા જીવને પોતાના મહત્તાદિની ઇચ્છા હોય, તે જ્ઞાનહાર કરતા યથાયોગ્ય નથી

અમારા સમાગમનો હાલ અતરાય જાણી તિરાડતાને પ્રાપ્ત થવાય છે, તથાપિ તેમ કરવાને વિષે ઈશ્વરેચ્છા જાણી, સમાગમની કામના રાહી, પરસ્પર મુમુષુમાદ્બોનો સમાગમ થને તેટલો કરતો જેટલુ થને તેટલુ પ્રવૃત્તિમાંથી વિરત્તપણુ રાખવુ, સત્પુરુષનાં પરિણો, અને માર્ગાગુમારી (મુદરત્તમ, પ્રીતમ, અત્તા, કષીર આદિ) જીવોનાં વચનો, અને જેનો હેતુ આમાને મુખ્ય કહેવાયિયે છે, જ્ઞાન પ્રધોનો પરિચય રાખતો, અને જ્ઞાન સાધનોમા મુખ્ય સાધન જ્ઞાનો શ્રી સત્પુ રૂપનો સમાગમ મળતો

અમારા સમાગમનો અતરાય જાણી, વિત્તને પ્રમાદનો અવગણ આપતો યોગ્ય જ્ઞાની, પરમ્પર મુમુષુમાદ્બોનો સમાગમ અવ્યવસ્થિત થતા રહેતો યોગ્ય જ્ઞાની, નિવૃત્તિના ક્ષેત્રો પ્રમા ન્યૂન થતા

દેવો યોગ્ય નહીં; કામના પ્રવૃત્તિપૂર્વક યોગ્ય નહીં; એમ વિચારી જેમ વને તેમ અપ્રમત્તતાને. પરસ્પરના સમાગમને, નિવૃત્તિના ક્ષેત્રને અને પ્રવૃત્તિના ઉદ્દામીનપણાને આરાધવાં. જે પ્રવૃત્તિ અગ્ર ઉદયમાં છે, તે વીજે દ્વારેથી ચાલ્યા જતાં પળ ન છોડી શકાય એવી છે; વૈદવાયોગ્ય છે; માટે તેને અનુમતી છીએ, તથાપિ અવ્યાવાધ સ્થિતિને વિષે જેવું ને તેવું ન્યાય છે.

આજે આ આટમું પત્તું લખીએ છીએ. તે સૌ તમ સર્વ જિજ્ઞાસુભાદ્રાના વારંવાર વિચારવાને અર્થે લખાયાં છે. ચિત્ત એવા ઉદયવાળું ક્યારેક વર્તે છે. આજે તેવો અનુક્રમે ઉદય થવાથી ને ઉદય પ્રમાણે લખ્યું છે. અમે સત્સંગની તથા નિવૃત્તિની કામના રાહીએ છીએ. તો પછી તમ સર્વને એ રાહથી ઘટે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. અમે અલ્યારંમને, અલ્પ પરિગ્રહને, વ્યવહારમાં વેદા પ્રારબ્ધનિવૃત્તિરૂપે ઇચ્છીએ છીએ, તો પછી તમારે તેમ વર્તવું ઘટે એમાં કંઈ સંશય કર્તવ્ય નથી. અત્યારે સમાગમ થવાના જોગનો નિયમિત વચ્ચત લખી શકાય એમ સૂઝતું નથી. એ જ વિનંતી.

મુંબઈ, માર્ચ ૨૬, ૧૩.

૨૬૮.†

—ધાર તરવારની સોહલી, દોહલી, ચૌદમા જિનતળી ચરણસેવા:

ધારપર નાચતા દેખ વાજીગરા, સેવના—ધારપર રહે ન દેના.

—આનંદધન, અનંતજિનહારન.

એવું માર્ગનું અત્યંત દુષ્કરપણ શા કારણે કાળું? તે વિચારવાયોગ્ય છે.

ચૈત્ર વદ ૧, રવિ. ૧૯૪૯, મુંબઈ.

આન્નપ્રણાન.

૨૬૯.

સંસારસંબંધી કારણના પદાર્થોની પ્રાપ્તિ સુલભપણે નિરંતર પ્રાપ્ત થયા કરે, અને વંધન ન થાય એવા કોઈ પુરુષ હોય, તો તે તીર્થંકર કે તીર્થંકર જેવા જાણીએ છીએ. પણ પ્રાપ્તિ એવો સુલભ પ્રાપ્તિના જોગથી જીવને અલ્પકાળમાં સંસાર પ્રત્યેથી અત્યંત એવો વૈરાગ્ય થતો નથી. અને સ્પષ્ટ આત્મજ્ઞાન ઉદય થતું નથી એમ જાણી, જે કંઈ તે સુલભ પ્રાપ્તિને હાનિ કરનારા જોગ વને છે તે, ઉપકારક જાણી. મુલ્હે રહેવાયોગ્ય છે.

ચૈત્ર વદ ૧, રવિ ૧૯૪૯, મુંબઈ.

૨૭૦.

ચારિત્ર—(શ્રી જિનના અભિપ્રાયમાં શું છે? તે વિચારી સમસ્થાન થવું)—દશાસંબંધી અનુપ્રજ્ઞા કરવાથી જીવમાં સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થાય છે. વિચારે કરી ઉત્પન્ન થયેલી ચારિત્રપરિણામસ્વભાવરૂપ સ્વસ્થતા વિના જ્ઞાન અફળ છે, એવો જિનનો અભિમત તે અવ્યાવાધ સત્ય છે. તે સંબંધી

અનુપ્રેક્ષા ઘણીવાર રહ્યા છતાં, ચતુઃ પરિણતિનો હેતુ જ્યો સ્વાધિયોગ તીવ્ર સ્વરૂપે હોવાથી ચિત્તમા ધનું કરી શોધે જેવું રહે છે, અને તે શોધી ગિયિલતા સ્વપ્ન થઈ વિશેષ જાણનાનું પદ શક્ય નથી થાતી કદ જાણના ત્રિપે તો ચિત્તમા ઘણીવાર રહે છે જ નિવિતિ

વૈત્ત થઈ ૧૪, સુવ, ૧૯૪૯

૨૭૧

સંસારીયણે વમતા કદ મિયિતિ વર્તીજ તો માર જમ ક્યાપિ માસે, તોપણ તે વર્તવાનું પ્રારબ્ધાધીન છે કોઈ પ્રસારનું કદ રાગ, દ્રેષ કે અજ્ઞાનના કારણથી જે ન થતું હોય, તેનું કારણ સ્વયં જણાય છે

જઝમા સ્વામાયિક ગીતરૂપણું છે, પણ સૂર્યાદિના તાપને યોગે સ્વપ્નપણાને તે મજનું ડેગ્યાય છે, તે તાપનો યોગ મન્યેથી તે જ જઝ શીતરૂ જણાય છે, વચ્ચે શીતરૂપણાથી રહિત તે જઝ જણાય છે તે, તાપના યોગથી છે, જમ આ પ્રવૃત્તિજોગ અમને છે પણ અમારો તે પ્રવૃત્તિ ત્રિપે ત્રિપે તો વેદ્યા શિષ્યાય અન્ય સ્વાય નથી

વૈત્ત થઈ ૦)), ૪૯ સુવર્દ

૨૭૨

શ્રી મહાવીરજીને ગીતમાદિ મુનિજન જમ પૂછતા હતા કે, હે પૂજ્ય 'માદ્યાજ', 'શ્રમણ', 'મિત્ર' અને 'નિર્મય' જ ચાર શબ્દો અર્થ શો છે તે, અમને કહો તે અર્થ ત્યાર પડી શ્રી તીર્થંકર વિભારથી કહેતા હતા ઘણા પ્રસારની વીતરાગ અગ્રથાઓ તે ચારની અનુગમે વિશેષથી વિશેષ કરી કહેતા હતા, અને જમ તે શબ્દનો અર્થ ગિયો ધારતા હતા નિર્મયની ઘણી વચ્ચાઓ કહેતા જમ 'આત્મવાદ પ્રાપ્ત' જ્યો જઝ તે નિર્મયનો તીર્થંકર કરતા હતા ટીરાકાર શીલગાધાર્ય તે "આત્મવાદ પ્રાપ્ત" શબ્દનો અર્થ જમ કહેતા હતા કે, 'સ્વયં છે સ્મણ જેનું, અર્મસ્ય પ્રદેશો, સર્વોચ વિસ્તારનું માજન, પોતાના કરેલા કર્મોનો મોક્ષ, વ્યવસ્થાપ કરી દ્રવ્યપ્રયાયરૂપ, નિત્યા તિયાદિ અર્નત ધર્માત્મક જ્યા આત્માને જાણનાર"

વૈશાલ્ય થઈ ૯, ૧૯૪૯, સુવર્દ

૨૭૩

પ્રદેશો પ્રદેશથી જીવતા સ્વયંજાને આસ્થિક જ્યા આ મનારને ત્રિપે જમ સમય માત્ર પણ અવકાશ લેવાની જ્ઞાનીપુરોષ હા પડી નથી, કેવલ તે ત્રિપે જનાર વચ્ચો છે તે આસ્થિકથી સ્વયંજા જો અવકાશ પામે, તો તે જ મમયે તે આસ્થિકે ધાય છે તે જ મમયે આત્માને ત્રિપે

તે ઉપયોગ અનન્ય થાય છે; એ આદિ જે અનુભવવાર્તા તે, જીવને સત્સંગના દૃઢ નિશ્ચયવિના પ્રાપ્ત થવી અત્યંત વિકટ છે. તે સત્સંગ નિશ્ચયપણે જાણ્યો છે. એવા પુરુષને તે સત્સંગનો યોગ રહેવો એ, દુષ્પ્રમકાલને વિષે અત્યંત વિકટ છે.

૧૯૪૯, વૈશાખ વદ ૦)), સોમ, મુંબઈ.

૨૭૪.

હાલ તે તરફ થયેલા શ્રાવકો વગેરેના સમાગમસંબંધીની વિગત શાંતી છે; તે પ્રસંગમાં રુચિ કે અરુચિ ઉદય આવી નહીં. તે શ્રેયવાહું કારણ; તેને અનુસરી નિરંતર પ્રવર્તન કરવાનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે, અને તે અસત્સંગનો પરિચય જેમ ઓછો પડે તેમ તેની અનુકંપા ઇચ્છી રહેવું યોગ્ય છે. જેમ વને તેમ સત્સંગના જોગને ઇચ્છવો, અને પોતાના દોષને જોવા યોગ્ય છે.

મુંબઈ, મે ૨૬, ૧૩.

૨૭૫.

—જીવ તું શીદને શોચના ધરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.

—જીવ તું શીદ શોચના ધરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.

પૂર્વે જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, તે જ્ઞાનીમાં ઘણા જ્ઞાનીપુરુષો સિદ્ધિજોગવાળા થઈ ગયા છે. એવું જે લોકકથન છે તે, સાચું છે કે સોદું એમ, આપનું પ્રશ્ન છે, અને સાચું સંભવે છે એમ. આપનો અભિપ્રાય છે; સાક્ષાત્ જોવામાં આવતું નથી એ, વિચારરૂપ જિજ્ઞાસા છે.

કેટલાક માર્ગાનુસારીપુરુષો, અને અજ્ઞાન યોગીપુરુષોને વિષે પણ સિદ્ધિજોગ હોય છે. ઘણું કરી તેમના ચિત્તના અત્યંત સરલપણાથી, અથવા સિદ્ધિજોગાદિને અજ્ઞાનજોગે સ્ફુરણા આપવાથી તે પ્રવર્તે છે.

સમ્યક્દષ્ટિપુરુષો, કે જેનો ચોથે ગુણઠાણે સંભવ છે, તેવા જ્ઞાનીપુરુષોને વિષે ક્ષતિ સિદ્ધિ હોય છે, અને ક્ષતિ સિદ્ધિ હોતી નથી. જેને વિષે હોય છે, તેને તે સ્ફુરણાવિષે પ્રાયે ઇચ્છા થતી નથી, અને ઘણું કરી જ્યારે ઇચ્છા થાય છે ત્યારે, જીવ પ્રમાદવશપણે હોય તો, થાય છે; અને જો તેવી ઇચ્છા થઈ તો, સમ્યક્ત્વથી પડવાપણ તેને ઘટે છે. પ્રાયે પાંચમે, છઠ્ઠે ગુણઠાણે પણ ઉત્તરોત્તર સિદ્ધિજોગનો વિશેષ સંભવ થતો જાય છે; અને ત્યાં પણ જો પ્રમાદાદિ જોગે સિદ્ધિમાં જીવ પ્રવર્તે તો, પ્રથમ ગુણઠાણને વિષે સ્થિતિ થવી સંભવે છે. સાતમે ગુણઠાણે, આઠમે ગુણઠાણે. નવમે, દશમે ઘણું કરી પ્રમાદનો અવકાશ ઓછો છે; અગિયારમે ગુણઠાણે સિદ્ધિજોગનો લોભ સંભવતો જાણી, પ્રથમ ગુણઠાણે સ્થિતિ હોવી સંભવે છે. વાકી જેટલાં સમ્યક્ત્વનાં સ્થાનક છે. અને જ્યાંસુધી સમ્યક્પરિણામી આત્મા છે ત્યાંસુધી, તે એકે જોગને વિષે જીવને વૃત્તિ ત્રિકાલે સંભવતી નથી.

જે સમ્યક્ જ્ઞાનીપુરુષોથી મિદ્ધિજોગના ચમત્કારો લોકોએ જાણ્યા છે, તે તે જ્ઞાનીપુરુષના કરેલાં સમન્વતા નથી, મ્યામાયે કરી તે મિદ્ધિજોગ પરિણામ પામ્યા હોય છે. વીના કોઈ કારણથી જ્ઞાનીપુરુષને વિષે તે જોગ વલ્લો જતો નથી.

માર્ગાનુમાર્ગી કે સમ્યક્દષ્ટિપુરુષના અત્યંત સરલ પરિણામથી તેમના વચનાનુમાર કેટલીકનાર બને છે. અજ્ઞાનપૂર્વક જેનો યોગ છે, તેના તે આચરણના ઉદયે અજ્ઞાન સ્ફુરી, તે સિદ્ધિજોગ અલ્પકાળે પડે છે. જ્ઞાનીપુરુષથી તો માત્ર સ્વાભાવિક સ્ફુર્ય જ પડે છે, અન્ય પ્રકારે નહીં. જે જ્ઞાનીથી મ્યામાનિક સિદ્ધિજોગ પરિણામો હોય છે, તે જ્ઞાનીપુરુષ અને જે કહીએ છીએ તેના, અને તે આદિ વીજા ઘણા પ્રકારના ચારિત્રને પ્રતિબંધક કારણોથી મુક્ત હોય છે, જે જે કારણે આત્માનુ ષ્ઠેશ્ય વિશેષ સ્ફુરિત થઈ, મનાદિ જોગમાં સિદ્ધિના સ્વાભાવિક પરિણામને પામે છે. હચિન્ ઇમ પળ જાણીએ છીએ કે, કોઈ પ્રસંગે જ્ઞાનીપુરુષે પણ સિદ્ધિજોગ પરિણામો કયો હોય છે, તથાપિ તે કારણ અત્યંત વલ્લભ હોય છે, અને તે પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાનદશાનુ કાર્ય નથી અને આ જે લક્ષ્ય છે, તે વહુ વિચારવાથી સમજાશે.

અમારા વિષે માર્ગાનુમાર્ગીપણુ કહેલું ઘટનું નથી. અજ્ઞાન યોગીપણુ તો આ દેહ ધર્મો ત્યારથી જ નહીં હોય. ઇમ, જણાય છે સમ્યક્દષ્ટિપણુ તો જરૂર સમને છે. કોઈ પ્રકારનો મિદ્ધિજોગ અને ક્યારે પણ સાધનાનો આશીર્વાદ જીત્તીમા અલ્પ પણ નિષ્કાર કયા સામરતો નથી, ણ્ટલે સાધને કરી તેવો જોગ પ્રગટ્યો હોય. ઇવુ, જણાતું નથી, આત્માના વિગ્રહપણાને કારણે જો કંઈ તેનું ષ્ઠેશ્ય હોય, તો તેનું નહીંહોનાપણુ કહી શકાતું નથી, તે ષ્ઠેશ્ય કેટલેક અંશે સમને છે, તથાપિ આ પણ લક્ષ્યની વચ્ચે જ ષ્ઠેશ્યની સ્થિતિ થઈ છે, નહીંતો ઘણા કાલ ધર્યાં તેમ થયું સ્મરણમાં નથી, તો પડી તે સ્ફુરિત કરના વિષેની ઇચ્છા ક્યારેય થઈ હોય. ઇમ કહી શકાય નહીં, જ સ્પષ્ટ વાર્તા છે. તમે, અમે કંઈ દુઃખી નથી; જે દુઃખ છે તે, રામના ચૌત્ વર્ષના દુઃખનો જ દિવસ પણ નથી, પાઠના તેર ગણના દુઃખની જ વધી નથી, ઓ ગજપુત્રમારના ધ્યાનની જ વધી નથી, તો પડી અમને જ અત્યંત કારણ ક્યારેય જણાયું સમન્વતું નથી, તમે શોચ કરવા યોગ્ય નથી. માત્ર જે થાય તે જોયા કરવું, જ્યો નિશ્ચય રાગરાગનો વિચાર કરો, ઉપયોગ કરો, અને સાક્ષી રહો જ ઉપદેશ છે.

સં ૧૯૪૯ ના જેઠ ગુ ૧૫, મોમે, મુર્દાંધી

નમસ્કાર પદ્મોજ

૨૭૬

ગદ શાસ્ત્રના માર્ગગ્રંથે માત્રમા અત્રે આવતું થયું ત્યારથી, ઉત્તરોત્તર ઉપાધિજોગ વિશેષાસાર થતો આવ્યો છે, અને ઘણું કરીને ઉપાધિયોગ વિશેષાકાર પ્રકારે કરી ઉપયોગથી કેવો પડ્યો છે.

આ કાલ સ્થાને કરી તીર્થવરાદિનું દુષ્કર્મ વલ્લો છે. તેમા વિશેષ કરી પ્રયોગે આત્મવર્ણ

યોગ્ય થયેલાં એવાં, આવાં ક્ષેત્રો વિષે તે કાલઠ વલ્લવાનપણે વર્તે છે. લોકોની આત્મપ્રત્યયયોગ્ય શુદ્ધિ અત્યંત હળાઈજવાયોગ્ય થઈ છે. એવા સર્વ પ્રકારના દુસમયોગને વિષે વ્યવહાર કરતાં પરમાર્થનું વિસરવું અત્યંત સુલભ છે, અને પરમાર્થનું અવિસરવું અત્યંત અત્યંત દુર્લભ છે. આનંદ-ઘનજીએ ચૌદમા જિનના સ્તવને વિષે કહ્યું છે તેમાં, આત્મા ક્ષેત્રનું દુસમયપણુ ઇટલી વિશેષતા છે, અને આનંદઘનજીના કાલ કરતાં વર્તમાનકાલ વિશેષ દુસમયપરિણામી વર્તે છે; તેમાં જો કોઈ આત્મપ્રત્યયી પુરુષને વચવાયોગ્ય ઉપાય હોય, તો તે એક માત્ર નિરંતર અવિચ્છિન્ન ધારાએ સત્સંગનું ઉપાસવું એ જ, જણાય છે.

પ્રાયે સર્વ કામના પ્રત્યે ઉદાસીનપણુ છે, એવા અમને પણ આ સર્વ વ્યવહાર અને કાલાદિ ગલ્લકાં ખાતો ખાતો સંસારસમુદ્ર માંડ તરવા દેછે, તથા સમયે સમયે તે પરિશ્રમનો અત્યંત પ્રસ્વેદ ઉત્પન્ન થયા કરે છે, અને ઉતાપ ઉત્પન્ન થઈ સત્સંગરૂપ જલની તૃપ્તા અત્યંતપણે રહ્યા કરે છે; અને એ જ દુઃખ લાગ્યા કરે છે.

એમ છતાં પણ, આવો વ્યવહાર ભજતાં દ્વેષપરિણામ તે પ્રત્યે કરવા યોગ્ય નથી, એવો જે સર્વ-જ્ઞાની-અભિપ્રાય તે, તે વ્યવહાર પ્રાયે સમતાપણે કરાવે છે. આત્મા તેને વિષે જાણે કંઈ કરતો નથી, એમ લાગ્યા કરે છે.

આ જે ઉપાધિ ઉદયવર્તી છે, તે સર્વ પ્રકારે કષ્ટરૂપ છે, એમ પણ વિચારતાં લાગતું નથી. પૂર્વોપાર્જિત પ્રારબ્ધ જેવડે શાંત થાય છે, તે ઉપાધિપરિણામે આત્મપ્રત્યયી કહેવા યોગ્ય છે.

મનમાં એમને એમ રહ્યા કરે છે કે, અલ્પકાલમાં આ ઉપાધિયોગ મટી વાહ્યામ્યંતર નિર્ગ્રંથતા પ્રાપ્ત થાય તો, વધારે યોગ્ય છે, તથાપિ તે વાત અલ્પકાલમાં વને એવું સૂજતું નથી, અને જ્યાં-સુધી તેમ ન થાય ત્યાંસુધી, તે ચિંતના મદવી સંભવતી નથી.

વીજો વધો વ્યવહાર વર્તમાનમાં જ મૂકી દીધો હોય, તો તે વને એવું છે. જે ત્રણ ઉદયવ્યવહાર એવા છે કે, જે ભોગવ્યે જ નિવૃત્ત થાય એવા છે; અને કષ્ટે પણ તે વિશેષ કાલની સ્થિતિ-માંથી અલ્પકાલમાં વેદી શકાય નહીં એવા છે; અને તે કારણે કરી મૂર્ખની પેટે આ વ્યવહાર મજ્યા કરીએ છીએ.

કોઈ દ્રવ્યમાં, કોઈ ક્ષેત્રમાં, કોઈ કાલમાં, કોઈ ભાવમાં સ્થિતિ થાય એવો પ્રસંગ જાણે ક્યાંય દેખાતો નથી. કેવલ સર્વ પ્રકારનું તેમાંથી અપ્રવદ્ધપણુ જ યોગ્ય છે, તથાપિ નિવૃત્તિક્ષેત્ર અને નિવૃત્તિકાલને, સત્સંગને અને આત્મવિચારને વિષે અમને પ્રતિવદ્ધ રુચિ રહે છે.

તે જોય કોઈ પ્રકારે, પણ જેમ વને તેમ થોડા કાલમાં થાય તે જ ચિંતના અહોરાત્ર વર્તે છે.

પ્રથમ અશાઢ વદ ૩, રવિ, ૧૯૪૯, મુંબઈ.

૨૭૭

ૐ

સગાર સ્પષ્ટ પ્રીતિથી કરવાની ઇચ્છા થતી હોય, તો તે પુરુષે જ્ઞાનીના વચન સામઝ્યા નથી, અથવા જ્ઞાનીપુરુષનાં દાન પળ તેણે કયા નથી, એમ તીર્થંકર કહે છે

જેની ઘંડનો ભગ થયો છે, તેનું પ્રાણે ધનું ઘડ પરિજ્ઞાપણને મને છે જેને જ્ઞાનીપુરુષના વચનરૂપ ટાકડીનો પ્રહાર થયો છે, તે પુરુષને વિષે તે પ્રકારે સસારમનથી ઘડ હોય છે, એમ તીર્થંકર કહે છે

‘જ્ઞાનીપુરુષને જોયા પછી સ્ત્રીને જોઈ જો રાગ ઉત્પન્ન થતો હોય, તો જ્ઞાનીપુરુષને જોયા નથી એમ, તમે જાણો”

“જ્ઞાનીપુરુષનાં વર્તનોને સામઝ્યા પછી સ્ત્રીનું મજીવન શરીર અજીવનપણે માન્યાવિના રહે નહીં”

“સ્નેહર, વૃથાનો વિચાર, ધનાદિસંગતિ માન્યાવિના રહે નહીં”

“જ્ઞાનીપુરુષ શિષ્ય તેનો આત્મા યીજે કયાય પળ ક્ષણમર સ્થાયી થયાને વિષે ઇચ્છે તહીં”

અ આદિ વચનો તે પૂર્વે જ્ઞાનીપુરુષો માર્ગાંતરમારે પુરુષો બોધતા હતા

અ જાણીને-સામઝીને તે સરલ જીવો આગાને વિષે અપ્રધરતા હતા

પ્રાણત્યાગ જેવા પ્રસંગો વિષે પળ તે વચનોને અપ્રધાન ન કરવાયોગ્ય જાણતા હતા-વર્તતા હતા

તા સર્વ મુમુષુમાદુઓને અમારા મક્તિમારે નમસ્કાર પોને અમારો આગો ઉપાધિજોગ જોઈ જીવમા જેણ પામ્યા વિના જેટલો થને તેટલો આગાસરથી અન્યાય વધારવાનો વિચાર કરજો સરથી સ્મરણજોગ વાત તો ઘણી છે, તથાપિ સમારમાં સાત ઉત્તમીતા, પરાત અલ્પ ગુણનાં પળ પ્રીતિ, પોતાના અલ્પદોષોને વિષે પળ અત્યંત જેન, દોષના વિલયમા અત્યંત વીર્યું સુરુ, અ વાતો મન્મંગમાં અનંદ અ શરણાગતપણે ધ્યામા રાખવા યોગ્ય છે જેમ થને તેમ નિઃશ્ચિત્તિ કાઢ, નિઃશ્ચિત્તિ-શ્વેત નિઃશ્ચિત્તિ-દ્રવ્ય, ઓ નિઃશ્ચિત્તિ-માત્રને મનજો તીર્થંકર ગૌતમ જેમ જ્ઞાનીપુરુષને પળ મનોતા હતા કે, સમય માત્ર પળ પ્રમાદ યોગ્ય નથી

મુબઈ પ્રથમ અગાડ વદ ૪, મોમ, ૧૯૪૯

પ્રણામ

૨૭૮

ધનુરગને પ્રાણીઓ આગારી જીવે છે જેમ જેમ મંજા વિશેષ હોય છે, તેમ તેમ વિશેષ આશાના ઘડથી જીવું થાય છે એક માત્ર જ્યાં આનવિચાર અને આનમજ્ઞાનો ઉદ્ભવ થાય છે ત્યાં, સર્વ પ્રસારની આગની મમાપિ થઈ જીવના સ્વરૂપથી જીવણ છે જે કોઈ પળ મુખ્ય ઇચ્છે છે, તે ભવિષ્યમાં તેની પ્રાપ્તિ ઇચ્છે છે, અને તે પ્રાપ્તિની ઇચ્છારૂપ આશા તેની કન્યનાનું જીવું છે, ઓ તે કન્યના ધનુરગરી કન્યના જ ગ્યા કરે છે, જો તે કન્યના જીવને ન હોય

અને જ્ઞાન પળ ન હોય, તો તેની દુઃખકારક મયંકર સ્થિતિ અકથ્ય હોવી સંભવે છે. સર્વ પ્રકારની આગ્રા, તેમાં પળ આત્મા શિવાય વીજા અન્ય પદાર્થની આગ્રામાં સમાધિ કેવા પ્રકારે થાય ને, કહો ?

પ્ર૦ અગ્રાહ વદ ૧૪, બુધે, ૧૯૪૯.

૨૭૯.

શ્રીકૃષ્ણાદિકની ક્રિયા ઉદાસીન જેવી હતી. જે જીવને સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય, તેને સર્વ પ્રકારની સંસારી ક્રિયા તે જ સમયે ન હોય, એવો કંઈ નિયમ નથી. સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થવા પછી સંસારી ક્રિયા રસરહિતપણે થવી સંભવે છે. ઘણુંકરી એવી કોઈ પળ ક્રિયા તે જીવની હોતી નથી, કે જેથી પરમાર્થને વિષે ભ્રાંતિ થાય, અને જ્યાંયુધી પરમાર્થને વિષે ભ્રાંતિ થાય નહીં ત્યાંયુધી, વીજી ક્રિયાથી સમ્યક્ત્વને વાધ થાય નહીં. સર્પને આ જગતનાં લોકો પૂજે છે, તે વાસ્તવિક-પણે પૂજ્યબુદ્ધિથી પૂજતાં નથી, પણ મયથી પૂજે છે, ભાવથી પૂજતાં નથી; અને ઈંટદેવને લોકો અત્યંતભાવે પૂજે છે, એમ સમ્યક્દષ્ટિ જીવ તે સંસારને મજતો દેખાય છે. તે પૂર્વે નિવંધન કરેલાં એવાં પ્રારબ્ધકર્મથી દેખાય છે. વાસ્તવ્યપણે ભાવથી તે સંસારનાં તેનો પ્રતિવંધ ઘટે નહીં; પૂર્વકર્મના ઉદયરૂપ મયથી ઘટે છે. જેટલે અંશે ભાવ-પ્રતિવંધ ન હોય, તેટલે અંશે જ સમ્યક્-દષ્ટિપણુ તે જીવને હોય છે. અનંતાનુવંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ સમ્યક્ત્વ શિવાય ગયાં સંભવે નહીં એમ જે કહેવાય છે તે, યથાર્થ છે. સંસારી પદાર્થોને વિષે જીવને તીવ્ર સ્નેહવિના એવાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ હોય નહીં, કે જે કારણે તેને અનંત સંસારનો અનુવંધ થાય. જે જીવને સંસારી પદાર્થો વિષે તીવ્ર સ્નેહ વર્તતો હોય, તેને કોઈ પ્રસંગે પળ અનંતાનુવંધી ચતુષ્કર્માથી કોઈ પળ ઉદય થવા સંભવે છે, અને જ્યાંયુધી તીવ્ર સ્નેહ તે પદાર્થોમાં હોય ત્યાંયુધી અવશ્ય પરમાર્થમાર્ગવાલો જીવ તે ન હોય. પરમાર્થમાર્ગનું લક્ષણ એ છે કે, અપરમાર્થને મજતાં જીવ વધા પ્રકારે કાયર થયા કરે, સુખે અથવા દુઃખે. દુઃખમાં કાયરપણુ કદાપિ વીજા જીવોનું પળ સંભવે છે, પણ સંસારસુખની પ્રાપ્તિમાં પળ કાયરપણુ—તે સુખનું અળગમવાપણુ—નિરસપણુ—પરમાર્થમાર્ગી પુરુષને હોય છે. તેનું નિરસપણુ જીવને પરમાર્થજ્ઞાને અથવા પરમાર્થજ્ઞાનીપુરુષનાં નિશ્ચયે થવું સંભવે છે, વીજા પ્રકારે થવું સંભવતું નથી. પરમાર્થજ્ઞાને અપરમાર્થરૂપ એવો આ સંસાર જાણી પછી તે પ્રત્યે તીવ્ર એવો ક્રોધ, માન, માયા, કે લોભ કોણ કરે ? કે ક્યાંથી થાય ? જે વસ્તુનું મહાત્મ્ય દષ્ટિમાંથી ગયું તે વસ્તુને અર્થે અત્યંત ક્લેશ થતો નથી. સંસારને વિષે ભ્રાંતિપણે જાણેલું સુખ તે પરમાર્થજ્ઞાને ભ્રાંતિ જ માસે છે, અને જેને ભ્રાંતિ માસી છે, તેને પછી તેનું મહાત્મ્ય શું લાગે ? એવી મહાત્મ્યદષ્ટિ પરમાર્થજ્ઞાનીપુરુષના નિશ્ચયવાળા જીવને હોય છે, તેનું કારણ પણ એ જ છે. કોઈ જ્ઞાનના આવરણને કારણે જીવને વ્યવચ્છેદકજ્ઞાન થાય નહીં, તથાપિ સામાન્ય એવું જ્ઞાન જ્ઞાનીપુરુષની શ્રદ્ધારૂપે થાય છે. વડનાં વીજની પેટે પરમાર્થ થવાનું વીજ એ છે. તીવ્ર પરિણામે, મયમયરહિતપણે જ્ઞાનીપુરુષ કે સમ્યક્દષ્ટિ જીવને ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ હોય

નહીં જે સસાર અર્થે અનુગ્રહ કરે છે, તે કરતાં પરમાર્થને નામે, ધ્રાતિગત પરિણામે અસદ્ ગુરુ—
 દેવ—ધમને મને છે, તે જીવને ઘણું કરી અનતાનુબધી ક્રોધ માન, માયા, લોભ થાય છે, કારણ
 કે ધીની સસારની ક્રિયાઓ ઘણુકરી અનત અનુગ્રહ કરવામાંથી નથી માન અપરમાર્થને પરમાર્થ
 જાણી આગ્રહે જીવ મજ્યા કરે તે, પરમાર્થ—જ્ઞાની ઇવા પુરુષપ્રત્યે, દેવપ્રત્યે, ધમપ્રત્યે નિરાદર છે,
 એમ કહેવામા ઘણુકરી યથાર્થ છે તે સત્ગુરુ, દેવ, ધમપ્રત્યે અસત્ ગુરુવાનિકા આગ્રહથી—માઠા
 ધોધથી આશાતનાઈ, ઉપેક્ષાઈ પ્રવર્તે ઈયો સમય છે, તેમ જ તે માઠા સગથી તેની સસારવામના
 પરિચ્છેદ નહીં થતી હોવા છતાં તે પરિચ્છેદ માની પરમાર્થપ્રત્યે ઉપેક્ષક રહે છે, ઈ જ અનતા-
 નુગ્રહી ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો આકાર છે

શ્લોક ૫૦ વદ ૬, ૧૧૪૧

૨૮૦

ૐ

શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને વાપેલાં ઇવા કર્માનુ ફલ જાણી સમ્યક્ પ્રકારે અહિં
 યાસવાયોગ્ય છે ઘણીવાર શારીરિક વેદનાનુ ઘલ્લ વિશેષ વતનુ હોય છે ત્યારે, ઉપર જે કહ્યો
 છે તે સમ્યક્ પ્રમાણ, રહા જીવોને પણ સ્થિર રહેજો વટણ થાય છે, તથાપિ હૃદયને વિષે વારંવાર
 તે વાતનો વિચાર કરતા અને આમાને નિત્ય, અઢેચ, અમેચ, જરા, મરણાનિ ધર્મથી રહિત
 માનતા—વિચારતા—વેટલીક રીતે તે સમ્યક્પ્રકારનો નિશ્ચય આવે છે મોગ પુરુષોઈ અહિયા-
 સેલા ઇવા ઉપસમ, તથા પરિસહના પ્રસંગોની જીવમા સ્મૃતિ કરી, તે વિષે તેમનો રહેલો અગ્વડ
 નિશ્ચય, તે કરી કરી હૃદયમા સ્થિર કરવાયોગ્ય જાણનાથી જીવને તે સમ્યક્ પરિણામ ફલિભૂત
 થાય છે અને વેદના, વેદનાના ક્ષયવાળે નિવૃત્ત થયે, કરી તે વેદના કોઈ કર્મનુ કારણ યતી
 નથી વ્યાધિરહિત શરીર હોય તેમા સમયમા જીવે જો તેનાથી પોતાનુ જૂનાપણુ જાણી, તેનુ
 અનિત્યાનિ સ્વરૂપ જાણી, તે પ્રત્યેથી મોહ, મમત્વાદિ ત્યાગ્યા હોય, તો તે મોહુ શ્રેય છે, તથાપિ
 તેમ ન થન્યુ હોય, તો કદ પણ વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયે, તેવી માવના માનતાં જીવને નિષ્ફળ ઇવુ,
 ઘણુ કરી, કર્મવધન થતુ નથી, અને મહાવ્યાધિની ઉત્પત્તિકાળે તો દેહનુ મમત્વ જીવે જરૂર ત્યાગી
 જ્ઞાતિપુરુષના માર્ગની વિચારણાઈ વર્તેલુ, ઈ રહો ઉપાય છે જો કે દેહનુ તેનુ મમત્વ ત્યાગલુ,
 કે ઓછુ કરલુ ઇ મહાદુષ્કર વાત છે, તથાપિ જેનો તેમ કરવા નિશ્ચય છે તે, વેલે મોહે
 ફલિભૂત થાય છે

જ્યામુખી દેહાદિકથી કરી જીવને આત્મકલ્યાણનુ સાધન કરલુ રહ્યું છે, ત્યામુખી તે દેહને
 વિષે અપરિણામિક ઈમી મમતા મજવી યોગ્ય છે, ઇટલે કે આ દેહના કોઈ ઉપચાર કરવા
 પડે તો તે ઉપચાર દેહના મમત્વાર્થે કરવાની ઇચ્છાઈ નહીં, પણ તે દેહે કરી જ્ઞાતિપુરુષના
 માર્ગનુ આરાધન થઈ શકે છે, ઇવો કોઈ પ્રકારે તેમાં રહેલો લાભ, તે લાભને અર્થે, અને તેવી જ

બુદ્ધિ તે દેહની વ્યાધિના ઉપચારે પ્રવર્તવામાં વાધ નથી. જે કંઈ મમતા છે, તે અપરિણામિક મમતા છે, એટલે પરિણામે સમતા સ્વરૂપ છે, પણ તે દેહની પ્રિયતોર્થે, સાંસારિક સાધનમાં પ્રધાન-ભોગનો એ હેતુ છે, તે ત્યાગવો પડે છે. એમાં આર્તધ્યાને કોઈ પ્રકારે પણ તે દેહમાં બુદ્ધિ ન કરવી એવી જ્ઞાનીપુરુષોના માર્ગની શિક્ષા જાણી, આત્મકલ્યાણનો તેવા પ્રસંગે લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે.

સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃસ્વેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કરી છે, અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવું યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ ક્લેશનું, મોહનું અને માટી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાની-પુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ, જણાય છે.

મુંબઈ, વીજા અશાઢ વદ ૧૦, સોમે, ૧૯૪૯.

પ્રણામ પૌંચે.

૨૮૧.

કોઈ જીવ સામાન્ય મુમુક્ષુ થાય છે, તેને પણ આ સંસારના પ્રસંગમાં પ્રવર્તવા પ્રત્યક્ષીનું વીર્ય મંદ પડી જાય છે, તો અમને તે પ્રત્યક્ષી ઘણી મંદતા વર્તે તેમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી, તથાપિ કોઈ પૂર્વે પ્રારબ્ધ ઉપાર્જન થવાનો એવો જ પ્રકાર હશે, કે જેથી તે પ્રસંગમાં પ્રવર્તવાનું રહ્યા કરે, પણ તે કેવું રહ્યા કરે છે? કે જે ખાસ સંસારસુખની ઇચ્છાવાળા હોય તેને પણ તેવું કરવું ન પોષાય એવું રહ્યા કરે છે. જો કે એ વાતનો સ્વેદ યોગ્ય નથી, અને હતાસીનતા જ ભજીએ છીએ, તથાપિ તે કારણે એક વીજો સ્વેદ ઉત્પન્ન થાય છે. તે એ કે, સત્સંગ, નિવૃત્તિનું અપ્રધાનપણું રહ્યા કરે છે, અને પરમ રુચિ છે જેને વિષે, એવું આત્મજ્ઞાન અને આત્મવાર્તા, તે કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા વિના કંઈ ત્યાગજેવાં રાખવાં પડે છે. આત્મજ્ઞાન વેદક હોવાથી મુંઝવતું નથી, પણ આત્મવાર્તાનો વિયોગ તે, મુંઝવે છે.

૧૯૪૯ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૪, ભોમ.

પ્રણામ.

૨૮૨.

જવાહીરી લોકોનું એમ માનવું છે કે, એક સાધારણ સોપારી જેવું, સારા રંગનું, પાણીનું અને ઘાટનું માળેક (પ્રત્યક્ષ) એવરહિત હોય, તો તેની કરોડો રૂપૈયા કૌંમત ગણીએ, તો તે પણ ઓછું છે. જો વિચાર કરીએ તો માત્ર તેમાં આંખનું ઠરવું, અને મનની ઇચ્છાની કલ્પિત માન્યતા શિવાય વીજું કંઈ નથી, તથાપિ એક આંખના ઠરવાની એમાં મોટી સુધીને માટે, અને દુર્લભ પ્રાપ્તિને કારણે, જીવો તેનું અદ્ભુત મહાત્મ્ય કહે છે. અને અનાદિ દુર્લભ-જેમાં આત્મા ઠરી રહે છે, એવું જે સત્સંગરૂપ સાધન તેને વિષે કંઈ આગ્રહ, રુચિ નથી; તે આશ્ચર્ય વિચારવાયોગ્ય છે.

સં ૧૯૪૯, શ્રાવણ શુદ્ધ ૫, મુંબઈ.

૨૮૩

ૐ

ગદ શાલના માગશર ગુદ ઠે અને આનવાનુ થયુ હતુ, ત્યારથી આજ દિવસપર્યંતમા ઘના પ્રકારનો ઉપાધિજોગ વેદવાનુ બન્યુ છે, અને જો મગનત્ક્રુપા ન હોય, તો આ કાઢને વિષે તેવા ઉપાધિજોગમા માયુ ધડ ઉપર રહેવુ કઠણ થાય એમ થતા થતા ઘનીવાર જોયુ છે, અને આત્મ સ્વરૂપ જેણે જાણ્યુ છે એવા પુરુષને, અને આ સસારને મઢતી પાળ આવે નહીં, એવો અધિક નિશ્ચય થયો છે જ્ઞાનીપુરુષ પણ અત્યંત નિશ્ચય ઉપયોગે વર્તતા વર્તતા ક્ષતિ પળ મદ પરિણામ પામી જાય, એવી આ સસારની રચના છે આત્મસ્વરૂપસંગથી બોધનો તો જો કે નાશ ન થાય, તથાપિ આત્મસ્વરૂપના બોધના નિશેષ પરિણામ પ્રત્યે એક પ્રકારનુ આનરણ થવારૂપ ઉપાધિજોગ થાય છે એમ તો તે ઉપાધિજોગથી હજુ ગ્રામ પામ્યા કરીએ છીએ, અને તે તે જોગે હૃદયમા અને દુઃખમા મધ્યમાનાચાળ પ્રમુખુ નામ રાહી, માઢ વડ પ્રવત્તન કરી સ્થિર રહી શકીએ છીએ સમ્યક્ત્વને મિષે, અર્પાત્ બોધને મિષે ભ્રાતિ પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ બોધના નિશેષ પરિણામગો અનવકાશ થાય છે, એમ તો સ્પષ્ટ દેશાય છે, અને તેથી ઘનીવાર આકુઠ્ઠવ્યાકુઠ્ઠ પળાને પામી ત્યાગને મજતો હવો, તથાપિ ઉપાર્જિત કર્મની સ્થિતિને સમ પરિણામે અદીનપણે, અધ્યાકુઠ્ઠપણે વેદવી એ જ જ્ઞાનીપુરુષોનો માર્ગ છે, અને તે જ મજવો છે, એમ સ્મૃતિ થઈ સ્થિરતા રહેતી આવી છે, એટલે આકુઠ્ઠાદિ માનની થતી વિશેષ મુક્તરણ સમાપ્ત થતી હતી

આજો દિવસ, નિવૃત્તિના યોગે કાઢ નહીં જાય ત્યાગથી મુક્ત રહે નહીં, એવી અમારી સ્થિતિ છે 'આત્મા-આત્મા', 'તેનો વિચાર', 'જ્ઞાનીપુરુષની સ્મૃતિ', 'તેના મહાત્મ્યની કથા-વાર્તા', 'તે પ્રત્યે અત્યંત મક્તિ', 'તેમના અનવકાશ આત્મચારિત્રપ્રત્યે મોઢ' એ અમને હજુ આકર્ષ્યા કરે છે, અને તે કાઢ મજીએ છીએ પૂર્વ કાઢમા જે જે જ્ઞાનીપુરુષના પ્રસંગો વ્યતીત થયા છે, તે કાઢ ધન્ય છે, તે ક્ષેત્ર અત્યંત અત્યંત ધન્ય છે તે શ્રવણને, શ્રવણના ક્ષત્તાને, અને તેમા મક્તિમાનગાઢા જીવોને નિકાઢ દઢવત્ છે તે આત્મસ્વરૂપમાં મક્તિ, ચિંતન, આત્મવ્યાખ્યાની જ્ઞાનીપુરુષની વાણી, અથવા જ્ઞાનીના શાસ્ત્રો કે માગાનુસારી, જ્ઞાનીપુરુષના સિદ્ધાંત, તેની અપૂર્વતાને, પ્રણામ, અતિ મક્તિ કરીએ છીએ અસદ આત્મધુનના એકતાર પ્રવાહપૂર્વક તે વાત અમને હજી મજગાની અત્યંત આતુરતા રહ્યા કરે છે, અને બીજી બાજુથી આવા ક્ષેત્રો, આમા લોકપ્રસાદ, આવા ઉપાધિજોગ અને બીજા તેજા પ્રકાર જોડ, વિચાર મૂર્છાવત્ થાય છે ઈશ્વરેચ્છા !

સં ૧૯૪૯ ના આવળ વર ૫, મુવર્ષ

પ્રણામ પોંચે

૨૮૪

અજ્ઞાપદશા વર્તતી હોય, અને તે દશાને જ્ઞાનદશા જીવે ભ્રમાદિ કારણથી માની લીધી હોય ત્યારે, તેજા તેજા, દેહને દુઃખ થમના પ્રસંગોમા, અથવા તેજા બીજા કારણોમા, જીવ દેહની શાતાને

મજવાની ઇચ્છા કરે છે, અને તેમ વર્તવાનું કરે છે. સાચી જ્ઞાનદશા હોય, તો તેને, દેહને દુઃખપ્રાપ્તિનાં કારણો વિષે વિપમતા થતી નથી, અને તે દુઃખને ટાળવા ઇચ્છી વધી ચીવટ પળે હોતી નથી.

૧૯૪૯, માદ્રવો.

૨૮૫.

નિમિત્તે કરીને જેને હર્ષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયપ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયને પ્રતિકૂળ એવા પ્રકારોને વિષે દોષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્તે કરીને જેને કપાય ઉદ્ભવે છે, એવા જીવને જેટલો વને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સંગ ત્યાગવો ઘટે છે; અને નિત્યપ્રત્યે સત્સંગ કરવો ઘટે છે. સત્સંગના અયોગે તથાપ્રકારના નિમિત્તથી દૂર રહેવું ઘટે છે. ક્ષણે ક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે, નિમિત્તે નિમિત્તે, સ્વદશાપ્રત્યે ઉપયોગ દેવો ઘટે છે. તમારું પત્ર મળ્યું છે. આજપર્યંત સર્વમાવે કરીને સમાવું છું.

માદ્રપદ શુદ્ધ ૧, ૧૯૪૯.

૨૮૬.

ૐ.

અનાદિકાલથી વિપર્યયવુદ્ધિ હોવાથી, અને કેટલીક જ્ઞાનીપુરુષની ચેષ્ટા અજ્ઞાનીપુરુષના જેવી જ દેખાતી હોવાથી જ્ઞાનીપુરુષને વિષે વિભ્રમવુદ્ધિ થઈ આવે છે; અથવા જીવથી જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યે તે તે ચેષ્ટાનો વિકલ્પ આવ્યા કરે છે. વીજી વાજુઓથી જ્ઞાનીપુરુષનો જો યથાર્થ નિશ્ચય થયો હોય, તો કોઈ વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરવાવાળી એવી જ્ઞાનીની ઉન્મત્તાદિ ભાવવાળી ચેષ્ટા પ્રત્યક્ષ દીઠામાં આવે, તોપણ વીજી વાજુના નિશ્ચયના વલ્લને લીધે ચેષ્ટા અવિકલ્પપણાને મળે છે; અથવા જ્ઞાનીપુરુષની ચેષ્ટાનું કોઈ અગમ્યપણું જ એવું છે કે, અધુરી અવસ્થાએ કે અધુરા નિશ્ચયે જીવને વિભ્રમ તથા વિકલ્પનું કારણ થાય છે, પણ વાસ્તવ્યપણે તથા પુરા નિશ્ચયે, તે વિભ્રમ અને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય નથી; માટે આ જીવનો અધુરો જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યેનો નિશ્ચય છે, એ જ આ જીવનો દોષ છે. જ્ઞાનીપુરુષ વધી રીતે અજ્ઞાનીપુરુષથી ચેષ્ટાપણે સરખા હોય નહીં, અને જો હોય, તો પછી જ્ઞાની નથી, એવો નિશ્ચય કરવો તે યથાર્થ કારણ છે, તથાપિ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની પુરુષમાં કોઈ એવાં વિલક્ષણ કારણોનો ભેદ છે કે, જેથી જ્ઞાનીનું, અજ્ઞાનીનું એકપણું કોઈ પ્રકારે થાય નહીં. અજ્ઞાની છતાં જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જે જીવ મનાવતો હોય, તે તે વિલક્ષણપણાદ્વારા નિશ્ચયમાં આવે છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષનું જે

વિલક્ષણપણુ છે, તે તો પ્રથમ નિશ્ચય વિચારનાયોગ્ય છે, અને જો તેના વિલક્ષણ કારણતુ સ્વરૂપ જાણી જ્ઞાનીનો નિશ્ચય થાય છે, તો પછી અજ્ઞાની જેવી ક્ષતિ જે જે જ્ઞાનીપુરુષની છે એ જોવામા આવે છે, તેને વિષે નિર્વિચલ્યપણુ પ્રાપ્ત હોય છે, તેમ નહીં તો, જ્ઞાનીપુરુષની તે છે એ વિશેષ મત્તિ અને એટલુ કારણ થાય છે

પ્રત્યેક જીવ—પટલે જ્ઞાની, અજ્ઞાની જો થપી અગ્નિમાર્ગ મરણા જ હોય, તો પછી જ્ઞાની અજ્ઞાની પ નામ માત્ર થાય છે, પણ તેમ હોવાયોગ્ય નથી જ્ઞાનીપુરુષ અને અજ્ઞાનીપુરુષને વિષે અગ્નિ વિલક્ષણપણુ હોવાયોગ્ય છે જે વિલક્ષણપણુ યથાર્થ નિશ્ચય થયે જીવને મમજ્ઞાના આવે છે, જેનુ કદ્દ સ્વરૂપ અને જનાનાયોગ્ય છે જ્ઞાનીપુરુષ અને અજ્ઞાનીપુરુષનુ વિલક્ષણપણુ મુમુક્ષુ જીવને તેમની પટલે જ્ઞાની, અજ્ઞાનીપુરુષની દગાદ્વારા મમજ્ઞાય છે તે દગાનુ વિલક્ષણપણુ જે પ્રકારે થાય છે, તે જનાનાયોગ્ય છે એ તો મૂલ્યશા, અને ધીની ઉત્તર-ત્વા પ્વા યે માગ જીવની દશાના થઈ શકે છે

માદરયા શુદ્ધ ૧૨, ૧૯૪૯

૨૮૭

જેની દૃષ્ટિ આ આત્માપ્રત્યે છે, તેવી દૃષ્ટિ જગત્તા મર્મ આત્માને વિષે છે જેવો એહ આ આગાપ્રત્યે છે, તેવો એહ સર્વ આત્માપ્રત્યે વર્તે છે જેની આ આત્માની રાદ્જાનદ સ્થિતિ રૂચ્છીષ્ ઈષ, તેવી જ સર્વ આત્માપ્રત્યે રૂચ્છીષ્ ઈષ, જે જે આ આત્મા માટે રૂચ્છીષ્ ઈષ, તે તે મર્મ આત્મા માટે રૂચ્છીષ્ ઈષ, જેવો આ દેહપ્રત્યે માત્ર રાષ્ટ્રીષ્ ઈષ, તેવો જ મર્મ દેહપ્રત્યે માત્ર રાષ્ટ્રીષ્ ઈષ, જેવો સર્વ દેહપ્રત્યે વર્તમાનો પ્રકાર રાષ્ટ્રીષ્ ઈષ, તેવો જ આ દેહપ્રત્યે પ્રકાર વર્તે છે આ દેહમાં વિશેષ-બુદ્ધિ અને ધીજા દેહપ્રત્યે વિષમ-બુદ્ધિ પણુ કરીને ક્યારેય થઈ શકતી નથી જે સ્ત્રીઆદિનો સ્વપ્ને સંવધ ગણાય છે,—છે, તે સ્ત્રીઆદિપ્રત્યે ને કદ્દ એહાદિક છે, અથવા સમતા છે, તેમાં જ પ્રાયે મર્મપ્રત્યે વર્તે છે આત્માસ્વપ્નાના કાર્ય માત્ર પ્રવર્તન હોવાથી જગત્તા સર્વ પદાર્થપ્રત્યે જેમ ઉદાગીતાતા વર્તે છે તેમ, સ્વપ્ને ગણાતા સ્ત્રીઆદિ પદાર્થપ્રત્યે વર્તે છે પ્રારબ્ધપ્રવરે સ્ત્રીઆદિપ્રત્યે જે કદ્દ ઉદય હોય તેથી વિશેષ વચ્ચના ધણુ કરીને આત્માથી થતી નથી, પદાર્થ કર્મથી કદ્દ તેવી વિશેષ વર્તતા થતી હોય, તો તેની તે જ માટે તેના ઉદયપ્રતિવદ્ધિ આત્માઓપ્રત્યે વર્તે છે, અથવા સર્વ જગત્પ્રત્યે વર્તે છે કોઈપ્રત્યે કદ્દ વિશેષ ફરતું નહીં, તે ન્યૂત કરતું નહીં, એ કરતું તો તેનું એક ધારાનું વર્તન મર્મ જાત્પ્રત્યે કરતું ણુ જ્ઞાન, આત્માને પળા વાઢ પળા દડ છે,—નિશ્ચયસ્વરૂપ છે કોઈ સ્થિતે વ્યુત્પણુ, વિશેષપણુ જે કદ્દ તેથી મમ, વિષમ છેટાણ વર્તવું દેવાનું હોય, તો તરુર તે આનન્ધિયિષ્—આગતુદ્ધિષ્ પાનુ તપી, એમ રાગે છે પૂર્વપ્રત્યે પ્રાપ્ત થતા યોગે કદ્દ તેનું ઉદયમાત્રપણે થતું હોય, તો તેને વિષે જા સમતા છે કોઈપ્રત્યે મોડા-

પણ, અધિકપણ કંઈ પણ આત્માને રુચતું નથી; ત્યાં પછી વીજી અવસ્થાનો વિકલ્પ હોવાયોગ્ય નથી, એમ તમને શું કહીએ ?

સૌથી અભિન્ન ભાવના છે. જેટલી યોગ્યતા જેની વર્તે છે, તે પ્રત્યે તેટલી અભિન્ન ભાવની સ્ફુર્તિ થાય છે. ક્વચિત્ કરુણાબુદ્ધિથી વિશેષ સ્ફુર્તિ થાય છે, પણ વિષમપણાથી કે વિષયપરિગ્રહાદિ કારણપ્રત્યયથી તે પ્રત્યે વર્તવાનો કંઈ આત્માનો સંકલ્પ જણાતો નથી; અવિકલ્પરૂપ સ્થિતિ છે. વિશેષ શું કહીએ ? અમારે કંઈ અમારું નથી, વીજાનું નથી, કે વીજનું નથી; જેમ છે, તેમ છે. જેવી સ્થિતિ આત્માની છે, તેવી સ્થિતિ છે. સર્વ પ્રકારની વર્તના નિષ્કપટપણાથી ઉદયની છે.

સમ, વિષમતા નથી.

સહજાનંદ સ્થિતિ છે.

જ્યાં તેમ હોય ત્યાં, અન્ય પદાર્થમાં આસક્ત બુદ્ધિ ઘટે નહીં,—હોય નહીં.

૧૯૪૯, માદરપદ ૦)).

(૦ ૦ ૦ ૦)

૨૮૮.

અમારો આશય તે જ્ઞાન વિષે લક્ષવાનો વિશેષપણે અત્રે લખ્યો છે: જે જ્ઞાનીપુરુષે સ્પષ્ટ એવો આત્મા કોઈ અપૂર્વ લક્ષણે, ગુણે, અને વેદનપણે અનુભવ્યો છે, અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે, તે જ્ઞાનીપુરુષે, જો તે સુધારસંવંધી જ્ઞાન આપ્યું હોય, તો તેનું પરિણામ પરમાર્થે પરમાર્થસ્વરૂપ છે; અને જે પુરુષ તે સુધારસને જ આત્મા જાણે છે, તેનાથી તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, તો તે વ્યવહારે પરમાર્થસ્વરૂપ છે. તે જ્ઞાન કદાપિ પરમાર્થ—પરમાર્થસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનીએ ન આપ્યું હોય, તોપણ તે જ્ઞાનીપુરુષે, સન્માર્ગ સન્મુખ આકર્ષે એવો જે જીવને ઉપદેશ કર્યો હોય તે જીવનું જ્ઞાન, તે પરમાર્થ—વ્યવહારસ્વરૂપ છે; અને તે શિવાય શાસ્ત્રાદિ જાણનાર સામાન્ય પ્રકારે માર્ગાનુસારી જેવી ઉપદેશક વાત કરે, તેવી શ્રદ્ધાએ, તે વ્યવહારે વ્યવહારસ્વરૂપ છે. સુગમપણે સમજવા એમ ચાર પ્રકાર થાય છે: પરમાર્થ—પરમાર્થસ્વરૂપ એ નિકટ મોક્ષનો ઉપાય છે. પરમાર્થ—વ્યવહારસ્વરૂપ એ અનંતર—પરંપરસંવંધે મોક્ષનો ઉપાય છે. વ્યવહાર—પરમાર્થ—સ્વરૂપ તે, ઘણા કાળે કોઈ પ્રકારે પણ મોક્ષના સાધનના કારણભૂત થવાનો ઉપાય છે. વ્યવહાર—વ્યવહારસ્વરૂપનું ફળ આત્મપ્રત્યયી નથી સંભવતું. આ વાત હજુ કોઈ પ્રસંગે વિશેષપણે લખીશું એટલે વિશેષપણે સમજાશે, પણ આટલી સંક્ષેપતાથી વિશેષ ન સમજાય તો મુંઝાશે નહીં. લક્ષણથી, ગુણથી, અને વેદનથી જેને આત્મસ્વરૂપ જણાયું છે તેને, ધ્યાનનો એ એક ઉપાય છે, કે જેથી આત્મપ્રદેશની સ્થિરતા થાય છે; અને પરિણામ પણ સ્થિર થાય છે. લક્ષણથી, ગુણથી, અને વેદનથી જેણે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું નથી, એવા મુમુક્ષુ તેને, તે જ્ઞાનીપુરુષે વતાવેલું જો આ જ્ઞાન હોય, તો અનુક્રમે લક્ષણાદિનો વોધ સુગમપણે થાય છે. મુક્તિ અને તેનું ઉત્પત્તિક્ષેત્ર એ કોઈ અપૂર્વ કારણરૂપ છે; એમ તમે નિશ્ચયપણે નિર્ધારજો. જ્ઞાની-

પુરુષો તે પટ્ટીનો જે માર્ગ, તે ન દુઝાય એવો તમને પ્રસંગ થયો છે, તેથી તેઓ નિશ્ચય રાહગયા જણાવ્યું છે. પટ્ટીનો માર્ગ જો દુઝાતો હોય અને તેને વિષે કોઈ તે, અપૂર્વ કારણરૂપે નિશ્ચય થયો હોય, તો તે કોઈ પ્રકારે પાછો નિશ્ચય ફેરવ્યે જ ઉપાયરૂપ થાય છે, એવો અમારા આત્મામાં લખ્ય રહે છે. એક અજ્ઞાનપણે પવનની સ્થિરતા કરે છે, પણ શ્વાસોચ્છ્વાસરોધ, નથી તેને કલ્યાણનો હેતુ થતો, નથી અને એક જ્ઞાનીની આજ્ઞાપૂર્વક શ્વાસોચ્છ્વાસનો રોધ કરે છે, તો તેને તે કારણથી જે સ્થિરતા આને છે તે, આત્માને પ્રગટવાનો હેતુ થાય છે. શ્વાસોચ્છ્વાસની સ્થિરતા થતી. એક પ્રકારે ઘણી વટણ વાત છે, તેનો સુગમ ઉપાય મુશ્કેલ એકતાર કરવાથી થાય છે, માટે તે વિશેષ સ્થિરતાનું સાધન છે. સુધારસસ્થિરતા પણ તે અજ્ઞાનપણે પશ્ચિમભૂત થતી નથી, પડેલે કલ્યાણરૂપ થતી નથી તેમ તે બીજજ્ઞાનનું ધ્યાન પણ અજ્ઞાનપણે કલ્યાણરૂપ થતું નથી, એવો વિશેષ નિશ્ચય અમને માસ્યા કરે છે. જેણે વેદનપણે આત્મા જાણ્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા તે કલ્યાણરૂપ થાય છે, અને આત્મા પ્રગટવાનો અત્યંત સુગમ ઉપાય થાય છે. એક બીજી અપૂર્વ વાત પણ આ સ્પષ્ટે લેખવાનું સૂઝે છે—આત્મા છે તે, ચંદનવૃક્ષ છે તેની સમીપે જે જે વસ્તુઓ વિશેષપણે રહી હોય, તે તે વસ્તુ તેની સુગંધનો (૧) વિશેષ બોધ કરે છે જે વૃક્ષ ચંદનથી વિશેષ સમીપ હોય તે વૃક્ષમાં, ચંદનની ગંધ વિશેષપણે સ્ફુરે છે જેમ જેમ આથેના વૃક્ષ હોય, તેમ તેમ સુગંધ મદ પરિણામને મળે છે, અને અમુક મર્યાદા પટ્ટી અસુગંધરૂપ વૃક્ષોનું ફળ આપે છે, અર્થાત્ ચંદન, પટ્ટી તે સુગંધપરિણામ કરતું નથી તેમ આ આત્મા વિમાનપરિણામને મળે છે ત્યાંથી, તેને ચંદનવૃક્ષ વહીવળ છીવ, અને સૌથી તેને અમુક અમુક સૂક્ષ્મ વસ્તુનો સંગ્રહ છે, તેમાં તેની છાયા(?)રૂપ સુગંધ વિશેષ પડે છે, જેનું ધ્યાન જ્ઞાનીની આજ્ઞા થવાથી આત્મા પ્રગટે છે પવન કરતા પણ સુધારસ છે તેમાં, આત્મા વિશેષ સમીપપણે વર્તે છે, માટે તે આત્માની વિશેષ છાયા (?) સુગંધનો ધ્યાન કરવાયોગ્ય ઉપાય છે આ પણ વિશેષપણે સમજાવોગ્ય છે.

સુવર્ણ, આશો હુદ ૧, વૃષ્ટિ, ૧૯૪૧

૨૮૯.*

સર્વ પ્રકારના કષ્ટબ્યને વિષે હતાશીન એવા અમારાથી કંઈ થઈ શકતું હોય, તો તે એક જ થઈ શકે છે કે, પૂર્વોપાર્જિતનું સમતાપણે વેદન કરવું, અને જે કંઈ કરાય છે તે, તેના આધારે કરાય છે, એમ વર્તે છે.

અમો એમ આવી જાય છે કે અમે જો અપ્રતિબંધપણે રહી શકીએ એમ છીવ, છતાં સસારના વાલ્યપ્રસંગને, અતરપ્રસંગને, હુદનાદિ શ્રેષ્ઠને મનના ઇચ્છતા નથી, તો તમજેના માર્ગેચ્છાવાનને તે મનવાને અત્યંત ગ્રાસ અહોરાત્ર કેમ નથી છૂટતો? કે જેને પ્રતિબંધનારૂપ મનકર યમનું સહ-પારીપણું વર્તે છે.

જ્ઞાનીપુરુષને મઠીને જે સંસારને ભજે છે તેને, તીર્થંકર પોતાના માર્ગથી વહાર કહે છે.

કદાપિ જ્ઞાનીપુરુષને મઠીને સંસાર ભજે છે, તે સર્વ તીર્થંકરના માર્ગથી વહાર કહેવાયોગ્ય હોય, તો શ્રેણિકાદિકને વિષે મિથ્યાત્વનો સંભવ થાય છે—અને વિસંવાદપણુ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિસંવાદપણાથી યુક્ત એવું વચન જો તીર્થંકરનું હોય તો તે તીર્થંકર કહેવાયોગ્ય નથી.

જ્ઞાનીપુરુષને મઠીને જે આત્મભાવે, સ્વચ્છંદપણે, કામનાએ કરી, રસેકરી, જ્ઞાનીમાં વચનનો ઉપેક્ષા કરી, અનુપયોગ પરિણામી થઈ સંસારને ભજે છે, તે પુરુષ તીર્થંકરના માર્ગથી વહાર છે; એમ કહેવાનો તીર્થંકરનો આશય છે.

૧૯૪૯.

૨૯૦.*

ૐ.

આટલી વાતનો નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે કે, જ્ઞાનીપુરુષને પણ પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવ્યાવિના નિવૃત્ત થતાં નથી, અને અભોગવ્યે નિવૃત્ત થવાને વિષે જ્ઞાનીને કંઈ ઇચ્છા નથી. જ્ઞાની શિવાય વીજા જીવને પણ એવાં કેટલાંક કર્મ છે. કે જે ભોગવ્યે જ નિવૃત્ત થાય, અર્થાત્ તે પ્રારબ્ધ જેવાં હોય છે; તથાપિ ભેદ એટલો છે કે, જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ પૂર્વોપાર્જિત્ કારણથી માત્ર છે, અને વીજાની પ્રવૃત્તિમાં ભવિષ્યસંસારનો હેતુ છે; માટે જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધ જૂદુંપડે છે. એ પ્રારબ્ધનો એવો નિર્ધાર નથી, કે તે નિવૃત્તિરૂપે જ ઉદય આવે. જેમ શ્રીકૃષ્ણાદિક જ્ઞાનીપુરુષ, કે જેને પ્રવૃત્તિરૂપ પ્રારબ્ધ છતાં જ્ઞાનદશા હતી;—જેમ ગૃહાવસ્થામાં શ્રી તીર્થંકર. પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થવું તે માત્ર ભોગવ્યાથી સંભવે છે. કેટલીક પ્રારબ્ધસ્થિતિ એવી છે, કે જે જ્ઞાનીપુરુષને વિષે તેના સ્વરૂપ માટે જીવોને અંદેશાનો હેતુ થાય, અને તે માટે થઈ જ્ઞાનીપુરુષો ઘણું કરી જડ—મૌન—દશા રાખી પોતાનું જ્ઞાનીપણુ અસ્પષ્ટ રાખે છે, તથાપિ પ્રારબ્ધવશાત્ તે દશા કોઈને સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે, તો પછી તે જ્ઞાનીપુરુષનું વિચિત્ર પ્રારબ્ધ, તેને અંદેશાનો હેતુ થતું નથી.

૧૯૪૯.

૨૯૧.*

ૐ

જે કંઈ ઉપાધિ કરાય છે, તે કંઈ સ્વપણાને કારણે કરવામાં આવતી નથી, તેમ કરાતી નથી. જે કારણે કરાય છે, તે કારણ અનુક્રમે વેદવાયોગ્ય એવું પ્રારબ્ધકર્મ છે. જે કંઈ ઉદય આવે તે, અવિસંવાદપરિણામે વેદનું એવું જે જ્ઞાનીનું બોધન છે તે, અમારે વિષે નિશ્ચય છે, એટલે તે પ્રકારે વેદીએ છીએ; તથાપિ ઇચ્છા તો એમ રહે છે કે, અત્પકાલને વિષે—એક સમયને વિષે—જો તે ઉદય અસત્તાને પામતો હોય, તો અમે આ વધામાંથી ડઠી ચાલ્યા જઈએ;

પટલી આત્માને મોઠઢાશ વ્રતે છે, તથાપિ નિદ્રાકાઢ, મોજનકાઢ, તથા અમુક છૂટક કાઢ-શિયાળ ઉપાધિનો પ્રસંગ રહ્યા કરે છે, અને કદ મિત્રાતર થતુ નથી, તોપણ આત્મોપયોગ કોઈ પ્રસંગે પણ અપ્રધાનપણુ મજતો જોગામા આવે છે, અને તે પ્રસંગે મૃત્યુના શોકથી અત્યત અધિક શોક થાય છે, એમ નિ સદેહ છે

એમ હોગાથી અને ગૃહસ્થપ્રત્યયી પ્રારબ્ધ ઝ્યામુધી ઉદયમાં વર્તે ત્યામુગ્રીમા, સવથા અયા ચક્ષણાને મજતુ ચિત્ત રહેવામા જ્ઞાનીપુરુષોનો માર્ગ રહેતો હોગાથી, આ ઉપાધિ મજીદ છીદ જો તે માર્ગની ઉપેક્ષા કરીદ તોપણ જ્ઞાનીને વિરાધીદ નહીં એમ છે, છતા ઉપેક્ષા થઈ શકતી નથી જો ઉપેક્ષા કરીદ તો ગૃહસ્થપણુ પણ વનવાસીપણે મજાય દો, આકરો વૈરાગ્ય વર્તે છે

૧૯૪૯

૨૯૨ *

૨૦

તીર્થંકર, વારવાર, નીચે વહ્યો છે તે, ઉપદેશ કરતા હતા —

“હે જીરો! તમે હુશો, સમ્યક્ પ્રકારે ડુશો, મનુષ્યપણુ મલ્લુ ઘણુ ડુલ્ભ છે, અને ચારે ગતિને રિપે મય છે એમ, જાણો અજ્ઞાનથી સદ્ગિરેક પામજો ડુલ્ભ છે એમ, સમજો આજો લોક ઇકાત ડુ મે કરીને વઢે છે એમ, જાણો, અને સવ જીવ પોતપોતાના કમે કરી રિપર્યાસ પણુ અનુભવે છે, તેજો રિચાર કરો” — સુયગઢાગ, અધ્યયન ૭ મુ, ૧૩

સર્વ દુલ્ખથી મુક્ત થવાનો અભિપ્રાય જેનો ઘણો હોય, તે પુરુષે આત્માને ગવેપજો, અને આત્મા ગવેપજો હોય તેજે, યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આગ્રહ અપ્રધાન કરી, સત્સગને ગવેપજો, તેમ જ ઉપાસજો સત્સગની ઉપાસના કરવી હોય તેજે, સસારને ઉપામવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગજો પોતાના સર્વ અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી, પોતાની સર્વ શક્તિદ તે સત્સગની આજ્ઞાને ઉપાસવી તીથ કર એમ કહે છે કે, જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે તે, અવશ્ય સત્સગને ઉપાસે છે, એમ જે સત્સગને ઉપાસે છે તે, અવશ્ય આત્માને ઉપાસે છે, અને આત્માને ઉપામનાર સર્વ દુલ્ખથી મુક્ત થાય છે — દ્વાદશાંગીનુ સઢગ સ્વ

પ્રથમમા જે અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે, તે ગાથા સુયગઢાગમા નીચે પ્રમાણે છે —

સયુદ્ધહા જતયો માણુસત્ત, ડુહુમય યાલિસેણ અલ્ભો,
વ્રગતદુલ્લે જરિપવ લોપ, સકમ્મણા વિપરિયા સુવિંતિ

સત્ર પ્રકારની ઉપાધિ, આધિ, વ્યાધિથી મુક્તપણે વતતા હોદદ, તોપણ સત્સગને રિપે રહેલી ભક્તિ, તે અમને મટવા ડુલ્ભ જણાય છે સત્સગનુ સર્વાત્તમ અપૂર્વપણુ અહોરાત્ર એમ અમને વસ્યા કરે છે, તથાપિ ઉદયજોગ પ્રારબ્ધથી તેજો અતરાય વર્તે છે ઘણુકરી કોઈ વાતનો રોદ અમારા આત્માને રિપે ઉત્પન્ન થતો નથી, તથાપિ સત્સગના અતરાયનો રોદ અહોરાત્રમા

ઘણુંકરી વર્ત્યા કરે છે. સર્વ ભૂમિઓ, સર્વ માણસો, સર્વ કામો, સર્વ વાતચિતાદિ પ્રસંગો અજાણ્યા જેવા—સાવ પરના—ઉદાસીન જેવા, અરમણીય, અમોહકર અને રસરહિત સ્વાભાવિકપણે ભાસે છે. માત્ર જ્ઞાનીપુરુષો, મુમુક્ષુપુરુષો કે માર્ગાનુસારી પુરુષોનો સત્સંગ તે જાણીતો, પોતાનો, પ્રીતિકર, સુંદર, આકર્ષનાર અને રસસ્વરૂપ ભાસે છે; એમ હોવાથી અમારું મન ઘણુંકરી અપ્રતિવંધપણુ ભજતું ભજતું તમજેવા માર્ગેચ્છાવાન પુરુષોને વિષે પ્રતિવંધપણુ પામે છે.

૧૯૪૯, સુંવર્દે.

૨૯૩.૬

તે પુરુષ નમન કરવા યોગ્ય છે,
કીર્તન કરવા યોગ્ય છે,
પરમ પ્રેમે ગુણગ્રામ કરવા યોગ્ય છે,
ફરી ફરી વિશિષ્ટ આત્મપરિણામે ધ્યાવન કરવા યોગ્ય છે,
કે,

જે પુરુષને દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને ભાવથી કોઈ પળ પ્રકારનું પ્રતિવંધપણુ વર્તતું નથી. આપનાં ઘણાં પત્રો મળ્યાં છે. ઉપાધિજોગ એવા પ્રકારે રહે છે કે, તેના વિદ્યમાનપણામાં પત્ર લખવાયોગ્ય અવકાશ રહેતો નથી, અથવા તે ઉપાધિ ઉદયરૂપ જાણી મુખ્યપણે આરાધતાં તમજેવા પુરુષને પળ ચાહીને પત્ર લખેલ નથી; તે માટે ક્ષમા કરવાયોગ્ય છો.

ચિત્તને વિષે જેવું આ ઉપાધિયોગ આરાધિયે છીએ, ત્યારથી મુક્તપણુ વર્તે છે. તેવું મુક્તપણુ અનુપાધિપ્રસંગમાં પળ વર્તતું નહોતું. એવી નિશ્ચયદશા માગશર શુદ્ધ ૬થી એકધારાએ વર્તી આવી છે.

સંવત્ ૧૯૪૯.

૨૯૪.*

ૐ.

અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે છે કે, મુમુક્ષુજીવને આ કાલને વિષે સંસારની પ્રતિકૂલ દશાઓ પ્રાપ્ત થવી તે, તેને સંસારથી તરવા બરાબર છે. અનંતકાલથી અન્યાસેલો એવો આ સંસાર, સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત પ્રતિકૂલ પ્રસંગે વિશેષે હોય છે; એ વાત નિશ્ચય કરવાયોગ્ય છે.

વ્યાવહારિક પ્રસંગોનું નિત્ય ચિત્રવિચિત્રપણુ છે. માત્ર કલ્પનાએ તેમાં સુખ અને કલ્પનાએ દુઃખ; એવી તેની સ્થિતિ છે. અનુકૂલ કલ્પનાએ તે અનુકૂલ ભાસે છે; પ્રતિકૂલ કલ્પનાએ તે પ્રતિકૂલ ભાસે છે અને જ્ઞાનીપુરુષે તે બેય કલ્પના કરવાની ના કહી છે; વિચારવાને શોક ઘટે નહીં, એમ શ્રી તીર્થંકર કહેતા હતા.

સંવત્ ૧૯૪૯.

૨૧૫^૧

—સમતા, રમતા, ઝરખતા, શાયક્તા, સુઘમાસ,
વેદક્તા, ચૈતન્યતા, ય સય જીવવિલાસ

જે તીર્થકરદેવે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે થઈ, વત્તવ્યપણે જે પ્રકારે તે આત્મા વહી શકાય તે-
પ્રમાણે અત્યત યથાસ્થિત થયો છે, તે તીર્થકરને વીજી સર્વ અપેક્ષાનો ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરી છીપ
પૂર્વ ઘણા શાસ્ત્રોનો વિચાર કરવાથી તે વિચારના ફલમા સત્પુરુષને વિષે જેનાં વચનોથી ભક્તિ
ઉત્પન્ન થઈ છે, તે તીર્થકરના વચનને નમસ્કાર કરી છીપ

ઘણા પ્રકારે જીવનો વિચાર કરવાથી, તે જીવ આત્મારૂપ પુરુષવિના જાણ્યો જાય ણો નથી,
પ્રવી નિશ્ચય શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ, તે તીર્થકરના માર્ગવિધને નમસ્કાર કરી છીપ

મિત્ર મિત્ર પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે—તે જીવ પ્રાપ્ત થવા અર્થે—યોગાત્મિક અનેક
સાધનોનો ચઢવાન પરિશ્રમ કર્યે છે, પ્રાપ્તિ ન થઈ, તે જીવ જેમકે સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ
કહેવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે, તે તીર્થકરના ઉદ્દેશવચનને નમસ્કાર કરી છીપ

સવત્ ૧૯૪૯

૨૧૬ *

કોઈ પણ જાતનાં અમારા આત્મિક વધનને છડીને અમે સસારમા રહ્યા નથી સ્ત્રી જે છે
તેનાથી પૂર્વ ઘણાંયલુ મોગકર્મ નિવૃત્ત કરલુ છે, કુટુબ છે તેનુ, પૂર્વનુ કરેલુ કરજ આપી નિવૃત્ત
થવા અર્થે રહ્યા છીપ, તે શિવાયના જે જે કહ પ્રસંગ છે, તે તેની અદર શમાઈ જાય છે તનને
અર્થે, ધનને અર્થે, મોગને અર્થે, મુન્નને અર્થે, સ્વાર્થને અર્થે કે કોઈ જાતના આત્મિકવધનથી
અમે સસારમા રહ્યા નથી આનો જે અતરનો ભેદ તે જીવને નિકટપણે મોખ વર્તતો ન હોય તે
જીવ કેમ સમજી શકે ?

ડુ સના મયથી પણ સસારમાં રહેલુ રાહ્યુ છે, એમ નથી માન અપમાનનો તો, કહ ભેદ
છે તે, નિવૃત્ત થઈ ગયો છે

સવત્, ૧૯૪૯

૨૧૭

“જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યે અમિત્ર બુદ્ધિ થાય ય, કલ્યાણવિષેનો મોટો નિશ્ચય છે,” એવો સર્વ
મહાત્મા પુરુષોનો અભિપ્રાય જણાય છે તમે તથા તે અન્ય વેટે જેનો દેહ હાલ વર્તે છે, તે વેય
જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યે જેમ અમિત્રતા વિશેષ નિર્મલપણે આવે તે પ્રકારની વાત પ્રસંગોપાત્ત કરો તે,

યોગ્ય છે; અને પરસ્પરમાં ઇટલે, તેઓ અને તમ વચ્ચે, નિર્મલ હૈત વર્તે તેમ પ્રવર્તવામાં વાધ નથી, પણ તે હૈત જાત્યાંતર થવું યોગ્ય છે. જેવું સ્ત્રી, પુરુષને કામાદિકારણે હૈત હોય છે, તેવું હૈત નહીં; પણ જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યે વચ્ચેનો ભક્તિરાગ છે એવું. વેય, એક ગુરુપ્રત્યેનું શિષ્યપણુ જોઈ, અને નિરંતરનો સત્સંગ રાખા કરે છે એમ જાણી, માટે જેવી બુદ્ધિ—તેવે હૈત—વર્તી તે વાત વિશેષ યોગ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યેનો ભિન્નભાવ સાચ ટાલવો યોગ્ય છે.

મુંબઈ, ઓક્ટોબર ૧૦, ૧૯૧૩.

૨૯૮.

આત્માને સમાધિ થવા માટે—આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ માટે—સુધારસ કે જે મુખને વિષે વરસે છે, તે એક અર્પૂ આધાર છે, માટે કોઈ રીતે તેને ઘીજ્ઞાન કહો તો હરકત નથી; માત્ર ઇટલો ભેદ છે કે, તે જ્ઞાન જ્ઞાનીપુરુષ, કે જે તેથી આગલ આત્મા છે એમ, જાણનાર હોવો જોઈએ.

દ્રવ્યથી દ્રવ્ય મલતું નથી, એમ જાણનારને કંઈ કર્તવ્ય કહી શકાય નહીં, પણ તે ક્યારે? સ્વદ્રવ્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માવે યથાવસ્થિત સમજાયે—સ્વદ્રવ્યસ્વરૂપ પરિણામે પરિણમી અન્ય દ્રવ્ય પ્રત્યે કેવલ ઉદાસ થઈ, કૃતકૃત્ય થયે—કંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી; એમ ઘટે છે;—અને એમ જ છે.

મુંબઈ, સં ૧૯૫૦ ના કારતક શુદ્ધ ૬.

૨૯૯.

“માથે રાજા વર્તે છે,” ઇટલા વાક્યના ઇહાપોહ (વિચાર) થી ગર્ભશ્રીમંત એવા શ્રી શાલી-ભદ્ર, તે કાલથી ત્રિયાદિ પરિચયને ત્યાગવારૂપ પ્રારંભ ભજતા હવા.

“નિત્ય પ્રત્યે એકેક સ્ત્રીને ત્યાગી, અનુક્રમે વચ્ચીસ સ્ત્રીઓને ત્યાગવા ઇચ્છે છે એવો, વચ્ચીસ દિવસ સુધીનો કાલપારથીનો મહંસો, શ્રીશાલીભદ્ર કરે છે, એ મોટું આશ્ચર્ય છે,” એવાં વચનો શ્રીધનાભદ્રથી સ્વાભાવિક વૈરાગ્યે ઉદ્ભવ થતાં હવાં.

“તમે એમ કહો છો, તે જો કે મને માન્ય છે, તથાપિ તે પ્રકારે આપ પણ ત્યાગવાને દુર્લભ છો;” એવાં સહજ વચન તે ધનાભદ્રપ્રત્યે શાલીભદ્રની વેહેન અને તે ધનાભદ્રની પત્ની કહેતી હવી. જે સાંભળી કોઈ પ્રકારના ચિત્તકેશ પરિણમવ્યા વગર તે શ્રીધનાભદ્ર તે જ સમયે ત્યાગને ભજતા હવા; અને શ્રી શાલીભદ્ર કહેતા હવા કે, ‘તમે શા વિચારે કાલના વિશ્વાસને ભજો છો.’ તે શ્રવણ કરી જેનું ચિત્ત આત્મારૂપ છે, એવા તે શ્રીશાલીભદ્ર અને ધનાભદ્ર ‘જાણે કોઈ દિવસે કંઈ પોતાનું કર્યું નથી,’ એવા પ્રકારથી ગૃહાદિ ત્યાગ કરી ચાલ્યા જતા હવા. આવા સત્પુરુષના વૈરાગ્યને સાંભળ્યા છતાં આ જીવ ઘણા વર્ષના આગ્રહે કાલનો વિશ્વાસ કરે છે, તે ક્રિયા વલે કરતો હશે? તે વિચારી જોવાયોગ્ય છે.

મુંબઈ, કારતક શુદ્ધ ૯, શુક્રે, ૧૯૫૦.

વર્ષ ૨૭ મુ

૩૦૦

ગાળીનુ સયમન શ્રેયરૂપ છે, તથાપિ વ્યવહારનો સગવડ ઇવા પ્રકારનો વર્તે છે કે, કેવળ તેનુ સંયમન રાગીષ તો પ્રસંગમા આવતા જીવોને દેશનો હેતુ થાય, માટે વહુ કરી સપ્રયોગન શિનાયમા સયમન રાખવુ થાય, તો તેનુ પરિણામ કોઈ પ્રકારે શ્રેયરૂપ થવુ સમને છે

“જીવનુ મૂલ્યનુ ફરી ફરી, ક્ષણે ક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે, નિચારવામા જો સચેતપણુ ન રાખવામા આવ્યુ, તો આપો જોગ વન્યો તે, વૃથા છે”

મુબઈ, માગસાર શુદ્ધ ૩, ૧૯૫૦

૩૦૧

હાલ નિશેષપણેકરી લખવાનુ થતુ નથી તેમાં, ઉપાધિ કરતા ચિત્તનુ સંશેષપણુ વિશેષ કારણરૂપ છે (ચિત્તનુ દ્રષ્ટાન્ત્રમાં કહ પ્રવર્તન થવું, પ્રાયે સનેષ-ન્યૂન-થાય તે સંશેષપણુ અત્રે લક્ષ્યુ છે) અત્રે ઇમ વેણું છે કે, જ્યાં કહ પળ પ્રમત્તદશા હોય છે ત્યાં, જગત્પ્રત્યક્ષી કાગનો આત્માને નિષે અન્કાશ ઘટે છે જ્યાં કેવળ અપ્રમત્તતા વર્તે છે, ત્યાં આત્મા શિનાય ધીજા કોઈ પળ માનનો અન્કાશ વર્તે નહીં, જો કે નીર્ધેકરાદિક, સંપૂર્ણ ઇવુ જ્ઞાન પામ્યા પછી, કોઈ જાતની દેહક્રિયાઈ સહિત દેહાવાનુ વન્યુ છે, તથાપિ આત્મા, ઇ ક્રિયાનો અન્કાશ પામે તો જ કરી શકે ઇવી કોઈ ત્રિયા, તે જ્ઞાન પછી હોઈ શકે નહીં, અને તો જ ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન ઘટે, ઇવો અસદેહ જ્ઞાનીપુરુષોનો નિર્ધાર છે, ઇમ અમને લાગે છે જ્વરાત્તિ સગમાં કહ સેહ જેમ ચિત્તને નથી થતો, તેમ આ માણેને નિષે પળ વર્તે છે,—સ્વમગ સ્પષ્ટ વર્તે છે, અને તેના પ્રતિનિધના રહિતપણાનો નિચાર યયા કરે છે

મુબઈ, પોદ્ધ વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૦

૩૦૨

તમારા પગ્રો પોંચ્યા છે તે સાથે પ્રશ્નોની ટીપ ઉતારીને ચીઢી તે પળ પોંચી છે તે પ્રશ્નોમા જે વિચારો જણાવ્યા છે તે, પ્રથમ વિચારભૂમિકામા વિચારવા જેવા છે જે પુરપે તે પ્રથ વર્ષો છે તેજે, વેદાતાદિ ધારણના અમુક પ્રયના અવલોકન ઉપરથી તે પ્રશ્નો લખ્યા છે અત્યત આશ્ચર્ય-

યોગ્ય વાર્તા એમાં લઈ નથી. એ પ્રશ્નો તથા તે જાણના વિચાર ઘણા વખત પહેલાં વિચાર્યા હતા; અને એવા વિચારની વિચારણા કરવા વિષે તમને તથા.....ને જણાવ્યું હતું. તેમ જ વીજા તેવા મુમુક્ષુને એવા વિચારના અવલોકન વિષે કશું હતું; અથવા કશાનું થઈ આવે છે કે. જે વિચારોની વિચારણા અપર્યા અનુક્રમે મદ્અસદ્નો પુરો વિવેક થઈ શકે.

હાલ માત્ર આટલું થયાં શારીરિક સ્થિતિ જરૂરિયાત હતી; હમણાં વે દિવસ થયાં ઠીક છે. કવિતા વીઢી તે પોંચી છે. નેમાં આલાપિકા તરીકેના. મેદનાં તમારું નાન વતાવ્યું છે; અને કવિતા કરવામાં જે કંઈ વિચ્છન્નતા જોઈ. તે વતાવવાનો વિચાર રાખ્યો છે. કવિતા ઠીક છે. કવિતા કવિતાર્થે આરાધનાયોગ્ય નથી, સંસારાર્થે આરાધનાયોગ્ય નથી. ભગવદ્મજનાર્થે—આત્મકલ્યાણાર્થે—જો તેનું પ્રયોજન થાય, તો જીવને તે ગુણની ક્ષયોપશમતાનું ફલ છે. જે વિદ્યાર્થી ઉપશમ ગુણ પ્રગટ્યો નહીં. વિવેક આવ્યો નહીં. કે સમાધિ થઈ નહીં, તે વિદ્યાને વિષે રૂઢા જીવે આગ્રહ કરવો યોગ્ય નથી.

હાલ હવે ઘણું કરી મોતીની સરીદી વંધ રાખી છે. વિલાયતમાં છે તેનો. અનુક્રમે વેચવાનો વિચાર રાખ્યો છે. જો આ પ્રસંગ ન હોત. તો તે પ્રસંગમાં ઉદ્ભવ થતો જંગલ. અને તેનું ઉપશમાવું થાત નહીં. હવે તે સ્વતંત્રરૂપે અનુમત્તમાં આવે છે. તે પણ એક પ્રકારનું પ્રારબ્ધ-નિવર્તનરૂપ છે.

સવિગત જ્ઞાનવાર્તાનો, હવે પત્ર લખશો. તો ઘણું કરી તેનો ઉત્તર લઈશું.

સં ૧૯૫૦ ના મહાવદ ૪, શુક્રે. મોહમયી.

હા ૦ આત્મસ્વરૂપ.

૩૦૩.

અત્રેના ઉપાધિપ્રસંગમાં કંઈક વિશેષ સહનતાથી વર્તવું પડે એવી. મોસમ હોવાથી આત્માનેવિષે ગુણનું વિશેષ સ્પષ્ટપણુ વર્તે છે. ઘણુંકરીને હવેથી જો વને તો નિયમિતપણે કંઈ સત્સંગવાર્તા લખશો.

સં ૧૯૫૦ ના મહાવદ ૮ ગુરુ, મોહમયી.

આ ૦ સ્વ ૦ પ્રણામ.

૩૦૪.

વારંવાર કંટાળી જઈએ છીએ, તથાપિ પ્રારબ્ધયોગથી ઉપાધિથી દૂર થઈ શકાતું નથી. એ જ વિજ્ઞાપન. પાગળ શુદ્ધ ૪, રવિ, ૧૯૫૦, સુંવડે.

આત્મસ્વરૂપે પ્રણામ.

૩૦૪.

ૐ

“પ્રમાદને તીર્થકરદેવ ‘કર્મ’ કહે છે, અને અપ્રમાદને તેથી વીજું એટલે અકર્મ-રૂપ એવું ‘આત્મસ્વરૂપ’ કહે છે. તેવા મેદના પ્રકારથી અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ છે. (કહ્યું છે.)” સૂચગડાંગ સૂત્ર, ધીર્ય અધ્યયન.

“જે કુલને ત્રિપે જન્મ થયો છે, અને જેના સહવાસમા જીવ રમ્યો છે ત્યા, અજ્ઞાની પવો આ જીવ તે, મમતા કરે છે, અને તેમા નિમગ્ન રહ્યા કરે છે”—સૂયગઢાંગ, પ્રથમાચયન.

“જે જ્ઞાનીપુરુષો ભૂતકાળને ત્રિપે થઈ ગયા છે, અને જે જ્ઞાનીપુરુષો માત્રિકાલને ત્રિપે થયો, તે સત્ પુરુષો ‘શાંતિ’ (વધા વિભાવપરિણામથી થાકવું-નિવૃત્ત થવું-તે) ને સર્વ ધમનો આધાર કહ્યો છે જેમ ભૂતમાત્રને પૃથ્વી આધારભૂત છે, અર્થાત્ પ્રાણીમાત્ર પૃથ્વીના આધારથી સ્થિતિપાઠ છે—તેનો આધાર પ્રથમ તેમને હોયો યોગ્ય છે—તેમ, સર્વ પ્રકારના કલ્યાણનો આધાર, પૃથ્વીની પેઠે, ‘શાંતિ’ને જ્ઞાનીપુરુષે કહ્યો છે”—સૂયગઢાંગ

મુબર્ર, ફાગણ શુદ્ધ ૧૧, રવિ, ૧૯૫૦

૩૦૫.

‘શિક્ષાપત્ર ત્રય’મા ભક્તિનુ પ્રયોજન છે ભક્તિના આધારરૂપ પવા ત્રિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય પ્વણ ગુણનુ તેમા વિશેષ પોષણ કર્યું છે, તેમા ધૈર્ય અને આશ્રયનુ પ્રતિપાદન વિશેષ સમ્યક્ પ્રકારે છે, જે વિચારી મુમુક્ષુ જીવે સ્વગુણ કરવા યોગ્ય છે શ્રીકૃષ્ણાદિનો પ્રસંગ પમા જે જે આને છે તે, ક્વચિત્ સદેહનો હેતુ થાય પવો છે, તથાપિ તેમાં શ્રીકૃષ્ણનુ સ્વરૂપ સમજ્યાફેર ગળી, ઉપેક્ષિત રહેવાયોગ્ય છે કેવલ હિતનુદ્ધિથી વાચના-વિચારવામા મુમુક્ષુનુ પ્રયોજન હોય છે

મુબર્ર, ફાગણ વદ ૧૦, ૧૯૫૦

પ્રણામ

૩૦૬

‘શ્રી શિક્ષાપત્ર ત્રય’ વાચના-વિચારવામા હાલ કઈ અઢચળ નથી, જ્યા કોઈ અદેશનો હેતુ હોય, ત્યાં વિચારવું અથવા સમાધાન પૂછાવવાયોગ્ય હોય, તો પૂછવામા પ્રતિવધ નથી

સુદર્શન શેઠ પુરુષ ધમમા હતા, તથાપિ રાણીના સમાગમમા તે અવિકલ હતા અત્યંત આત્મ-ચલે કામ ઉપશમાત્વાથી કાર્મોદ્રિયને ત્રિપે અજાગૃતપણુ જ સંમત છે, અને તે વચ્ચે રાણીપ, કદાપિ તેના દેહનો પરિચય કરવા ઇચ્છા ફરી હોત તોપણ કામની જાગૃતિ શ્રી સુદર્શનમા જોવામા આવત નહીં એમ, અમને લાગે છે

મુબર્ર, ફાગણ વદ ૧૦, ૧૯૫૦

૩૦૭

જે મુમુક્ષુ જીવ, ગૃહસ્થવ્યવહારમા વતતા હોય, તેણે તો અચલ નીતિનુ મૂલ્ય પ્રથમ આત્મામા સ્થાપનુ જોઈપ, નહીંતો ઉપદેશાદિનુ નિષ્ફળપણુ થાય છે દ્રવ્યાદિ ઉત્સર્જ કરવા આદિમા સામોષાંગ ન્યાયસંપન્ન રહેવું તેનુ નામ, ‘નીતિ’ છે પ્વ નીતિ મૂક્તા પ્રાપ્ત જાય પવી દશ આચ્યે સ્યાગ, વૈરાગ્ય સ્થરા મ્યસ્પમા પ્રગટે છે, અને તે જ જીવને મતુરપના વચનનું તથા આજ્ઞાવર્મનું

અચ્છુત સામર્થ્ય, મહાત્મ્ય અને રહસ્ય સમજાય છે: અને સર્વ વૃત્તિઓ નિજપણે વર્તવાનો માર્ગ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

દેશ, કાળ, સંગ આદિનો વિપરીત યોગ ઘણુંકરીને તમને વર્તે છે. માટે વારંવાર—પહે પહે, તથા કાર્યે કાર્યે—સાવચેતીથી નીતિ આદિ ધર્મોગાં વર્તવું ઘટે છે. તમારી પેટે જે જીવ કલ્યાણની આકાંક્ષા રાखે છે, અને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો નિશ્ચય છે તેને. પ્રથમ ભૂમિકામાં એ નીતિ મુખ્ય આધાર છે. જે જીવ સત્પુરુષનો નિશ્ચય થયો છે એમ માને છે, તેને વિષે ઉપર કહી તે નીતિનું જો વલ્લવાનપણુ ન હોય, અને કલ્યાણની યાચના કરે તથા વાર્તા કરે. તો એ નિશ્ચય માત્ર સત્પુરુષને વંચવા વરોવર છે; જો કે, સત્પુરુષ તો નિરાકાંક્ષી છે એટલે. તેને છેતરાવાપણુ કંદ છે નહીં, પણ એવા પ્રકારે પ્રવર્તતા જીવ. તે અપરાધયોગ્ય થાય છે. આ વાત પર, વારંવાર તમારે તથા તમારા સમાગમને ઇચ્છતા હોય તે મુમુક્ષુઓએ, લક્ષ કર્તવ્ય છે. કટણ વાત છે માટે, ન વને એ કલ્પના. મુમુક્ષુને અહિતકારી છે, અને છોડી દેવાયોગ્ય છે.

સંવત્ ૧૯૫૦ ના ચૈત્ર વદ ૧૪. શુક્ર.

૩૦૮.

‘યોગવાસિષ્ઠ’ વાંચવામાં હરકત નથી. આત્માને વારંવાર સંસારનું સ્વરૂપ કારાગ્રહ જેવું, તથા કષ્ણે ભાસ્યા કરે એ. મુમુક્ષુતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. યોગવાસિષ્ઠાદિ જે જે ગ્રંથ તે કારણના પોષણ છે. તે વિચારવામાં હરકત નથી. મૂલ વાત તો એ છે કે, જીવને વૈરાગ્ય આવતાં છતાં પણ જે તેનું અત્યંત શિથિલપણુ—હીલાપણુ—છે તે ટાલતાં. તેને અત્યંત વનનું લાગે છે; અને ગમે તે પ્રકારે પણ એ જ પ્રથમ ટાલવા યોગ્ય છે.

મુંબઈ, સં. ૧૯૫૦ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧, રવિ.

૩૦૯.

જે વ્યવસાયે કરી જીવને ભાવનિદ્રાનું ઘટવું ન થાય, તે વ્યવસાય કોઈ પ્રારબ્ધયોગે કરવો પડતો હોય, તો તે ફરી ફરી પાછા હટીને, ‘મોટું મયંકર હિસાવાલું દુષ્ટ કામ જ આ કર્યા કરું છું’ એવું ફરી ફરી વિચારીને અને ‘જીવમાં હીલાપણાથી જ ઘણું કરી મને આ પ્રતિબંધ છે,’ એમ ફરી ફરી નિશ્ચય કરીને, જેટલો વને તેટલો વ્યવસાય સંલેપ કરતા જઈ પ્રવર્તવું થાય, તો વોધનું ફલવું થવું સંભવે છે. ચિત્તનો લલ્લવા વગેરેમાં વધારે પ્રયાસ થઈ શકતો નથી તેથી, પત્તું લેવું છે.

સં. ૧૯૫૦ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧, મુંબઈથી.

૩૧૦.

અત્રે ઉપાધિરૂપ વ્યવહાર વર્તે છે. ઘણુંકરી આત્મસમાધિની સ્થિતિ રહે છે, તોપણ તે

વ્યવહારના પ્રતિનિધી છૂટવાનું વારનાર સ્મૃતિમા આવ્યા કરે છે તે પ્રારબ્ધની નિવૃત્તિ યતામુધી તો વ્યવહારનો પ્રતિનિધ રહેનો ઘટે છે, માટે સમચિત્ત થઈ, સ્થિતિ રહે છે

તમાર છલેડુ પત્ર ૧ સંપ્રાપ્ત થયું છે 'યોગનામિષ્ટાદિ' પ્રયત્ની વાચના થતી હોય, તો તે હિત કારી છે જિનાગમમાં 'પ્રત્યેક આત્મા' માની પરિણામમા 'અનત આત્મા' કહ્યા છે, અને વેદાતમા 'પ્રત્યેક' કહેવામા આત્મા, 'સર્વ' ચેતનસત્તા દેશાય છે તે, એક જ આત્માની છે, અને આત્મા એક જ છે, 'એમ પ્રતિપાટન કર્યું છે, તે વેય વાત મુમુક્ષુ પુરે જન્મ કરી વિચારના જેવી છે, અને યથા પ્રયત્ને તે વિચારી, નિર્ધાર કરવા યોગ્ય છે, એ વાત નિ સંદેહ છે, તથાપિ જ્યામુધી પ્રથમ વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું વઢ દૃઢપણે જીવમાં આવ્યું ન હોય ત્યામુધી, તે વિચારથી ચિત્તનું સમાધાન વગર વળે વચગ્નપણ થાય છે, અને તે વિચારનો નિધાર પ્રાપ્ત થતો નથી, તથા ચિત્ત વિષેય પામી યથાર્થપણે પઠી વૈરાગ્ય, ઉપશમને ધારણ કરી ગુફતુ નથી, માટે તે પ્રશ્નનું સમાધાન શાનીપુર પોષ થયું છે તે સમગ્રના આ જીવમા વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને સત્સંગનું વળ હાલ તો વગરલું ઘટે છે, એમ જીવમા વિચારી વૈરાગ્યાદિ વઢ વધવાના સાધન આરાધવાને નિત્યપ્રતિ વિશેષ પુરપાર્ય યોગ્ય છે

વિચારની ઉત્પત્તિ થતા પઠી વર્દમાનસ્વામી જેના મહાત્માપુરુષે ફરી ફરી વિચાર્યું કે, આ જીવનું અનાદિ કાલથી ચારે ગતિ વિષે અનતથી અનતનાર જન્મનું, મરણ થયાં છતાં, હજુ તે જન્મ મરણાદિ સ્થિતિ ક્ષીણ થતી નથી, તે દેવે કેવા પ્રકારે ક્ષીણ કરના ? અને ણી કદ્ મૂલ આ જીવની રહ્યા કરી છે કે, જે મૂલનું આટલામુધી પરિણમવું થયું છે ? આ પ્રકારે ફરી ફરી અત્યંત દુઃખપણે સત્વોધના વર્દમાનપરિણામે વિચારતા પ્રિયારતા જે મૂલ ભગવાને વીઠી છે તે, જિનાગમમા ઠામ ઠામ કહી છે; કે જે મૂલ જાણીને તેથી રહિત મુમુક્ષુ જીવ થાય જીવની મૂલ જોતાં તો અનતવિશેષ લાગે છે, પણ સર્વ મૂલની વીજમૂલ મૂલ તે જીવે પ્રથમ પ્રથમ વિચારવી ઘટે છે, કે જે મૂલનો પ્રિયાર કર્યાથી સંવે મૂલનો વિચાર થાય છે, અને જે મૂલના મટવાથી સર્વે મૂલ મટે છે કોઈ જીવ કદાપિ નાના પ્રકારની મૂલનો વિચાર ફરી તે મૂલથી છૂટના ઇચ્છે, તોપણ તે કર્તવ્ય છે, અને તેથી અનેક મૂલથી છૂટવાની ઇચ્છા, મૂલ મૂલથી છૂટવાનું સહેજે કારણ થાય છે

શાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે તે જ્ઞાન, જે પ્રકારમા વિચારવા યોગ્ય છે એક પ્રકાર ઉપદેશનો, અને વીજો પ્રકાર સિદ્ધાન્તનો છે "જન્મ મરણાદિ ક્ષેત્રનાઢા આ સંસારને ત્યાગવો ઘટે છે, અતિત્વ પત્યર્થમાં વિવેકીને રવિ કરવી હોય નહીં, માત્ર, પિતા સ્વજનાદિક સવનો મ્વા ર્થરૂપ સંનધ છતાં આ જીવ તે જાલનો આશ્રય કર્યા કરે છે, એ જ તેનો અવિવેક છે, પ્રત્યક્ષ મેતે ત્રિવિધતાપરૂપ આ સમાર જળાતાં છતાં મૂર્ખ ણો જીવ તેમા જ વિશ્રાન્તિ ઇચ્છે છે, પરિમદ્, આરમ અને સગ એ સૌ અનયના હેતુ છે," એ આદિ જે પ્રિયાર છે, તે 'ઉપદેશજ્ઞાન' છે 'આ ત્માનું હોવાપણું,' 'નિત્યપણું,' 'એકપણું' અથવા 'અનૈકપણું,' 'વધાદિ ભાવ,' 'મોડ,' 'આત્માની સર્વ

પ્રકારની અવસ્થા,' 'પદાર્થ' અને 'તેની અવસ્થા' એ આદિને દૃષ્ટાંતાદિયી કરી જે પ્રકારે મિદ્ધ કર્યા હોય છે, તે 'સિદ્ધાંતજ્ઞાન' છે. વેદાંત અને જિનાગમ એ સૌનું અવલોકન પ્રથમ તો ઉપદેશ-જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અર્થે જ મુમુક્ષુ જીવે કરવું ઘટે છે, કારણ કે 'સિદ્ધાંતજ્ઞાન' જિનાગમ અને વેદાંતમાં પરસ્પર ભેદ પામતું જોવામાં આવે છે; અને તે પ્રકારે જોડ મુમુક્ષુ જીવ અંદેશો-શંકા-પામે છે; અને તે શંકા ચિત્તનું અસમાધિપણુ કરે છે; એવું ઘણુંકરીને ઘનવા યોગ્ય જ છે, કારણ કે, 'સિદ્ધાંતજ્ઞાન' તો જીવને કોઈ અત્યંત ઉજ્જ્વલ ક્ષયોપશમે અને સદ્ગુણના વચનની આરાધનાએ ઉદ્ભવે છે. 'સિદ્ધાંતજ્ઞાન'નું કારણ 'ઉપદેશજ્ઞાન' છે. સદ્ગુણના કે સત્સાગ્રથી પ્રથમ જીવમાં એ જ્ઞાનનું દૃઢ થવું ઘટે છે, કે જે ઉપદેશજ્ઞાનનાં ફળ 'વૈરાગ્ય' અને 'ઉપશમ' છે. વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું ઘડ વધવાથી જીવને વિષે સહેજે ક્ષયોપશમનું નિર્મલપણુ થાય છે; અને સહેજ મદ્દેજમા 'સિદ્ધાંતજ્ઞાન' થવાનું કારણ થાય છે. જો જીવમાં અસંગદશા આવે, તો આત્મન્યૂરૂપ મગજનું સાવ સુલભ થાય છે; અને તે અસંગદશાનો હેતુ 'વૈરાગ્ય,' 'ઉપશમ' છે; જે ફરી ફરી જિનાગમમાં તથા વેદાંતાદિ ઘણાં શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે,—વિસ્તારેલ છે; માટે નિઃસંશયપણે વૈરાગ્ય, ઉપશમના હેતુ એવા 'યોગવાસિષ્ઠાદિ' સદ્ગ્રંથો વિચારવા યોગ્ય છે. અમારી પાસે આવવામાં કોઈ કોઈ રીતે તમારી સાથેના પરિચયી શ્રી.....નું મન અટકતું હતું; અને તેમ અટકવું થવું સ્વાભાવિક છે, કારણ કે અમારા વિષે અંદેશો સહેજે ઉત્પન્ન થાય એવો વ્યવહાર પ્રારબ્ધવશાત્ અમને ઉદયમાં વર્તે છે; અને તેવા વ્યવહારનો ઉદય દેહી ઘણુંકરી 'ધર્મસંબંધી સંગ'માં અમે લૌકિક, લોકો-ત્તર પ્રકારે મળવાપણુ કર્યું નથી, કે જેથી લોકોને આ અમારો વ્યવહારનો પ્રસંગ વિચારવાનો પ્રસંગ ઓછો આવે. તમને અથવા શ્રી.....ને અથવા કોઈ વીજા મુમુક્ષુને કોઈ પ્રકારની કંડ પળ પરમાર્થની વાર્તા કરી હોય તેમાં, માત્ર પરમાર્થ શિવાય વીજો કોઈ હેતુ નથી. ત્રિપમ અને મયંકર, આ સંસારનું સ્વરૂપ જોડ, તેની નિવૃત્તિ વિષે અમને વોધ થયો. જે વોધવડે જીવમાં શાંતિ આવી, સમાધિદશા થઈ તે વોધ, આ જગત્માં કોઈ અનંત પુણ્યજોગે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ મહાત્મા પુરુષો ફરી ફરી કહી ગયા છે. આ દુપમ કાઢને વિષે અંધકાર પ્રગટી વોધના માર્ગને આવરણ પ્રાપ્ત થયા જેવું થયું છે, તે કાઢમાં અમને દેહજોગ વળ્યો, તેથી કોઈ રીતે ખેદ થાય છે, તથાપિ પરમાર્થથી તે ખેદ પળ સમાધાન રાહ્યા કર્યો છે; પણ તે દેહજોગમાં કોઈ કોઈ વખત કોઈ મુમુક્ષુપ્રત્યે વળતે લોકમાર્ગનો પ્રતિકાર ફરી ફરી કહેવાનું થાય છે; જે જોગમાંનો જોગ તમારા અને શ્રી.....સંબંધમાં સહેજે વળ્યો છે; પણ તેથી તમે અમારું કહેવું માન્ય કરો એવા આગ્રહ માટે કંડ પળ નથી કહેવાનું થતું, માત્ર હિતકારી જાણી તે વાતનો આગ્રહ થયો હોય છે, કે થાય છે, ઇટલો લક્ષ રહે, તો સંગનું ફળ કોઈ રીતે થવું સંભવે છે. જેમ વને તેમ જીવના પોતાના દોષપ્રત્યે લક્ષ કરી, વીજા જીવપ્રત્યે નિર્દોષદૃષ્ટિ રાખી વર્તવું, અને વૈરાગ્યોપશમનું જેમ આરાધન થાય તેમ કરવું એ, પ્રથમ સ્મરણવાયોગ્ય વાત છે.

મુંબઈ, વૈશાખ શુદ્ધ ૯, રવિ, ૧૯૫૦.

આ૦ સ્વ૦ નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

૩૧૧

ઘણુકરીને જિનાગમમા 'સર્વવિરતિ' એના સાધુને પત્ર-સમાચારાદિ લખવાની આજ્ઞા નથી, અને જો તેમ, સર્વવિરતિ ભૂમિકામા રહી કરતા ઇચ્છે, તો તે અતિચારયોગ્ય ગણાય આ પ્રમાણે સાધારણપણે શાસ્ત્રઉદ્દેશ છે, અને તે ધોરીમાર્ગે તો યથાયોગ્ય લાગે છે, તથાપિ જિનાગમની રચના પૂર્ણપર અવિરોધ વાઢી જણાય છે, અને તેનો અવિરોધ રહેવા, પત્ર-સમાચારાદિ લખવાની આજ્ઞા કોઈ પ્રત્યક્ષી જિનાગમમા છે, તે તમારા ચિત્તનુ સમાધાન થવા માટે સંતેપે અને લાલુ છુ

જિનની જે જે આજ્ઞા છે તે તે આજ્ઞા, સર્વ પ્રાણી, અર્થાત્ આત્માના કલ્યાણને અર્થે જેની વડ ઇચ્છા છે તે સર્વને, તે કલ્યાણનુ જેમ ઉત્પન્ન થયુ થાય, અને જેમ વર્દ્ધમાપણુ થાય, તથા તે કલ્યાણ જેમ રક્ષાય તેમ, (તે આજ્ઞાઓ) કરી છે એક આજ્ઞા એવી જિનાગમમા કહી હોય કે, તે આજ્ઞા અમુક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, વાઢ, માથને સયોગે ન પઢી શક્તા આત્માને ઘાથકારી થાતી હોય, તો ત્યા તે આજ્ઞા ગૌણ કરી-નિષેધી-ને વીજી આજ્ઞા શ્રી તીર્થંકરે કહી છે સર્વ વિરતિ કરી છે એના મુનિને સર્વ વિરતિ કરતી વપ્તતના પ્રસંગમાં "સત્વાઈ પાળાઈ વાય પચ્ચામિ, સત્વાઈ મુસાયાય પચ્ચામિ, સત્વાઈ અદત્તાપાળાઈ પચ્ચામિ, સત્વાઈ મેહુળાઈ પચ્ચામિ, સત્વાઈ પરિગ્રહાઈ પચ્ચામિ" આ ઉદ્દેગતા વચનો ઉચારવાના કહ્યા છે, અર્થાત્ 'પ્રાણાતિપાતથી હુ નિવૃત્તુ છુ,' 'સર્વપ્રત્યારના મૃપાનાપ્તથી હુ નિવૃત્તુ છુ,' 'સર્વ પ્રત્યારના અદત્તાવાનથી હુ નિવૃત્તુ છુ,' 'સર્વ પ્રત્યારના મૈથુનથી નિવૃત્તુ છુ,' 'અને સર્વ પ્રત્યારના પરિગ્રહથી નિવૃત્તુ છુ' (સર્વ પ્રત્યારના રાત્રિ ભોજનથી તથા વીજા તેના તેના વારણથી નિવૃત્તુ છુ, એમ તે સાથે ઘણા ત્યાગના કારણો જાણતા) એમ જે વચનો કહ્યા છે તે, 'સર્વ વિરતિ'ની ભૂમિકામા રક્ષણો કહ્યા છે, તથાપિ તે પાંચ મહાવ્રતમા ચાર મહાવ્રત-મૈથુનત્યાગ શિવાય-મા મગવાને પાઢી વીજી આજ્ઞા કરી છે, કે જે આજ્ઞા પ્રત્યક્ષ તો મહાવ્રતને ઘાથકારી લાગે, પણ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોતા તો રક્ષણકારી છે 'સર્વપ્રત્યારના પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્તુ છુ,' એવાં પચ્ચાણ ડતા નદી ઉતરવા જેવા પ્રાણાતિપાતરૂપ પ્રસંગની આજ્ઞા કરવી પડી છે, જે આજ્ઞા લેન્સમુદાવને વિશેષ સમાગમે કરી સાધુ આરાધ્યે તો પચમહાવ્રત નિમૂઢ થવાનો વપ્તત આવશે એવુ જાણી, નદીનુ ઉતરવુ મગવાને કહ્યુ છે તે, પ્રાણાતિપાતરૂપ પ્રત્યક્ષ છતા, પાંચ મહાવ્રતની રક્ષાના અમૂલ્ય હેતુરૂપ હોવાથી પ્રાણાતિપાતની નિવૃત્તિરૂપ છે, કારણ કે પાંચ મહાવ્રતની રક્ષાનો હેતુ-એવુ જે કારણ-તે પ્રાણાતિપાતની નિવૃત્તિનો પણ હેતુ જ છે પ્રાણાતિપાત છતા અપ્રાણાતિપાતરૂપ એમ નદીના ઉતરવાની આજ્ઞા થાય છે, તથાપિ 'સર્વ પ્રત્યારના પ્રાણાતિ પાતથી નિવૃત્તુ છુ,' એ વાક્યને તે કારણથી એકવાર આવકો આવે છે, -જે આવકો ફરીથી વિચાર કરતા તો તેની વિશેષ દૃઢતા માટે જણાય છે, તેમ જ વીજા વ્રતો માટે છે 'પરિગ્રહની સંવધા નિવૃત્તિ કરુ છુ,' એવું ત્રત છતા વલ્લ, પાત્ર, પુત્રકનો સંવધ જોવામા આવે છે, -તે અગી કાર કરવામાં આવે છે તે પરિગ્રહની સંવધા નિવૃત્તિના કારણને કોઈ પ્રકારે રક્ષણરૂપ હોવાથી કહ્યું છે, અને તેથી પરિણામે અપરિગ્રહરૂપ હોય છે મૂર્ધારદિતપણે નિત્ય આત્માદશા વધવાને માટે

પુસ્તકનો અંગીકાર કહ્યો છે. શરીરસંઘયણનું આ કાઠનું હીનપણુ દેખી, ચિત્તસ્થિતિ પ્રથમ સમાધાન રહેવા અર્થે વસ્ત્રપાત્રાદિનું ગ્રહણ કહ્યું છે; અર્થાત્ આત્મહિત દીઠું તો પરિગ્રહ રાખવાનું કહ્યું છે. પ્રાણાતિપાત-ક્રિયાપ્રવર્તન કહ્યું છે; પળ ભાવનો આકાર ફેર છે. પરિગ્રહવુદ્ધિથી કે પ્રાણાતિપાત-વુદ્ધિથી એમાંનું કંઈ પળ કરવાનું ક્યારે પળ ભગવાને કહ્યું નથી. પાંચ મહાવ્રત, સર્વથા નિવૃત્તિરૂપ ભગવાને જ્યાં બોધ્યાં ત્યાં પળ વીજા જીવનાં હિતાર્થે કહ્યાં છે; અને તેમાં તેના ત્યાગ જેવો દેખાવ દેનાર એવો અપવાદ પળ આત્મહિતાર્થે કહ્યો છે; અર્થાત્ એક પરિણામ હોવાથી ત્યાગ કહેલી ક્રિયા ગ્રહણ કરાવી છે. મૈથુનત્યાગમાં જે અપવાદ નથી, તેનો હેતુ એવો છે કે, રાગ-દ્વેષવિના તેનો ભંગ થઈ શકે નહીં; અને રાગ-દ્વેષ છે તે, આત્માને અહિતકારી છે; જેથી, તેમાં કોઈ અપવાદ ભગવાને કહ્યો નથી. નદીનું ઉત્તરવું રાગ-દ્વેષવિના પળ થઈ શકે; પુસ્તકાદિકનું ગ્રહણ પળ તેમ થઈ શકે; પળ મૈથુનસેવન તેમ ન થઈ શકે; માટે ભગવાને અનપવાદ એ વ્રત કહ્યું છે; અને વીજામાં અપવાદ આત્મહિતાર્થે કહ્યા છે. આમ હોવાથી જિનાગમ જેમ જીવનું-સંયમનું-રક્ષણ થાય તેમ કહેવાને અર્થે છે. પત્ર લખવાનું, કે સમાચારાદિ કહેવાનું જે નિષિદ્ધ કર્યું છે, તે પળ એ જ હેતુએ છે. લોકસમાગમ વધે, પ્રીતિ, અપ્રીતિનાં કારણો વધે, સ્ત્રિયાદિના પરિચયમાં આવવાનો હેતુ થાય, સંયમ ઢીલો થાય, તે તે પ્રકારનો પરિગ્રહ વિનાકારણે અંગીકૃત થાય, એવાં સાક્ષિપાત અનંત કારણો દેખી પત્રાદિનો નિષેધ કર્યો છે, તથાપિ તે પળ અપવાદસહિત છે. અનાર્થ ભૂમિમાં વિચરવાની 'ઘૃહ્તક્ત્વ'માં ના કહી છે, અને ત્યાં ક્ષેત્રમર્યાદા કરી છે; પળ જ્ઞાન, દર્શન, સંયમના હેતુએ ત્યાં વિચરવાની પળ હા કહી છે; તે જ અર્થે ઉપરથી એમ જણાય છે કે, કોઈ જ્ઞાની-પુરુષનું દૂર રહેવું થતું હોય, તેમનો સમાગમ થવો મુશ્કેલ હોય, અને પત્ર-સમાચાર ગિવાય વીજો કોઈ ઉપાય ન હોય, તો પછી આત્મહિત શિવાય વીજા સર્વ પ્રકારની વુદ્ધિનો ત્યાગ કરી, તેવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાએ કે કોઈ મુમુક્ષુ-સત્સંગી-ની સામાન્યઆજ્ઞાએ તેમ કરવાનો જિનાગમથી નિષેધ થતો નથી એમ, જણાય છે, કારણ કે પત્ર-સમાચાર લખવાથી આત્મહિત નાશ પામતું હતું ત્યાં જ તે ના સમજાવી છે. જ્યાં આત્મહિત, પત્ર-સમાચાર નહીં હોવાથી નાશ પામતું હોય. ત્યાં-પત્ર-સમાચારનો નિષેધ હોય એમ જિનાગમથી બને કે કેમ? તે હવે વિચારવાયોગ્ય છે.

એ પ્રકારે વિચારવાથી જિનાગમમાં જ્ઞાન, દર્શન, સંયમના સંરક્ષણાર્થે પત્ર-સમાચારાદિ વ્યવહાર પળ સ્વિકારવાનો સમાવેશ થાય છે, તથાપિ તે કોઈક કાઠ અર્થે, કોઈ મોટા પ્રયોજને, મ-હાત્મા પુરુષોની આજ્ઞાથી, કે કેવળ જીવના કલ્યાણના જ કારણમાં તેનો ઉપયોગ કોઈક પાત્રને અર્થે છે, એમ સમજવા યોગ્ય છે. નિત્યપ્રતિ અને સાધારણ પ્રસંગમાં પત્ર-સમાચારાદિ વ્યવહાર ઘટે નહીં; જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યે તેની આજ્ઞાએ નિત્યપ્રતિ પત્રાદિ વ્યવહાર પળ ઘટે છે, તથાપિ વીજા લૌકિક જીવનાં કારણોમાં તો સાચા નિષેધ સમજાય છે. વળી કાઠ એવો આવ્યો છે કે, જેમાં આમ કહેવાથી પળ વિષમ પરિણામ આવે. લોકમાર્ગમાં વર્તતા એવા સાધુ આદિના મનમાં આ વ્યવહારમાર્ગનો નાશ કરનાર ભાસ્યમાન થાય તે, સંભવિત છે. તેમ આ માર્ગ સમજાવવાથી પળ

अनुक्रमे, वगर कारणे, पत्र-समाचारादि चालु थाय, के जेथी वगर कारणे साधारण द्रव्यत्याग पण
ह्णाय, एवु जाणी प व्यवहार घणुक्की थी पण करवो नहीं, कारण के तेम करवायी पण
व्यवसाय वधना समज छे तमने सरं पञ्चखाण होय, तो पड़ी पत्र न लखाना जे पञ्चखाण
साधुए आप्या छे ते अपाय नहीं, तथापि आप्या तोपण हरकत गणवी नहीं, ते पञ्चखाण पण
ज्ञानीपुरुषनी वाणीथी रूपात्तर थया होत, तो हरकत नहोती, पण साधारणपणे रूपात्तर थया
छे, ते घटारत नथी थयु मूल-स्वाभाविक-पञ्चखाणनो अत्रे व्याख्याअसर नथी लोकपञ्च
खाणनी बातनो असर छे, तथापि ते पण साधारणपणे पोतानी इच्छाए तोहवा घटे नहीं,
एवो हमणा तो दृढ विचार ज राखवो गुण प्रगटवाना साधनमा ज्यारे रोध थतो होय त्यारे, ते
पञ्चखाण ज्ञानीपुरुषनी वाणीथी के मुमुक्षु जीनना प्रसंगधी सहज आकारफेर थया दद, रस्ता
पर छात्रा, कारण के वगर कारणे लोकोमा अदेशो थया देवानी वार्त्ता योग्य नथी बीजा
पामर जीनने वगर कारणे ते जीन अनहितकारी थाय छे, ए वगेरे घणा हेतु धारी वनतामुथी
पत्रादि व्यवहार ओछो करवो ए ज योग्य छे अमप्रत्ये क्यारेक तेनो व्यवहार तमने हितकारी
रूप छे, माटे करवो योग्य लागतो होय, तो ते पत्र श्री जेमा कोइ सत्संगी वनागिने
मोक्लवो, के जेथी ज्ञानचर्चा शिनाय एमा वाद बीजा वार्त्ता नथी एवु तेमनु शांभीपणु ते
तमारा आत्माने बीजा प्रचारनो पत्रव्यवहार करता अटकावने समनित थाय मारा विचार
प्रमाणे एमा प्रचारमा श्री विरोध नहा समजे, कदापि तेमने तेम लागतु होय, तो कोइ
प्रमगमा तेमनो ते अटेनो अमे निवृत्त करीशु, तथापि तमारे घणुक्की विशेष पत्रव्यवहार करवो
योग्य नहीं ते लक्ष, चुक्रो नहीं घणुक्की शब्दनो अर्थ मात्र हितकारी प्रसंगे पत्रनु कारण
कहु छे तेने माध न थाय ते छे विशेष पत्रव्यवहार करवाथी, ते ज्ञानचर्चारूप हरो तोपण,
लोकव्यवहारमा घणा अदेशानो हेतु थरो मात्र जे प्रमाणे प्रसंगे प्रसंगे आत्महिताय होय
ते विचारतु, अने विमामवु योग्य छे अमप्रत्ये कोइ ज्ञानप्रभाषे पत्र लखानी तमारी इच्छा
होय, तो ते श्री ने पूछीने लखवो, के जेथी तमने गुण उत्पन्न थयामा बाध ओछो थाय
तमे ने पत्र लख्या विशेषा चर्चा थई ते, जो के घटारत थयु नथी तमने कइ प्राय
श्रित आपे, तो ते लेवु, पण कोइ ज्ञानवार्त्ता लखवाने वदले लखानामा तमारे अहचण करवी
न जोइए, एम साथे यथायोग्य, निमळ अत करणथी जणावु योग्य छे, के जे बात माध
जीनना हितने अर्थ करमा माटे छे पर्युसणादिमा पत्रव्यवहार साधुओ लखावीने करे छे, जेमा
आमहित जेनु थोडु ज होय छे, तथापि ते रुढी थई होवाथी तेनो लोक निषेध करता गथी,
तेम ते रुढीने अनुमरी वर्तनाउ राखसो, तोपण हरकत नथी, एदले तमने पत्र लखानामा
अहचण नथी पहेचि, अने लोकोने अदेशो नहीं थाय

अमने उपमानु कइ सफलपणु नथी, मात्र तमारी वित्तसमाधि अर्थ तमने लगवानो प्रति-
बंध कदा नथी एज

मुंबई, वैशाख वद ७, १९५०

आमस्वरूप प्रणाम

૩૧૨.

પત્ર પ્રાપ્ત થયું છે; તેની સાથે ૩ પ્રશ્નો છુટાં લખ્યાં છે, તે પળ પ્રાપ્ત થયાં છે. જે ૩ પ્રશ્નો લખ્યાં છે, તે પ્રશ્નો મુમુક્ષુ જીવને વિચારવા હિતકારી છે.

જીવ, કાયા પદાર્થપણે જૂદા છે, પળ સંવંધપણે સહચારી છે, કે જ્યાંસુધી તે દેહથી જીવને કર્મનો ભોગ છે. શ્રી જિને જીવ અને કર્મનો ક્ષીર, નીરની પેટે સંવંધ કહ્યો છે તેનો હેતુ પળ એ જ છે કે, ક્ષીર અને નીર એકત્ર થયાં સ્પષ્ટ દેખાય છે, છતાં પરમાર્થે તે જૂદાં છે; પદાર્થપણે ભિન્ન છે; અગ્નિપ્રયોગે તે પાણાં સ્પષ્ટ જૂદાં પડે છે. તેમ જ જીવ અને કર્મનો સંવંધ છે; કર્મનો મુખ્ય આકાર કોઈ પ્રકારે દેહ છે, અને જીવ ઇન્દ્રિયાદિદ્વારા ક્રિયા કરતો જાણી જીવ છે એમ સામાન્યપણે કહેવાય છે, પળ જ્ઞાનદશા અવ્યાવિના જીવ કાયાનું જે સ્પષ્ટ જૂદાપણુ છે તે, જીવને માત્સ્વામાં આવતું નથી, તથાપિ ક્ષીરનીરવત્ જૂદાપણુ છે. જ્ઞાનસંસ્કારે તે જૂદાપણુ સાવ સ્પષ્ટ વર્તે છે. હવે ત્યાં એમ પ્રશ્ન કર્યું છે કે, “જો જ્ઞાને કરી જીવ ને કાયા જૂદાં જાણ્યાં છે, તો પછી વેદનાનું વેદવું અને માનવું શાથી થાય છે? તે પછી થવું ન જોઈએ.” એ પ્રશ્ન જો કે થાય છે. તથાપિ તેનું સમાધાન આ પ્રકારે છે.—“સૂર્યથી તપેલા એવા પથ્થર તે સૂર્યના અસ્ત થયા પછી પળ અનુક વચ્ચેસુધી તપ્યા રહે છે, અને પછી સ્વરૂપને મજે છે; તેમ પૂર્વના અજ્ઞાન સંસ્કારથી ઉપાર્જિત કરેલાં એવાં વેદનાદિ તાપ તેનો આ જીવને સંવંધ છે. જ્ઞાનયોગનો કોઈ હેતુ થયો, તો પછી અજ્ઞાન નાશ પામે છે અને તેથી ઉત્પન્ન થનારું એવું માવિકર્મ નાશ પામે છે, પળ તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું એવું વેદનીયકર્મ તે અજ્ઞાનના સૂર્યની પેટે અસ્ત થયા પછી પથ્થરરૂપ એવા આ જીવને સંવંધમાં છે; જે આયુષ્યકર્મના નાશથી નાશ પામે છે. મેદ્ એટલો છે કે, જ્ઞાની-પુરુષને કાયાને વિષે આત્મવુદ્ધિ થતી નથી; અને આત્માને વિષે કાયાવુદ્ધિ થતી નથી; વેચ સ્પષ્ટ ભિન્ન તેના જ્ઞાનમાં વર્તે છે. માત્ર પૂર્વ સંવંધ—જેમ પથ્થરને સૂર્યના તાપનો પ્રસંગ છે તેની પેટે—હોવાથી વેદનીયકર્મ આયુષ્ય પૂર્ણતાસુધી અવિષમ ભાવે વેદવું થાય છે, પળ તે વેદના વેદતાં જીવને સ્વરૂપજ્ઞાનનો ભંગ થતો નથી, અથવા જો થાય છે તો, તે જીવને તેવું સ્વરૂપજ્ઞાન સંમવતું નથી. આત્મજ્ઞાન હોવાથી પૂર્વોપાર્જિત વેદનીયકર્મ નાશ જ પામે એવો નિયમ નથી. તે તેની સ્થિતિએ નાશ પામે; વળી તે કર્મ જ્ઞાનને આવરણ કરનારું નથી; અવ્યાવાધપણને આવરણ-રૂપ છે; અથવા ત્યાંસુધી સંપૂર્ણ અવ્યાવાધપણુ પ્રગટતું નથી; પળ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે તેને વિરોધ નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાનીને આત્મા અવ્યાવાધ છે એવો નિજરૂપ અનુભવ વર્તે છે, તથાપિ સંવંધપણે જોતાં તેનું અવ્યાવાધપણુ વેદનીયકર્મથી અમુક ભાવે રોકાયેલ છે,—જો કે તે કર્મમાં જ્ઞાનીને આત્મવુદ્ધિ નહીં હોવાથી અવ્યાવાધ ગુણને પળ માત્ર સંવંધ—આવરણ છે; સાક્ષાત્—આવરણ નથી. વેદના વેદતાં જીવને કંઈ પળ વિષમભાવ થવો તે, અજ્ઞાનનું લક્ષણ છે, પળ વેદના છે તે અજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી. પૂર્વોપાર્જિત અજ્ઞાનનું ફળ છે; વર્તમાનમાં તે માત્ર પ્રારબ્ધરૂપ છે. તેને વેદતાં જ્ઞાનીને અવિષમપણુ છે, એટલે જીવને કાયા જૂદાં છે, એવો જે જ્ઞાનયોગ, તે—જ્ઞાનીપુરુષનો—

અગાધ જ રહે છે માત્ર વિષમમાનસહિતપણુ છે, એ પ્રકાર જ્ઞાનને અવ્યાગાધ છે વિષમમાવ છે તે, જ્ઞાનને વાપરનાર છે દેહમા દેહનુદ્ધિ, અને આત્મામા આત્મનુદ્ધિ, દેહથી ઉદાસીનતા અને આત્મામા સ્થિતિ છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષનો વેદનાઉદય તે પ્રારબ્ધ વેદવાચક છે, નવા કર્મનો હેતુ નથી

બીજુ પ્રશ્ન, “પરમાત્મસ્વરૂપ સર્વ ઠેકાણે સરસુ છે, સિદ્ધ અને સસારી જીવ મરમ્યા છે, ત્યારે સિદ્ધની સ્તુતિ કરતા કઈ વાધ છે કે કેમ ?” એ પ્રકારનું પ્રશ્ન છે —પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રથમ નિચા-
રવાયોગ્ય છે વ્યાપકરૂપે પરમાત્મામ્બરૂપ સર્વ જ છે કે કેમ ? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે સિદ્ધ અને સસારી જીવો એ, સમસત્તાવાન સ્વરૂપે છે, એ નિશ્ચય જ્ઞાનીપુરુષોએ કર્યો છે, તે યથાર્થ છે, તથાપિ ભેદ પડ્યો છે કે, સિદ્ધને વિષે તે સત્તા પ્રગટપણે છે, સસારી જીવો એ સમ સત્તાવાન સ્વરૂપે છે, એ નિશ્ચય જ્ઞાનપુરુષોએ કર્યો છે તે યથાર્થ છે, તથાપિ ભેદ પડ્યો છે કે સિદ્ધો વિષે તે સત્તા પ્રગટપણે છે, સસારી જીવને વિષે તે સત્તા સત્તાપણે છે,—જેમ દીવાને વિષે અગ્નિ પ્રગટ છે, અને ચક્રમકને વિષે અગ્નિ સત્તાપણે છે તે પ્રકારે દીવાને વિષે અને ચક્રમકને વિષે જે અગ્નિ છે, તે અગ્નિપણે સમ છે વ્યક્તિપણે (પ્રગટતા) અને શક્તિપણે (સત્તામા) ભેદ છે, પણ વસ્તુની જાણિપણે ભેદ નથી તે પ્રકારે સિદ્ધના જીવને વિષે જે ચેતનસત્તા છે, તે જ સૌ સસારી જીવને વિષે છે, ભેદ માત્ર પ્રગટ-અપ્રગટપણાનો છે જેને તે ચેતનસત્તા પ્રગટી નથી એવા સસારી જીવને તે સત્તા પ્રગટવાનો હેતુ, પ્રગટ-સત્તા જેને વિષે છે એવા સિદ્ધ મગ્નતનુ સ્વરૂપ તે, વિચારવાયોગ્ય છે, ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે, સ્તુતિ કરવાયોગ્ય છે, કેમકે તેથી આત્માને નિજરૂપનો નિષાર, ધ્યાન, સ્તુતિ કરવાનો પ્રકાર થાય છે, કે જે કર્તવ્ય છે સિદ્ધસ્વરૂપ જેવું આત્મસ્વરૂપ છે, એવું વિચારીને અને આ આત્માને વિષે તેનું વર્તમાનમાં અપ્રગટપણુ છે, તેનો અમાવ કરવા તે સિદ્ધસ્વરૂપનો નિષાર, ધ્યાન, તથા સ્તુતિ ઘટે છે, એ પ્રકાર જાણી સિદ્ધની સ્તુતિ કરતાં કઈ વાધ જણાતો નથી

“આત્મસ્વરૂપમા જગત્ નથી” એવી વેદાંતે વાત કહી છે, અથવા એમ ઘટે છે, પણ વાહ જગત્ નથી, ધ્રુવો અર્થ માત્ર જીવને ઉપશમ થયા અર્થે માત્રો યોગ્ય ગણાય

એમ એ ઘણ પ્રશ્નોનું સત્તેષ સમાધાન થયું છે તે, વિશેષકરી વિચારણો કઈ વિશેષ સમાધાન જાણના ઇચ્છા થાય તો છત્રણો જેમ વૈરાગ્ય, ઉપશમનું વદ્ધમાનપણુ થાય તેમ હાલ તો કર્તવ્ય છે

મોહમયી, અશાઢ શુદ્ધ ૫, રવિ, ૧૯૫૦

નિવૃત્તિઓને ઉપશમાનવાનો તથા નિવૃત્તાવવાનો જીવને અન્યાસ-સતત અન્યાસ-કર્તવ્ય છે, કારણ કે વિના નિષાર, વિના પ્રયાસે, તે વૃત્તિઓનું ઉપશમનું, અથવા નિવૃત્તિનું કેવા પ્રમાણથી થાય ? કારણવિના કોઈ કાર્ય સમગ્રનું નથી, તો આ જીવે તે વૃત્તિઓના ઉપશમન કે નિવૃત્તિનનો કોઈ ઉપાય

કર્મો ન હોય એટલે તેનો અભાવ ન થાય એ, સ્પષ્ટ સંભવરૂપ છે. ઘણીવાર, પૂર્વકાળે વૃત્તિઓના ઉપશ-મનનું, તથા નિવૃત્તનનું જીવે અભિમાન કર્યું છે, પણ તેવું કંદ સાધન કર્યું નથી; અને હજુનુધી તે પ્રકારમાં જીવ કંદ ટેકાણું કરતો નથી; અર્થાત્ હજુ તેને તે અભ્યાસમાં કંદ રસ દેશ્વાતો નથી, તેમ કડવાસ લાગતાં છતાં, તે કડવાસ ઉપર પગ દડ આ જીવ ઉપશમન, નિવૃત્તનમાં પ્રવેશ કરતો નથી. આ વાત વારંવાર આ દુષ્ટ-પરિણામી જીવે વિચારવાયોગ્ય છે;—વિસર્જન કરવાયોગ્ય કોઈ રીતે નથી.

પુત્રાદિ સંપત્તિમાં જે પ્રકારે આ જીવને મોહ થાય છે, તે પ્રકાર કેવળ નિરસ અને નિદ્રા-યોગ્ય છે. જીવ જો જરાય વિચાર કરે, તો સ્પષ્ટ દેશાય એવું છે કે, કોઈને વિષે પુત્રપણુ માંવો, આ જીવે માટું કર્યામાં મળા રાખી નથી; અને કોઈને વિષે પિતાપણુ માનીને પણ તેમ જ કર્યું છે; અને કોઈ જીવ હજુસુધી તો પિતા, પુત્ર થઈ શક્યા દીઠા નથી. સૌ કહેતા આવે છે કે. આનો આ પુત્ર, અથવા આનો આ પિતા; પણ વિચારતાં આ વાત કોઈ પણ કાળે ન બની શકે તેવી. સ્પષ્ટ લાગે છે. અનુત્પન્ન એવો આ જીવ તેને પુત્રપણે ગણવો કે ગણાવવાનું ચિત્ત રહેવું એ, સૌ જીવની મૂઢતા છે;—અને તે મૂઢતા કોઈ પણ પ્રકારે સત્સંગની ઇચ્છાવાળા જીવને ઘટતી નથી.

જે મોહાદિ પ્રકાર વિષે તમે લલ્લું તે, વચ્ચેને ભ્રમણનો હેતુ છે;—અત્યંત વિટંબનાનો હેતુ છે. જ્ઞાનીપુરુષ પણ એમ વર્તે, તો જ્ઞાન ઉપર પગ મૂક્યા જેવું છે; અને સર્વ પ્રકારે અજ્ઞાનનિદ્રાનો તે હેતુ છે; એ પ્રકારને વિચારે વચ્ચેને સીધો ભાવ કર્તવ્ય છે. આ વાત અલ્પકાળમાં ચેતવાયોગ્ય છે. જેટલો બને તેટલો તમે કે વીજા તંત્રસંવેધી સત્સંગી નિવૃત્તિનો અવકાશ લેશો; તે જ જીવને હિતકારી છે.

મુંબઈ, અગાડ શુદ્ધ ૫, રવિ, ૧૯૫૦.

૩૧૪.

આપનો સવિગત કાગળ: ૧ તથા પત્રું ૧ પ્રાપ્ત થયું છે. તેમાં લેખેલાં પ્રશ્નો મુમુક્ષુજીવે વિચારવાયોગ્ય છે.

જે જે સાધન આ જીવે પૂર્વકાળે કર્યાં છે, તે તે સાધન જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાથી થયાં જણાતાં નથી; એ વાત અંદેશારહિત લાગે છે. જો એમ થયું હોત, તો જીવને સંસારપરિભ્રમણ હોય નહીં. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા છે તે, ભવમાં જવાને આડા પ્રતિબંધ જેવી છે, કારણ જેને આત્માર્થ શિવાય વીજો કોઈ અર્થ નથી, અને આત્માર્થ પણ સાધી પ્રારબ્ધવશાત્ જેનો દેહ છે, એવા જ્ઞાની-પુરુષની આજ્ઞા તે ફક્ત આત્માર્થમાં જ સામા જીવને પ્રેરે છે. અને આ જીવે તો પૂર્વકાળે કંદ આત્માર્થ જાણ્યો નથી, ડલ્ટો આત્માર્થ વિસ્મરણપણે ચાલ્યો આવ્યો છે. તે પોતાની કલ્પના કરી સાધન કરે તેથી આત્માર્થ ન થાય, અને ડલ્ટું ‘આત્માર્થ સાધું છું’ એવું દુષ્ટ અભિમાન ઉત્પન્ન થાય, કે જે જીવને સંસારનો મુખ્ય હેતુ છે. જે વાત સ્વપ્ને પણ આવતી નથી, તે જીવ માત્ર અમસ્થી કલ્પનાથી સાઘાત્કાર જેવી ગણે, તો તેથી કલ્યાણ ન થઈ શકે; તેમ આ જીવ પૂર્વ-

કાઠથી અથવા ચાલ્યો આવતા છતાં પોતાની વલ્લભના આત્માર્થ માને તો તેમાં સફળપણ ન હોય, ઇ સાવ સમજી શકાય એવો પ્રકાર છે, ઇટલે એમ તો જણાય છે કે, જીવના પૂર્વકાઠના વધા માટા સાધન-કલ્પિત સાધન-મટવા અપૂર્વ જ્ઞાન શિરાય વીજો કોઈ ઉપાય નથી, અને તે અપૂર્વ વિચારિના ઉત્પન્ન થવા સમન નથી, અને તે અપૂર્વ વિચાર, અપૂર્વ પુરુષના આરાધનરિત્રા વીજા કયા પ્રકારે જીવને પ્રાપ્ત થાય ઇ નિચારતા એમ જ સિદ્ધાંત થાય છે કે, જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનુ આરાધા ઇ સિદ્ધિપદનો સર્વશ્રેય ઉપાય છે, અને ઇ વાત જ્યારથી જીવથી મનાય છે, ત્યારથી જ વીજા દોષનુ ઉપશમવુ-નિવૃત્તવુ-શરુ થાય છે

શ્રી જિને આ જીવના અજ્ઞાનની જે જે બ્યાલ્યા કહી છે, તેમાં મમયે સમયે તેને અનત કમનો વ્યવસાયી કહ્યો છે, અને અનાદિ કાઠથી અનત કર્મનો વધ કરતો આવ્યો છે એમ, કહ્યું છે, તે વાત તો યથાર્થ છે, પણ ત્યાં આપને એક પ્રશ્ન થયું કે, 'તો તેના અનત કર્મ નિવૃત્ત કરવાનું સાધન ગમે તેવું ઘઠ્યાન હોય તોપણ અનતકાઠને પ્રયોજને પણ તે પાર પડે નહીં' જો કે જેવલ એમ હોય, તો તમને હાથુ તેમ સમવે છે, તથાપિ જિને પ્રસાદથી જીવને અનત કમનો કર્તાર કહ્યો છે;—અનત કાઠથી કર્મનો કર્તાર તે ચાલ્યો આવે છે એમ કહ્યું છે, પણ સમયે સમયે અનતકાઠ મોગરના પડે એના કર્મ તે આગામિકાઠ માટે ઉપાર્જન કરે છે એમ કહ્યું નથી, કોઈ જીવઆશ્રયી ઇ વાત દૂર રાખી, નિચારવા જતા એમ કહ્યું છે કે, સર્વ કર્મનું મૂલ્ય એવું જે અજ્ઞાન-મોહ-પરિણામ તે હજુ જીવના એવુંને એવું ચાલ્યું આવે છે, કે જે પરિણામથી અનત કાઠ તેને ભ્રમણ થયું છે, અને જે પરિણામ તર્યો કરે, તો હજુ પણ એમને એમ અનતકાઠ પરિભ્રમણ થાય અક્ષિના એક તળપાને વિષે આપ્તો લોક સઠગારી શકાય ઇટલો 'પેશ્વર્ય' ગુણ છે, તથાપિ તેને જેવો જેવો યોગ થાય છે, તેવો તેવો તેનો ગુણ પાઠ્યાન થાય છે તેમ, અજ્ઞાપરિણામને વિષે અનાદિકાઠથી જીવનું રચદવું થયું છે તેમ હજુ અનંત કાઠ પણ ઘોંટે રાજલોકમાં પ્રવેશે પ્રવેશે અનત જન્મ, મરણ તે પરિણામથી હજુ સમવે, તથાપિ જેમ તળપાનો અક્ષિ યોગેવશ છે, તેમ અજ્ઞાનના કર્મપરિણામની પણ અમુક પ્રવૃત્તિ છે ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ એક જીવને મોહનીયકર્મનું વધન થાય, તો હાસટ સાગરોપમનું થાય, એમ જિને કહ્યું છે, તેનો હેતુ સ્પષ્ટ છે કે, જો અનતકાઠનું વધન થતું હોય, તો પછી જીવનો મોક્ષ ન થાય ઇ વ્રંધ હજુ નિવૃત્ત ન થયો હોય, પણ લગભગ નિવૃત્તના આશ્યો હોય, ત્યાં વચ્ચે વીજી તેવી સ્થિતિનો સમન હોય, પણ એવા મોહનીયકર્મ, કે જેની કાઠસ્થિતિ ઉપર કહી છે, તેવાં એક વચ્ચે ઘણા ઘાપે એમ, ન વને, અનુક્રમે હજુ તે કર્મથી નિવૃત્ત થવા પ્રથમ વીજુ તે જ સ્થિતિનું ઘાપે, તેમ વીજુ નિવૃત્ત થતા પ્રથમ વીજુ ઘાપે, પણ વીજુ, વીજુ, ચોરું, પાંચમું, છટું એમ સૌ એક મોહનીયકર્મના સપ્તધમા તે જ સ્થિતિનું ઘાપ્યા કરે એમ વને નહીં, કારણ કે જીવને ઇટલો અવકાશ નથી;—મોહનીયકર્મની ઇ પ્રકારે સ્થિતિ છે તેમ આયુષકમની સ્થિતિ શ્રી જિને એમ કહી છે કે, એક જીવ એક દેહમાં વર્તતા તે દેહનું જેનું આયુષ છે, તેનું લાના ધન મા-

ગમાંના વે ભાગ વ્યતીત થયે, આવતા ભવનું આયુષ (જીવ) વાંધે; તે પ્રથમ વાંધે નહીં. અને એક ભવમાં આગામિક કાલના વે ભવનું આયુષ વાંધે નહીં, ઈવી સ્થિતિ છે. અર્થાન્ જીવને અજ્ઞાનભાવથી કર્મસંબંધ ચાલ્યો આવે છે, તથાપિ તે તે કર્મોની સ્થિતિ ગમે તેટલી વિટંબનારૂપ છતાં—અનંત દુઃખ અને ભવનો હેતુ છતાં પણ જેમાં જીવ તેથી નિવૃત્ત થાય એટલો અમુક પ્રકાર વાધ કરતાં સાવ અવકાશ છે. આ પ્રકાર જિને ઘણો સૂક્ષ્મપણે કહ્યો છે; તે વિચારવાયોગ્ય છે;—જેમાં જીવને મોક્ષનો અવકાશ કહી કર્મવંધ કહ્યો છે. આ વાર્તા સંક્ષેપમાં આપને લાગી છે; તે ફરી ફરી વિચારવાથી કેટલુંક સમાધાન થશે, અને ક્રમે કરી, કે સમાગમે કરી તેનું સાવ મમાધાન થશે.

સત્સંગ છે તે, કામ ચાલવાનો ચલવાન ઉપાય છે. મર્વ જ્ઞાનીપુરુષે કામનું જીનવું તે અત્યંત દુષ્કર કહ્યું—છે તે, સાવ સિદ્ધ છે; અને જેમ જેમ જ્ઞાનીનાં વચનોનું અવગાહન થાય છે, તેમ તેમ કંડક કંડક કરી પાછો હટતાં અનુક્રમે જીવનું વીર્ય ચલવાન થઈ કામનું મામર્થ્ય જીવથી નાશ કરાય છે. કામનું સ્વરૂપ જ જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન સાંભળી જીવે જાણું નથી; અને જો જાણું હોત, તો તેને વિષે સાવ નિરસતા થઈ હોત. એ જ વિનંતી.

૧૯૫૦, અશાઢ શુદ્ધ ૫, રવિ.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

૩૧૫.

ૐ.

“ભગવાને, ચૌદ રાજલોકમાં કાજલતા કુપાની પેરે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવ મર્યા છે એમ. કહ્યું છે;—કે જે જીવ વાઝ્યા વઢે નહીં, હેઢ્યા હેઢાય નહીં, માર્યા મરે એવા નહીં એવા કહ્યા છે. તે જીવને ઔદારિક શરીર નહીં હોય, તેથી તેને અગ્નિઆદિ વ્યાધાત થતો નહીં હોય? ઔદારિક શરીર છતાં તેને અગ્નિઆદિ વ્યાધાત નહીં થતો હોય? જો ઔદારિક શરીર હોય, તો તે શરીર અગ્નિઆદિ વ્યાધાત કેમ ન પામે?” એ પ્રકારનું પ્રશ્ન એ કાગઢમાં લખ્યું તે. વાચ્યું છે. વિચારને અર્થે સંક્ષેપમા તેનું અત્રે સમાધાન લખ્યું છે કે. એક દેહ ત્યાગી, વીજો દેહ ધારણ કરતી વચ્ચે કોઈ જીવ જ્યારે વાટે વહેતો હોય છે ત્યારે, અથવા અપર્યાપ્તપણે, માત્ર તેને તૈજસ અને કાર્મણ એ વે શરીર હોય છે; વાકી સર્વ સ્થિતિમા એટલે સકર્મ સ્થિતિમાં મર્વ જીવને ત્રણ શરીરનો સંભવ શ્રી જિને કહ્યો છે: કાર્મણ, તૈજસ, અને ઔદારિક કે વૈક્રય એ વેમાનું કોઈ એક. ફક્ત વાટે વહેતા જીવને કાર્મણ, તૈજસ એ વે શરીર હોય છે; અથવા અપર્યાપ્ત—સ્થિતિ જીવની જ્યાંસુધી છે, ત્યાંસુધીમાં તો તેને કાર્મણ, તૈજસ શરીરથી નિર્વાહ થઈ શકે, પણ અપર્યાપ્ત—સ્થિતિમાં તેને ભિન્ન શરીરનો નિયમિત સંભવ છે. પર્યાપ્ત—સ્થિતિનું લક્ષણ એ છે કે, આહારાદિનું ગ્રહણ કરવારૂપ વરાવર સામર્થ્ય;—અને એ આહારાદિનું કંડ પણ ગ્રહણ છે તે, ત્રીજા શરીરનો પ્રારંભ છે, અર્થાત્ તે જ ત્રીજું શરીર શરૂ થયું એમ સમજવાયોગ્ય છે. ભગવાને જે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય કહ્યા છે તે, અગ્નિઆદિકથી વ્યાધાત નથી પામતા. તે પર્યાપ્ત—સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય હોવાથી તેને

વળ પરીર છે, પણ તેને ને શ્રીજી ઔદારિક શરીર છે તે, પટલા સૂક્ષ્મ અવગાદું છે કે, તેો શુદ્ધાત્મિક મર્દો ન થઈ શકે અભિઆદિતું જે મહત્વ છે, અને ઈર્ષ્યોદ્રિય શરીરું જે સૂક્ષ્મતા છે, તે ઈર્ષ્ય પ્રકારનાં છે કે, જેને ઈર્ષ્ય ધીમાનો સંબંધ ન થઈ શકે, અર્થાત્ સાધારણ સંબંધ થાય ઈર્ષ્ય કદાચ તોપણ અભિ, નગ્નાદિને વિષે જે અવકાશ છે તે અવકાશમાંથી તે ઈર્ષ્યોદ્રિય જીવોનું સુગમપણે ગમતાગમન થઈ શકે તેમ હોવાથી તે જીવોનો તાણ થઈ શકે, કે તેો વ્યાપાત થાય તેઓ અભિશસ્ત્રાદિકનો સંબંધ તેો થતો નથી જો તે જીવોની અગાધતા મહત્ત્વાળી હોય, અથવા અભિઆદિ અત્યંત સૂક્ષ્મપણુ હોય, કે જેને ઈર્ષ્યોદ્રિય જીવ જોનું સૂક્ષ્મપણુ તપાય, તો તે ઈર્ષ્યોદ્રિય જીવને વ્યાપાત કરવાને વિષે સંમતિત ગણાય, પણ તેમ નથી આદી તો જીવોનું અત્યંત સૂક્ષ્મતા છે, અને અભિ, શસ્ત્રાદિનું મહત્વ છે તેથી વ્યાપાતયોગ્ય સંબંધ થતો નથી, ઈર્ષ્ય ભગવાને કશું છે તેથી ઔદારિક શરીર અવિનાશી પાતુ છે ઈર્ષ્ય તથી, તમામને વરી તે વિપરિણામ પામી, અથવા ઉપાર્જિત કરેલા ઈર્ષ્યો તે જીવોનાં પૂર્વરૂપ પરિણામ પામી, ઔદારિક શરીરો તાણ કરે છે કદ તે શરીર વીજાધી જ તાણ પમાડતું હોય તો જ પામે ઈર્ષ્યો પણ ઈર્ષ્ય ગથી

વૈરાગ્ય, ઉપશમનું વજ કથે તે પ્રકારનો મસંગ, સત્પ્રકારનો પરિચય કરવો જ, જીવો પરમ હિતવારી છે ધીજો પરિચય જેમ થને તેમ નિવર્તનયોગ્ય છે

અને હાલમા વ્યાપારસંબંધી પ્રયોગ રહે છે તેથી, સત્તતમાં થોડા વગત માટે પણ નીકળી શકાતું દુર્લભ છે, કારણ કે પ્રમગ ઈર્ષ્યો છે કે, જેમાં મારા વિદ્યમાત્રપણની અવશ્ય, પ્રારાગા લોકો ગણે છે તેમનું મન ન હુમાઈ શકે, અથવા તેમના કામો અચેથી મારા ટુડ થવાથી કોઈ થઝવાન હાનિ ન થઈ શકે ઈર્ષ્યો વ્યવમાય થાય, તો તેમ વરી થોડો વગત આ પ્રયુતિથી અચકાતું લેવાતું ચિત્ત છે, તથાપિ સમારી તરફ આગ્રાથી લોકોના પરિચયમાં જરૂર વરી આવવાનું થાય, જ સંમતિત હોવાથી, તે તરફ આગ્રાતું ચિત્ત થયું મુશ્કેલ છે લોકોના પરિચયમાં આના પ્રમગ રહ્યા છતા, ધર્મપ્રમગે આગ્રા થાય તે, વિશેષ અંદેશાયોગ્ય જાણી, જેમ થને તેમ તે પરિચયથી-ધર્મપ્રમગને નામ-દૂર રહેતા ચિત્ત વિશેષપણ રહ્યા કરે છે વૈરાગ્ય, ઉપશમનું થઝ કથે, તે પ્રકારનો સર્વગ-મત્તાગ્રનો પરિચય કરવો જ, જીવને પરમ હિતવારી છે ધીજો પરિચય જેમ થને તેમ નિવર્તનયોગ્ય છે

મોહમયી મ૦ ૧૯૫૦, અશાઢ શુદ્ધ ૧૫, મોમ

શા૦ ૧૫૦ પ્રજામ

૩૧૬

ૐ

‘યોગક્ષાતિષ્ઠાદિ’ પ્રયો વાચના-વિચારવામાં લીડી અટકાવ નથી અમ આગળ છાત્રું હતું કે, ઉપશમનું સાતી ઈર્ષ્ય પ્રમગ વિચારવાથી જીવને શુભ પ્રમગ છે પશુનું સેવા મયો વૈરાગ્ય

અને ઉપશમને અર્થે છે. 'સિદ્ધાંતજ્ઞાન' સત્પુરુષથી જાણવાયોગ્ય જાણીને જીવમાં સરલતા, નિર-
હંતાદિ ગુણો ઉદ્ભવ થવાને અર્થે 'યોગવાસિષ્ઠ', 'ઉત્તરાધ્યયન', 'મૂલકૃતાંગાદિ' વિચારવામાં અડચણ
નથી; ઘટલી સ્મૃતિ રાખજો.

વેદાંત અને જિન સિદ્ધાંત એ બેમાં કેટલાક પ્રકારે ભેદ છે:

વેદાંત એક વ્રહ્મસ્વરૂપે સર્વ સ્થિતિ છે એમ કહે છે. જિનાગમમાં તેથી વીજો પ્રકાર કહ્યો છે.
'સમયસાર' વાંચતાં પણ કેટલાક જીવોને એક વ્રહ્મની માન્યતારૂપનો સિદ્ધાંત થઈ જાય છે. સિદ્ધાંતનો
વિચાર ઘણા સત્સંગથી તથા વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું વલ વિશેષપણે વધ્યા પછી કર્તવ્ય છે. જો
એમ નથી કરવામાં આવતું, તો જીવ વીજા પ્રકારમાં ચડી જઈ, વૈરાગ્ય અને ઉપશમથી હીન થાય
છે. 'એક વ્રહ્મસ્વરૂપ' વિચારવામાં અડચણ નથી; અથવા 'અનેક આત્મા' વિચારવામાં અડચણ નથી.
અને તમને અથવા કોઈ મુમુક્ષુને પોતાના સ્વરૂપનું જણાવું એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે, પણ તે જાણ-
વાનાં સાધન શમ, સંતોષ, વિચાર અને સત્સંગ છે. તે સાધન સિદ્ધ થયે, વૈરાગ્ય, ઉપશમ વર્દ-
માનપરિણામી થયે, 'એક આત્મા છે,' કે 'અનેક આત્મા છે,' એ આદિ પ્રકારે સ્વરૂપ વિચારવા-
યોગ્ય છે. એ જ વિનંતી.

મોહમયી, શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૧, રવિ, ૧૯૫૦.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

૩૧૭.

નિઃસારપણુ અત્યંતપણે જાણ્યા છતાં વ્યવસાયનો પ્રસંગ આત્માવીર્યને કંઈ પણ મંદતાનો હેતુ
થાય છે, તે છતાં તે વ્યવસાય કરીએ છૈયે; આત્માથી ચમવા યોગ્ય નહીં તે ચમીએ છૈયે. એ જ વિનંતિ.
૧૯૫૦ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૪, મુંબઈ.

આ૦ પ્ર૦

૩૧૮.

જેમ આત્મવલ્લ અપ્રમાદી થાય તેમ સત્સંગ, સદ્વાંચનનો પ્રસંગ નિત્યપ્રત્યે કરવાયોગ્ય છે.
તેને વિષે પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.—અવશ્ય એમ કર્તવ્ય નથી.

સં૦ ૧૯૫૦, શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૪, બુધે, મુંબઈ.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

૩૧૯.

પાણી સ્વભાવે શીતલ છતાં કોઈ વાસણમાં નાંચી નીચે અગ્નિ સલ્લગતો રાખ્યો હોય, તો તેની
નિરીચ્છા હોય છતાં તે પાણી ઉગ્ળપણુ મજે છે; તેવો આ વ્યવસાય, સમાધિએ શીતલ એવા
પુરુષપ્રત્યે ઉગ્ળપણાનો હેતુ થાય છે; એ વાત અમને તો સ્પષ્ટ લાગે છે. વર્દમાનસ્વામીએ
ગૃહાવાસમાં પણ—

આ સર્વ વ્યવસાય અમાર છે, વર્તેવ્યરૂપ નથી, એમ જાણ્યુ હતુ, તેમ છતા તે ગૃહાવાસને ત્યાગી મુનિચર્યા પ્રહૂણ કરી હતી તે મુનિપણામા પળ આત્મપ્રલે સમર્થ છતા તે વઢ કરતા પળ અત્યત વધતા વઢની જલ્લર છે એમ જાણી, મૌનપણુ અને અનિદ્રાપણુ સાઢાનાર વર્ષ લગમગ મન્યુ છે, કે જેથી વ્યવસાયરૂપ અગ્નિ તો પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં જે વર્દમાનસ્વામી ગૃહાવાસમા છતા અમોગી જેમા હતા, અવ્યવમાયી જેમા હતા, નિસ્પૃહ હતા, અને સહજ સ્વમાવે મુનિ જેમા હતા, આત્માકાર પરિણામી હતા, તે વર્દમાનસ્વામી પળ સર્વ વ્યવસાયમા અસારપણુ જાણીને-નિરસ જાણીને-દૂર પ્રવર્ત્યા તે વ્યવમાય, વીજા જીવે કરી કયા પ્રકારથી સમાધિ રાખવી વિચારી છે તે, વિચારના યોગ્ય છે, તે વિચારીને કરી પરી તે ચર્ચાં કાર્યે કાર્યે, પ્રવર્તેને પ્રવર્તેને, સ્થિતિમાં છાવી, વ્યવમાયના પ્રસંગમા વર્તેની પૃથ્વી રુચિ વિલય કરવાયોગ્ય છે જો એમ ન કરવામા આવે, તો એમ ઘણુકરીને લાગે છે કે, હજુ આ જીવનાં યથાયોગ્ય જિજ્ઞાસા મુમુક્ષુપદને વિષે થઈ ગયી, અથવા તો આ જીવ છોડસજ્ઞાણ માત્ર કલ્યાણ થાય પછી માનના કરવા ઇચ્છે છે, પળ કલ્યાણ કરવાની તેને જિજ્ઞાસા ઘટતી નથી, કારણ કે વેપ જીવના મરણ પરિણામ હોય અને એક વધાય, ધીજાને અવધતા થાય એમ ત્રિકાલમાં વનગાયોગ્ય નથી

શુદ્ધ, શ્રાવણ વદ ૧, ૧૯૫૦

૩૨૦

‘યોગત્રાસિદ્ધ,’ જીવમા જેમ ત્વાગ, વૈરાગ્ય અને ઉપશમ ગુણ પ્રગટે-ઉદય પામે-તે પ્રકારે લક્ષમા રાખવાના સ્વર લક્ષ્યા તે પત્ર પ્રાપ્ત થયુ છે

૫ ગુણો જ્વાલુધી જીવને વિષે સ્થિરતા પામશે નહીં, ત્યામુધી આત્મસ્વરૂપનો વિચાર જીવથી યથાર્થપણે થયો ઘટણ છે ‘આત્મા ક્ષી છે ?’ ‘અક્ષી છે ?’ ૮ આદિ વિકલ્પ તે પ્રથમમા જે જે વિચારાય છે તે, કલ્પનાજેન્મા છે જીવ કદ્દક પળ ગુણ પાર્માને જો શીતલ થાય, તો પઢી તેને નિશેષ વિચાર કર્તવ્ય છે આત્મદગ્ધનાદિ પ્રસંગ તીવ્ર મુમુક્ષુપણુ ઉત્પન્ન થયાં પહેલા ઘણુ કરીને કલ્પિતપણે સમજાય છે, જેથી હાલ તેસંવધી પ્રશ્ન શમાવગાયોગ્ય છે ૮ જ વિનની

સં ૧૯૫૦, શ્રાવણ વદ ૯, શુદ્ધ

૩૨૧

પ્રસંગના ચારે ધાતુના પ્રારબ્ધવશાત્ દગ્ધાણથી વેટલાક વ્યવમાયી કાર્ય થઈ આવે છે, પળ ક્ષિત્તિપરિણામ સાધારણ પ્રસંગમા પ્રવૃત્તિ કરતા વિશેષ સર્વોચ્ચાચલા રહ્યા કરતા હોવાથી આ પ્રશ્નના પત્રાતિ લખવા વગેરેનુ યની શક્તિ નથી, જેથી વધારે નથી લખાયુ તે માટે, યને લક્ષમા આપવાયોગ્ય છો

૧૯૫૦ ના શ્રાવણ વદ ૯, શક્તિ

૩૨૨.*

જે કારણ વિષે લખ્યું હતું, તે કારણના વિચારમાં હજુ ચિત્ત છે, અને તે વિચાર હજી-સુધી ચિત્તસમાધાનરૂપ ઇટલે પુરો, થઈ શક્યો ન હોવાથી તમને પણ લખવાનું થયું નથી. વઢી કોઈ પ્રમાદદોષ જેવો કોઈ પ્રસંગદોષ વર્તે છે, કે જેને લીધે કંઈ પણ પરમાર્થવાત લખવા સંબંધમાં ચિત્ત મુંઝાઈ, લખતાં સાવ અટકવું થાય છે. તેમ જ જે કાર્યપ્રવૃત્તિ છે. તે કાર્યપ્રવૃત્તિમાં અને અપરમાર્થપ્રસંગમાં ઉદાસીન વલ્લ યથાયોગ્ય જાણે મારાથી થતું નથી, એમ લાગી આવી પોતાના દોષવિચારમાં પડી જઈ, પણ લખવું અટકી જાય છે, અને ઘણુંકરી. ઉપર જે વિચારનું સમાધાન થયું નથી એમ લખ્યું છે, તે તે જ કારણ છે.

જો કોઈ પણ પ્રકારે વને તો આ ત્રાનરૂપ સંસારમાં વધતો વ્યવસાય ન કરવો; મત્સંગ કરવો યોગ્ય છે. મને એમ લાગે છે કે, જીવને મૂલપણે જોતાં જો મુમુક્ષુતા આવી હોય, તો નિત્યપ્રત્યે તેનું સંસારવલ્લ ઘટ્યા કરે; સંસારમાં ધનાદિ સંપત્તિ ઘટે, કે નહીં, તે અનિયત છે, પણ સંસારપ્રત્યેની જીવની જે ભાવના, તે મોઢી પડ્યા કરે;—અનુક્રમે નાશ પામવાયોગ્ય થાય. આ કાઢમાં એ વાત ઘણુંકરી જોવામાં આવતી નથી. કોઈ જુદા સ્વરૂપમાં મુમુક્ષુ, અને જુદા સ્વરૂપમાં મુનિ વગેરે જોઈ, વિચાર થાય છે કે, આવા સંગે કરી જીવની ઊર્ધ્વદશા થવી ઘટે નહીં; પણ અધમ-દશા થવી ઘટે. વઢી સત્સંગનો કંઈ પ્રસંગ થયો છે, એવા જીવની વ્યવસ્થા પણ કાઢદોષથી પલટતાં વાર નથી લાગતી.

એવું પ્રગટ જોઈ ચિત્તમાં સ્વેદ થાય છે; અને મારા ચિત્તની વ્યવસ્થા જોતાં મને પણ એમ થાય છે કે, મને કોઈ પ્રકારે આ વ્યવસાય ઘટતો નથી;—અવશ્ય ઘટતો નથી. જરૂર—અત્યંત જરૂર—આ જીવનો કોઈ પ્રમાદ છે; નહીંતો પ્રગટ જાણ્યું છે એવું જે સ્ત્રેર, તે પીવાને વિષે જીવની પ્રવૃત્તિ કેમ હોય ? અથવા એમ નહીંતો ઉદાસીન પ્રવૃત્તિ હોય, તોપણ તે પ્રવૃત્તિએ હવે જો કોઈ પ્રકારે પણ પરિસમાપ્તિ મળે એમ થવાયોગ્ય છે; નહીંતો જરૂર, જીવનો કોઈ પણ પ્રકારે દોષ છે.

વધારે લખવાનું થઈ શકતું નથી; ઇટલે ચિત્તમાં સ્વેદ થાય છે; નહીંતો પ્રગટપણે કોઈ મુમુક્ષુને આ જીવના દોષ પણ જેટલા વને તેટલા પ્રકારે વિદિત કરી, જીવનો તેટલો તો સ્વેદ ટાઢવો, અને તે વિદિત—દોષની પરિસમાપ્તિ માટે તેનો સંગરૂપ ઉપકાર ઇચ્છવો. વારંવાર, મને મારા દોષ માટે એમ લાગે છે; કે જે દોષનું વલ્લ પરમાર્થથી જોતાં મેં કહ્યું છે; પણ વીજા આધુનિક જીવોના દોષ આગલ મારા દોષનું અત્યંત અલ્પપણ લાગે છે;—જો કે એમ માનવાની કંઈ બુદ્ધિ નથી, તથાપિ સ્વભાવે એમ કંઈ લાગે છે; છતાં કોઈ વિશેષ અપરાધીની પેટે જ્યાંસુધી અમે આ વ્યવહાર કરીએ છીએ ત્યાંસુધી, અમારા આત્મામાં લાગ્યા કરીશું. તમને અને તમારા સંગમાં વર્તતા કોઈ પણ મુમુક્ષુને કંઈ પણ વિચારવાજોગ, જરૂર, આ વાત લાગે છે.

૧૯૫૦.

૩૨૩ *

મનનો, વચનનો તથા કાયાનો વ્યવસાય, ધારી તે કરતા હમણા વિશેષ વર્ત્યા કરે છે, અને ણ જ કારણથી તમને પત્રાદિ લખવાનું થતી શકતું નથી વ્યવસાયનું મહોળાપણુ ઇચ્છાનામા આવતું નથી, તથાપિ પ્રાપ્ત થયા કરે છે, અને ણ જણાય છે કે, કેટલાક પ્રકારે તે વ્યવસાય વેદવાયોમ્ય છે, કે જેના વેદનથી, ફરી તેનો ઉત્પત્તિયોગ મટશે, નિવૃત્ત થશે, કયાપિ વસ્તુના પણે તેનો નિરોધ કરનામા આવે, તોપણ તે નિરોધરૂપ હેરાને લીધે, આત્મા આત્માપણે નિયમા પરિણામ જેવો પરિણમી શકે નહીં, ણ છામે છે, માટે તે વ્યવસાયની જે પ્રકારે અનિચ્છાપણે પ્રાપ્તિ થાય તે વેદવી, ણ કોઈ પ્રકારે વિશેષ સમ્યક્ લાગે છે

કોઈ પ્રગટ કારણને અનલની-વિચારી-પરોક્ષ ચાલ્યા આવતા સર્વજ્ઞ પુરુષને માત્ર સમ્યક્દૃષ્ટિ પણે પણ ઓઢાયાય, તો તેનું મહત્ત્વ ફલ છે, અને તેમ ન હોય, તો સર્વજ્ઞને સર્વજ્ઞ કહેવાનું કઈ આત્માસત્ત્વથી ફલ નથી, ણ અનુભવમા આવે છે પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞ પુરુષને પણ કોઈ કારણ-વિચારે-અનલને, સમ્યક્દૃષ્ટિસ્વરૂપપણે પણ ન જાણ્યા હોય, તો તેનું આમપ્રત્યયી ફલ નથી, પરમાર્થથી તેની સેવા, અસેવાથી જીવને કઈ જાતિ-()-મેદ થતો નથી, માટે તે કદ મજલસારણરૂપે જ્ઞાનીપુરુષો સ્વીકારી નથી, ણ જણાય છે

ઘણા પ્રત્યક્ષ વસ્તુમાનોપરથી ણ પ્રગટ જણાય છે કે, આ કાલ તે ત્રિપદ, કે દુપદ કાલ છે, અથવા કલ્પિયુગ છે કાલચક્રના પરાવર્તનમા અનતવાર દુપદનાલ પૂરે આવી ગયા છે, તથાપિ આરો દુપદનાલ કોઈન જ વચત આવે છે ચેતામ્બર-સપ્તાયમા ણી પરપરાગત વાત ચાલી આવે છે કે, 'અસત્યની-પૂજા' નામે આશ્ચર્યનાલો 'તુલ'-'ધીટ'-'જો આ પદમનાલ અનત કાલે આશ્ચર્યસ્વરૂપે તીર્થસ્ત્રાદિકે ગળ્યો છે, ણ વાત અમને મહુતરી અનુભવમા આવે છે, સાક્ષાત્ ણ જાણે માટે છે

કાલ ણો છે શ્વેત ઘણુતરી અનાય જેનું છે ત્યા, સ્થિતિ છે પ્રસંગ, દ્રવ્યનાલ્યાદિ કારણથી સરલ છતા, લોનસજ્ઞાપણે ગણના ઘટે છે માત્ર, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાલના આલ્પનગિના નિરાધારપણે નેમ આત્માપણુ મનાય તેમ મને છે સીજો શો ઉપાય ?

૩૨૪ *

જ્ઞાનાર્તના પ્રસંગમા ઉપજારી ણ કેટલાક પ્રશ્નો તમને થાય છે તે, તમે અમને લખી જણાવો છો, અને તેના સમાધાનની તમારી ઇચ્છા વિશેષ રહે છે તેથી, કોઈ પણ પ્રકારે જો તમને તે પ્રશ્નોના સમાધાન લખાય તો માર, ણ ચિત્તમા રહ્યા કરતા ડાતા, ઉપયોગથી તેમ થાતું નથી પણ લખવામા ચિત્તની સ્થિરતા ઘણી જ ઓટી રહે છે, અથવા ચિત્ત તે કાર્યમા અલ્પમાત્ર હાંધાજેનો પ્રવેશ કરી શકે છે, જેથી તમને વિશેષ નિગતથી પણ લખવાનું થઈ આવતું નથી ણ ણ કાગલ રૂપતાં ડગ દશ, પાંચ પાંચ વચત વેને નારનાર છીટી છું

તે કાગળ અધુરા મૂકવાનું ચિત્તની સ્થિતિને લીધે વને છે. ક્રિયાને વિષે રુચિ નહીં, તેમ પ્રાર્થના પળ તે ક્રિયામાં હાલ વિશેષ ઉદયમાન નહીં હોવાથી તમને તેમ જ વીજા મુગુનુઓને વિશેષપણે કંઈ જ્ઞાનચર્ચા લક્ષી શકાતી નથી. ચિત્તમાં એ વિષે સ્વેદ રહે છે, તથાપિ તેને દાહ તો ઉપશમ કરવાનું જ ચિત્ત રહે છે; એવી જ કોઈ આત્મદશાની સ્થિતિ હાલ વર્તે છે. ઘણુંકરોને જાણીને કરવામાં આવતું નથી, અર્થાત્ પ્રમાદાદિ દોષે કરી તે ક્રિયા નથી વનતી;—એમ જણાતું નથી.

જે મુખરસસંબંધી જ્ઞાન વિષે ‘સમયસાર ગ્રંથ’ના કવિતાદિમાં તમે અર્થ ધારો છો તે, તેમ જ છે; એમ સર્વત્ર છે, એમ કહેવા યોગ્ય નથી. વનારસીદાસે ‘સમયસાર ગ્રંથ’ હિંદીભાષામાં કરતાં કેટલાંક કવિત, સંવેદના વગેરેમાં તેના જેવો જ વાત કહી છે; અને તે કોઈ રીતે ‘વીજ જ્ઞાન’ ને લગતી જણાય છે, તથાપિ ક્યાંક ક્યાંક તેવા શબ્દો ઉપમાપણે પણ આવે છે. ‘સમયસાર’, વનારસીદાસે કર્યો છે તેમાં, તે શબ્દો જ્યાં જ્યાં આવ્યા છે, ત્યાં ત્યાં મર્મ સ્પર્શ ઉપમાપણે છે એમ, જણાતું નથી; પણ કેટલેક સ્થળે વસ્તુપણે કશું છે એમ, લાગે છે. જોકે એ વાત કંઈક આગળ ગયે મળતી આવી શકે એમ છે, એટલે તમે જે ‘વીજ જ્ઞાન’માં કારણ ગણો છે તેથી કંઈક આગળ વધતી વાત, અથવા તે વાત વિશેષ જ્ઞાને તેમાં અંગીકાર કરી જણાય છે.

વનારસીદાસને કંઈ તેવો યોગ વચ્ચે હોય એમ ‘સમયસાર ગ્રંથ’ની રચનાપરથી જણાય છે. ‘મૂળ સમયસાર’માં એટલી વધી સ્પષ્ટવાર્તા ‘વીજ જ્ઞાન’ વિષે કહી નથી જણાતી, અને વનારસીદાસે તો ઘણે ઠેકાણે વસ્તુપણે અને ઉપમાપણે તે વાત કહી છે. જે ઉપરથી એમ જણાય છે કે, વનારસીદાસે સાથે પોતાના આત્માના વિષે જે કંઈ અનુભવ થયો છે, તેનો પણ કોઈ તે પ્રકારે પ્રકાશ કર્યો છે, કે કોઈ વિચક્ષણ જીવના અનુભવને તે વાત આધારભૂત થાય,—વિશેષ સ્થિર કરનાર થાય.

એમ પણ લાગે છે કે, વનારસીદાસે લક્ષણાદિ ભેદથી ‘જીવ’નો વિશેષ નિર્ધાર કર્યો હતો, અને તે તે લક્ષણાદિનું સતત્ મનન થયા કર્યાથી આત્મસ્વરૂપ કંઈક તીક્ષ્ણપણે તેમને અનુભવમાં આવ્યું છે; અને અવ્યક્તપણે આત્મદ્રવ્યનો પણ તેમને લક્ષ થયો છે. અને તે ‘અવ્યક્ત લક્ષ’થી તે ‘વીજજ્ઞાન’ તેમણે ગાયું છે. ‘અવ્યક્ત લક્ષ’નો અર્થ અત્રે એવો છે કે, ચિત્તવૃત્તિ આત્મવિચારમાં વિશેષપણે લાગી રહેવાથી પરિણામની નિર્મલ ધારા વનારસીદાસને જ અંશે પ્રગટી છે તે નિર્મલ-ધારાને લીધે, પોતાને દ્રવ્ય આ જ છે એમ જો કે સ્પષ્ટ જાણવામાં નથી તોપણ અસ્પષ્ટપણે એટલે સ્વાભાવિકપણે પણ તેમના આત્મામાં તે છાયા ભાસ્યમાન થઈ છે, અને જેને લીધે એ વાત તેમના મુખથી નીકળી શકી છે; અને સહજ આગળ વધતાં તે વાત તેમને સાવ સ્પષ્ટ થઈ જાય એવી દશા તે ગ્રંથ કરતાં તેમની પ્રાપ્ત રહી છે.

શ્રી.....ના અંતરમાં જે સ્વેદ રહે છે તે, કોઈ રીતે યોગ્ય છે. અને તે સ્વેદ ઘણુંકરી તમને પણ રહે છે, તે જાણવામાં છે. તેમ જ વીજા પણ કેટલાક મુગુનુ જીવોને એ પ્રકારનો સ્વેદ રહે છે; એ રીતે જાણવામાં છતાં અને તમ સૌનો એ સ્વેદ દૂર કરાય તો સારું એમ મનમાં રહેતાં છતાં, પ્રારબ્ધ વેદીએ છે. વળી અમારા ચિત્તમાં એ વિષે અત્યંત વલ્લવાન સ્વેદ છે;—જે સ્વેદ એક

દિવસપ્રત્યે ઘણા ઘણા પ્રસંગે સ્ફુર્ત્યા કરે છે, અને તેને ઉપશમાવવાનું કરવું પડે છે, અને ઘણું કરી તમ વગેરેને પણ અમે વિશેષપણે તે સેદગિપે છલ્લુ નથી, કે જણાવ્યું નથી, પણ હાલ શ્રી ૮ જણાવનાથી, પ્રસંગથી જણાવવાનું થયું છે તમને અને ને જે જે રહે છે તેથી, તે પ્રકારવિષે અમને, અસંખ્યાત ગુણ વિશેષ રહેતો હશે એમ લાગે છે, કારણ કે જે જે પ્રસંગો વધા પ્રદેશ િધિલક્ષેના થઈ જાય છે, અને જીવનો 'નિત્ય સ્વમાત્ર' હોવાથી જીવ આવો સ્વદ સાલતા છતાં જીવે છે, એના પ્રકારના સ્વદસુધી પ્રાપ્ત થાય છે વહી પરિણામાતર થઈ થોડા અવસ્થાઓ પણ, તેની તે વાત, પ્રદેશો પ્રદેશો સ્ફુરી નીકળે છે, અને તેવીને તેવી દશા થઈ આવે છે, તથાપિ આત્માપર અત્યંત દૃષ્ટિ કરી, તે પ્રકારને હાલ તો ઉપશમાવવો જ પડે છે એમ જાણી, ઉપશમાવનામા આવે છે

શ્રી ના કે તમારા ચિત્તમા એમ આવતું હોય કે, સાધારણ કારણોને લીધે અને એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તે, યોગ્ય નથી ૮ પ્રકારે જો રહેતું હોય, તો ઘણુંકરી તેમ નથી એમ, અમને લાગે છે નિત્યપ્રત્યે તે વાતનો વિચાર કરવા છતાં હજુ વહવાન કારણોનો તે પ્રત્યે સમજ છે એમ જાણી, જે પ્રકારની તમારી ઇચ્છા પ્રભાવના હેતુમા છે, તે હેતુને ઢીલમા નાચવાનું થાય છે, અને તેને અરોધક એના કારણોને ક્ષીણ થવા દેવામા કદ પણ આત્મીય પરિણામ પામી સ્થિતિમા વર્તે છે તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે હાલ જે પ્રવર્તતું નથી, તે વિષે જે વહવાન કારણો અરોધક છે તે, તમને વિશેષપણે જણાવવાનું ચિત્ત થતું નથી, કેમકે હજુ તે વિશેષપણે જણાવનામા અવસ્થા જાણ દેવો યોગ્ય છે

જે વહવાન કારણો પ્રમાણના હેતુને અરોધક છે તેમા, અમારો કદ પણ સુદ્ધિપૂર્વક પ્રમાદ હોય એમ, કોઈ રીતે સંભવતું નથી, તેમજ અવ્યક્તપણે પડેલે નહીં જાણવામા છતાં સહેજે થયા કરતો હોય જવો, પ્રમાદ હોય એમ પણ જણાતું નથી, તથાપિ કોઈ અંશે તે પ્રમાદ સમજમા લેખતા પણ તેથી અરોધકપણું હોય એમ લાગી શકે એમ નથી, કારણ કે આત્માની નિશ્ચયવૃત્તિ તેથી અસંખ્ય છે

છોકેમા તે પ્રવૃત્તિ કરતા માનમગ થનાનો પ્રસંગ આવે, તો તે માનમગ પણ સહન ન થઈ શકે એમ હોવાથી પ્રમાણના હેતુની ઉપેક્ષા કરવામા આવતી હોય એમ પણ લાગતું નથી, કારણ કે, તે માનામાન વિષે ચિત્ત ઘણું ઉદાસીન જેવું છે, અથવા તે પ્રકારમા ચિત્તને વિશેષ ઉદાસીન કર્યું હોય, તો થઈ શકે એમ છે

શબ્દાદિ વિષયો પ્રત્યેનું કોઈ વહવાન કારણ પણ અરોધક હોય એમ જણાતું નથી કેવલ તે વિષયોનો ક્ષાયક-માત્ર છે એમ જોકે કહેવા પ્રસંગ નથી, તથાપિ તેમા નિરસપણું વહુપણે માતી રહ્યું છે ઉદયથી પણ ક્યારેક મદરુચિ જન્મતી હોય તો તે પણ વિશેષ અવસ્થા પામ્યા પ્રથમ નાશ પામે છે, અને તે મદરુચિ વેન્તા પણ આત્મા સ્વદમાંજ રહે છે, પડેલે તે રુચિ અનાધાર થતી જતી હોવાથી અજ્ઞાન કારણરૂપ નથી

વીજા કેટલાક પ્રભાવક થયા છે તે કરતાં, કોઈ રીતે વિચારદશાદિનું વલ્લવાનપણુ પળ હશે. એમ લાગે છે કે, તેવા પ્રભાવક પુરુષ આજે જણાતા નથી, અને માત્ર ઉપદેશકપણે નામજેવી પ્રભાવનાએ પ્રવર્તતા કોઈ જોવામાં, સાંભળવામાં આવે છે. તેમના વિદ્યમાનપણાને લીધે અમને કોઈ અવરોધકપણુ હોય એમ પણ જણાતું નથી.

અત્યારે તો આટલું લખવાનું વન્યું છે. વિશેષ સમાગમપ્રસંગે જણાવીશું. આ વિષે તમે અને શ્રી..... જો કંઈ પણ વિશેષ જણાવવા ઇચ્છતા હો, તો ખુશીથી જણાવશો. વહી અમારાં લલેલાં કારણો સાવ વહાનારૂપ છે એમ, વિચારવાયોગ્ય નથી; એટલો લક્ષ રાખજો.

મુંબઈ, શ્રાવણ વદ ૦)), ગુરુવાર, ૧૯૫૦.

૩૨૫.*

પ્રભુભક્તિમાં જેમ વને તેમ તત્પર રહેવું. મોક્ષનો એ ધુરંધર માર્ગ મને લાગ્યો છે. ગમે તો મનથી પણ સ્થિર થઈને વેશી પ્રભુભક્તિ અવશ્ય કરવી યોગ્ય છે.

મનની સ્થિરતા થવાનો મુખ્ય ઉપાય હમણા તો પ્રભુભક્તિ સમજો. આગલ પણ તે, અને તેવું જ છે, તથાપિ સ્થૂલપણે એને લક્ષી જણાવવી વધારે યોગ્ય લાગે છે.

‘ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર’માં વીજા ઇચ્છિત અધ્યયન વાંચશો. વત્રીસમાંની ચોવીસ ગાથા, મોઢા આગળની, મનન કરશો.

સમ, સંવેગ, નિવેદ, આસ્થા અને અનુકંપા ઇત્યાદિક સદ્ગુણોથી યોગ્યતા મેલવવી; અને તો કોઈ વેળા મહાત્માના યોગે ધર્મ મળી રહેશે. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, અને સદ્ગત એ, ઉત્તમ સાધન છે.

૩૨૬.*

‘સૂયગડાંગ સૂત્ર’નો જોગ હોય, તો તેનું વીજું અધ્યયન, તથા ઉદકપેઢાલ્લવાલું અધ્યયન વાંચવાનો પરિચય રાખજો. તેમ જ ‘ઉત્તરાધ્યયન’માં કેટલાંક વૈરાગ્યાદિક ચરિત્રવાળાં અધ્યયન વાંચતા રહેજો. અને પ્રભાતમાં વહેલા ઉઠવાનો પરિચય રાખજો. એકાંતમાં સ્થિર વેસવાનો પરિચય રાખજો. માયા એટલે ‘જગત્-લોક’નું જેમાં વધારે વર્ણન કર્યું છે, એવાં પુસ્તકો વાંચવા કરતાં જેમાં સત્પુરુષનાં ચરિત્રો અથવા વૈરાગ્યકથા વિશેષ કરીને રહી છે, તેવાં પુસ્તકોનો ભાવ રાખજો.

૩૨૭.*

જે વહે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તે વાંચન વિશેષ કરીને રાખવું. મતમતાંતરનો ત્યાગ કરવો; અને જેથી મતમતાંતરની વૃદ્ધિ થાય તેવું વાંચન લેવું નહીં. અસત્સંગાદિકમાં રુચી ઉત્પન્ન થતી મટવાનો વિચાર વારંવાર કરવો યોગ્ય છે.

૩૨૮ *

શ્રી જિન આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને સમાધિ, અને આત્મપરિણામની અમ્વસ્યતાને અસમાધિ કહે છે તે, અનુભવજ્ઞાને જોતા પરમ સત્ય છે અસ્વસ્થ કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી, અને આત્મપરિણામ સ્વસ્થ રાક્ષાં ઈવી વિષમ પ્રવૃત્તિ શ્રી તીર્થંકર જેના જ્ઞાનીથી બનવી કટણ કહી છે, તો પટ્ટી વીજા જીવને વિષે તે વાત સમવિત કરવી કટણ હોય ઇમા, આશ્ચર્ય નથી કોઈ પણ પરપદાર્થને વિષે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિ છે, અને કોઈ પણ પરપદાર્થના નિયોગની ચિતા છે તેને, શ્રી જિન આત્મ-ધ્યાન કરે છે—તેમા અદેશો ઘટતો નથી

ગ્રણ વર્ણના ઉપાનિયોગથી ઉત્પન્ન થયો ઇવો વિશેષમાત્ર તે મદાહવાનો વિચાર વર્તે છે દૃઢ વૈરાગ્યમાનના ચિત્તને જે પ્રવૃત્તિ વાધ કરી શકે ઇવી છે, તે પ્રવૃત્તિ અદૃઢ વૈરાગ્યમાન જીવને કલ્યાણસન્મુખ થતા ન દે ઇમા, આશ્ચર્ય નથી જેટલી સસારને વિષે સારપરિણતિ મનાય તેટલી આત્મજ્ઞાનની ન્યૂનતા શ્રી તીર્થંકરે કહી છે પરિણામ જઢ હોય ઇવો મિદ્ધાત નથી ચેતનને ચેતનપરિણામ હોય અને અચેતનને અચેતન પરિણામ હોય, ઇવો જિને અનુભવ કયો છે કોઈ પણ પદાર્થ પરિણામ કે પર્યાયિના હોય નહીં, ઇમ, શ્રી જિને કહ્યું છે—અને તે સત્ય છે શ્રી જિને જે આત્મ-અનુભવ કયો છે, અને પદાર્થના સ્વરૂપો માનાત્કાર કરી જે નિરૂપણ કર્યું છે તે, સર્વ મુમુક્ષુ જીવે પરમ કલ્યાણને અર્થે નિશ્ચયનરી વિચારમાયોગ્ય છે જિને કહેલા સર્વ પદાર્થના ભાગે ઇક આત્મા પ્રગટ કરવાને અર્થે છે અને મોક્ષમાર્ગમા પ્રવૃત્તિ ઘેની ઘટે છે ઇક આત્માનીની અને ઇક આત્મજ્ઞાનીના આશ્રયમાનની, ઇમ શ્રી જિને કહ્યું છે

‘આત્મા મામઝ્વો, વિચારઝ્વો, નિઙિચાસઝ્વો, અનુભવઝ્વો’ ઇવી ઇક વેદની શ્રુતિ છે, અથાન્ જો ઇક ઇજ પ્રવૃત્તિ કરમામા આવે, તો જીવ તરી પાર પામે ઇવુ લાગે છે નારી તો માત્ર કોઈ શ્રી તીર્થંકર જેના જ્ઞાનીના સવને આ પ્રવૃત્તિ કરતા કલ્યાણનો વિચાર કરમો, અને નિશ્ચય થવો, તથા આમસ્વસ્થતા થવી દુલભ છે ઇજ નિનતિ

૩૨૯ *

જીવને જ્ઞાનીપુરુષનુ ઓઝ્યાણ થયે, તથાપ્રસારે અનતાનુબધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ માત્રા પઢવાનો પ્રકાર ત્રાસાયોગ્ય છે, કે જેમ વની અનુક્રમે તે પરિક્ષીણપણાને પામે છે સત્પુરુષનુ ઓઝ્યાણ જેમ જેમ જીવને થાય છે, તેમ તેમ મતાભિપ્રદ, દુરાપ્રવૃત્તાન્નિ માત્ર મોઢ્યા પડના રાગે છે, અને પોતાના દોષ જોગામળી ત્રિત વઢી આવે છે ત્રિત્યાદિ માત્રમા નિરમણુ લાગે છે, કે જુગુપ્સા ઉત્પન્ન થાય છે, જીવને અનિત્યાદિ માત્રમા ચિત્તમાપ્રત્યે વઢવીય સ્ફુરતા વિષે જે પ્રસારે જ્ઞાનીપુરુષ સર્માપે સામઝ્યુ છે, તેથી પણ વિશેષ વજ્જાન પરિણામથી તે પંચવિવિયાદિને વિષે અનિત્યાન્નિ માત્ર દૃઢ કરે છે, અર્થાન્ સત્પુરુષ મઢ્યે, આ સત્પુરુષ છે

ઇટલું જાણી, સત્પુરુષને જાણ્યા પ્રથમ જેમ આત્મા પંચવિષયાદિને વિષે રક્ત હતો તેમ, રક્ત, ત્યાર પછી, નથી રહેતો; અને અનુક્રમે તે રક્તભાવ મોઝો પડે એવા વૈરાગ્યમાં જીવ આવે છે; અથવા સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કાંઈ દુર્લભ નથી; તથાપિ સત્પુરુષને વિષે, તેના વચનને વિષે, તે વચનના આશયને વિષે, પ્રીતિ-ભક્તિ થાય નહીં ત્યાંસુધી, આત્મવિચાર પળ જીવમાં ઉદય આવવા-યોગ્ય નથી; અને સત્પુરુષનો જીવને યોગ થયો છે, એવું ધ્રુવેચરું તે જીવને ભાસ્યું છે એમ પણ કહેવું કઠણ છે. જીવને સત્પુરુષનો યોગ થયે તો એવી ભાવના થાય કે, અત્યારસુધી જે મારાં પ્રયત્નો કલ્યાણને અર્થે હતાં તે, સૌ નિષ્ફળ હતાં;—લક્ષ્મણના વાળની પેટે હતાં, પણ હવે સત્પુરુષનો અપૂર્વ યોગ થયો છે, તો મારાં સર્વ સાધન સફળ થવાનો હેતુ છે. લોકપ્રસંગમાં રહીને જે નિષ્ફળ—નિર્લક્ષ—સાધન કર્યાં તે પ્રકારે, હવે સત્પુરુષને યોગે ન કરતાં, જરૂર અંતરાત્મામાં વિચારીને, દૃઢ પરિણામ રાખીને જીવે આ યોગને, વચનને વિષે જાગૃત થવું યોગ્ય છે—જાગૃત રહેવું યોગ્ય છે; અને તે તે પ્રકારે ભાવી, જીવને દૃઢ કરવો, કે જેથી તેને પ્રાપ્ત—જોગ અફળ ન જાય, અને સર્વ પ્રકારે એ જ વલ આત્મામાં વર્દ્ધમાન કરવું કે, આ યોગથી જીવને અપૂર્વ ફળ થવા યોગ્ય છે તેમાં, અંતરાય કરનાર ‘હું જાણું છું’ એ મારું અભિમાન છે. કુલ—ધર્મને, અને કરતા આવ્યા છીએ તે ક્રિયાને, કેમ ત્યાગી શકાય એવો લોકભય, સત્પુરુષની ભક્તિ આદિને વિષે પણ લૌકિક ભાવ, અને કદાપિ કોઈ પંચવિષયાકાર એવાં કર્મ જ્ઞાનીને ઉદયમાં દેખી તેવા ભાવનું પોતે આરાધવાપણુ, એ આદિ પ્રકાર છે તે જ, અનંતાનુવંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે. એ પ્રકાર વિશેષપણે સમજવાયોગ્ય છે, તથાપિ અત્યારે જેટલું લખવાનું વન્યું તેટલું લખ્યું છે. ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયક સમ્યક્ત્વને માટે સંક્ષેપમાં વ્યાખ્યા કહી હતી તેને અનુસરતી ... ના સ્મરણમાં છે. જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ્યો છે, ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યા છે, ત્યાં ત્યાં તથાપ્રકારના અભિમાનપણે વર્ત્યો છે;—જે અભિમાન નિવૃત્ત કર્યા વિના તે તે દેહનો અને દેહના સંવંધમાં આવતા પદાર્થોનો આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે; ઇટલે, હજુસુધી તે, જ્ઞાનવિચારે કરી, ભાવ ગાળ્યો નથી, અને તે તે પૂર્વસંજ્ઞાઓ હજી એમનેએમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે; એ જ એને લોક આંખાની અધિકરણક્રિયાનો હેતુ કહ્યો છે. એ જ.

મુંબઈ, ભાદ્રપદ શુદ્ધ ૩, ૧૯૫૦.

૩૩૦.

શ્રી.....ગ્રામેસ્થિત સત્સંગયોગ્ય પ્રત્યે શ્રી મોહમયીપુરીથી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ના આત્મ-સ્વરૂપસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય. અત્રે સમાધિ છે. તમારો લખેલો કાગળ ૧ આજે મળ્યો છે. તમારા વિદ્યમાનપણામાં પ્રભાવના હેતુની તમને જે વિશેષ જિજ્ઞાસા છે, અને તે હેતુ ઉત્પન્ન થાય, તો તમારે વિષે જે અસીમ હર્ષ ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય છે તે વિશેષ જિજ્ઞાસા, અને અસીમ હર્ષસંવંધીની તમારી ચિત્તવૃત્તિ અમને સમજવામાં છે. અનેક જીવોની અજ્ઞાનદશા જોઈ,

વઢી તે જીવો કલ્યાણ કરીએ છીએ, અથવા આપણુ કલ્યાણ થયો, પ્તવી માનનાએ, કે ઇચ્છાએ અજ્ઞાનમાર્ગ પામતા જોડે, તે માટે અત્યત કરુણા છૂટે છે, અને કોઈ પણ પ્રકારે આ મટાઢવા યોગ્ય છે એમ, થઈ આવે છે, અથવા તેઓ માત્ર ચિત્તમા એમને એમ રહ્યા કરે છે, તથાપિ તે થવાયોગ્ય હશે તે પ્રકારે થયો, અને જે સમયપર તે પ્રકાર હોવાયોગ્ય હશે તે સમયે થયો, એવો પણ પ્રકાર ચિત્તમા રહે છે, કેમકે તે કરુણામાત્ર ચિત્તવતા ચિત્તવતા આત્મા વાહ્ય-મહાત્મ્યને મને એમ થવા વેલુ યોગ્ય નથી, અને હજુ કહ્યું તેઓ મય રાહ્યો યોગ્ય લાગે છે વેલુ પ્રકારને હાલ તો ઘણુકરી નિત્ય વિચારવામા આવે છે, તથાપિ વહુ સમીપમા તેનુ પરિણામ આપનાનો સમય જણાતો નહીં હોવાથી, વ્રતતાસુધી તમને લલ્યુ, કે વહુ નથી તમારી ઇચ્છા થવાથી વર્તમાન જે સ્થિતિ છે તે, એ સવધમા સહેપે લપ્તી છે, અને તેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે ઉદામ થનુ ઘટનુ થી, કેમકે અમને વર્તમાનમા તેઓ ઉદય નથી, પણ અમારા આત્મપરિણામ તે ઉદયને અલ્પકાળમા મટાઢવા મળી છે, ણ્ટરે તે ઉદયની કાઝસ્થિતિ કોઈ પણ પ્રકારે, વધારે વઝગાનપણે વેદવાથી ઘટતી હોય, તો તે ઘટાઢવા ગિપે વસે છે વાહ્ય-મહાત્મ્યની ઇચ્છા આત્માને ઘણા વલત થવા નહીંજેવી જ થઈ ગઈ છે, ણ્ટરે વુદ્ધિ વાહ્ય-મહાત્મ્ય ઘણુકરી ઇચ્છતી જણાતી નથી, એમ છે, તથાપિ વાહ્ય-મહાત્મ્યથી જીવ સદેજ પણ પરિણામભેદ ન જ પામે ણા સ્વાસ્થ્યમા કદક ન્યૂનતા કહેરી ઘટે છે, અને તેથી જે કઈ મય રહે છે તે, રહે છે, જે મયથી તરતમા મુત્તપણુ થયો એમ, જણાય છે

સોનાના ઘાટ જૂઢા જૂઢા છે, પણ તે ઘાટનો જો ટાલ પાઢવામા આવે, તો તે ઘણા ઘાટ મટી જરૂં, ઇક સોનુ જ અગ્રેષ્ઠ રહે છે, અર્થાત્ સો ઘાટ જૂઢા જૂઢા દ્રવ્યપણાનો ત્યાગ કરી દે છે, અને સૌ ઘાટની જાતિનુ સજાનિયપણુ હોવાથી માત્ર એક સોનારૂપ દ્રવ્યપણાને પામે છે એ પ્રમાણે દટાત લપ્તી, આત્માની મુત્તિ, અને દ્રવ્યપણાના મિદ્ધાત ઉપર પ્રથમ કયુ છે, તે સવધમા સહેપમા જણાવવાયોગ્ય આ પ્રકાર છે સોનુ ઉપચારિત્ર દ્રવ્ય છે, એવો જિનનો અભિપ્રાય છે, અને અનત પરમાણુના સમુદાયપણે તે વર્ત છે ત્યારે, ચતુગોચર થાય છે જૂઢા જૂઢા તેના જે ઘાટ બની શકે છે તે, સર્વ સયોગમાથી છે, અને પાઢા મેઢા કરી ગયા છે તે, તે જ કારણથી છે પણ સોનાનુ મૂલ્ય સ્વરૂપ જોડેપ તો અનત પરમાણુસમુદાય છે જે પ્રલેક પ્રલેક પરમાણુઓ છે, તે સૌ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં જ રહ્યા છે કોઈ પણ પરમાણુ પોતાનુ સ્વરૂપ તની વદ, વીજા પરમાણુપણે કોઈ પણ રીતે પરિણમવાયોગ્ય નથી, માત્ર તેઓ એ જાતિ હોવાથી અને તેને ગિપે સ્પર્શગુણ હોવાથી તે સ્પર્ગના સમ-વિપમયોગે તેનુ મલ્લુ થઈ શકે છે, પણ તે મલ્લુ કઈ ણુ થી કે, જેમા કોઈ પણ પરમાણુ પોતાનુ સ્વરૂપ તણુ હોય, કરોઢો પ્રકારે તે અનત પરમાણુરૂપ સોનાના ઘાટોને ઇનરસપણે કરો, તોપણ સૌ સૌ પરમાણુ પોતાના જ સ્વરૂપમા રહે છે પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માત્ર ત્વજતા નથી, કેમકે તેલુ વનનાનો કોઈ પણ રીતે અનુભવ થઈ શકતો નથી તે સોનાના અનત પરમાણુ પ્રમાણે સિદ્ધ અનતની અવગાહના

ગળો તો અડચણ નથી, પણ તેથી કંદ કોઈ પણ જીવે કોઈ પણ વીજાની સાથે કેવલ એક-ત્વપણે ભઠ્ઠીજવાપણુ કર્યું છે એમ, છે જ નહીં. સૌ નિજભાવમાં સ્થિતિ કરીને જ વર્તી શકે. જીવે જીવની જાતિ એક હોય તેથી કંદ એક જીવ છતે પોતાપણુ ત્યાગી વીજા જીવોના સમુદાયમાં ભઠ્ઠી સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી દે એમ વનાવવાનો શો હેતુ છે? તેનાં પોતાનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, કર્મવંધ અને મુક્તાવસ્થા એ અનાદિથી ભિન્ન છે, અને મુક્તાવસ્થામાં પાછાં તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવનો ત્યાગ કરે, તો પછી તેનું પોતાનું સ્વરૂપ શું રહ્યું? તેને શો અનુભવ રહ્યો? અને પોતાનું સ્વરૂપ જવાથી તેની કર્મથી મુક્તિ થઈ, કે પોતાના સ્વરૂપથી મુક્તિ થઈ, એ પ્રકાર વિચારવાયોગ્ય છે. એ આદિ પ્રકારે કેવલ એકપણુ જિને નિષેધ્યું છે. અત્યારે વચ્ચત નહીં હોવાથી એટલું લખી પત્ર પૂરું કરવું પડે છે. એ જ વિનંતી.

સં ૧૯૫૦, ભાદરવા શુદ્ધ ૪, સોમે.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

૩૩૧.

આ આત્મભાવ છે, અને આ અન્યભાવ છે, એવું વોધવીજ આત્માનેવિષે પરિણમિત થવાથી અન્યભાવને વિષે સહેજે ઉદાસીનતા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ઉદાસીનતા અનુક્રમે તે અન્ય-ભાવથી સર્વથા મુક્તપણુ કરે છે.

નિજ પરભાવ જેણે જાણ્યા છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને ત્યારપછી પરભાવનાં કાર્યોનો જે કંદ પ્રસંગ રહે છે, તે પ્રસંગમાં પ્રવર્તતાં પ્રવર્તતાં પણ તેથી તે જ્ઞાનીનો સંબંધ હૃદ્યા કરે છે, પણ તેનાં હિતવુદ્ધિ થઈ પ્રતિવંધ થતો નથી. પ્રતિવંધ થતો નથી એ વાત એકાંત નથી, કેમકે જ્ઞાનનું વિશેષ વલ્લવાનપણુ જ્યાં હોય નહીં ત્યાં, પરભાવનો વિશેષ પરિચય તે પ્રતિવંધરૂપ થઈ આવવો પણ સંભવે છે; અને તેટલા માટે પણ જ્ઞાનીપુરુષને પણ શ્રી જિને નિજજ્ઞાનના પરિચયી પુરુષાર્થને વચાળ્યો છે; તેને પણ પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી, અથવા પરભાવનો પરિચય કરવાયોગ્ય નથી, કેમકે કોઈ અંશે પણ આત્મધારાને તે પ્રતિવંધરૂપ કહેવાયોગ્ય છે.

જ્ઞાનીને પ્રમાદવુદ્ધિ સંભવતી નથી, એમ જોકે સામાન્યપણે શ્રીજિનાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે. તોપણ તે પદ ચોથે ગુણઠાણેથી સંભવિત ગણ્યું નથી, આગલ જતાં સંભવિત ગણ્યું છે; જેથી વિચારવાન જીવને તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે કે, જેમ વને તેમ પરભાવના પરિચિત કાર્યથી દૂર રહેવું—નિવૃત્ત થવું. ઘણુંકરીને વિચારવાન જીવને તો એ જ વુદ્ધિ રહે છે, તથાપિ કોઈ પ્રાર-વ્યવશાત્ પરભાવનો પરિચય વલ્લવાનપણે ઉદય હોય ત્યાં, નિજપદવુદ્ધિમાં સ્થિર રહેવું વિકટ છે એમ ગળી, નિત્યનિવૃત્તવુદ્ધિની વિશેષ ભાવના કરવી; એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે.

અલ્પકાલમાં અવ્યાવાધ સ્થિતિ થવાને અર્થે તો અત્યંત પુરુષાર્થ કરી જીવે પરપરિચયથી નિવૃત્તવું જ ઘટે છે. હલ્લે હલ્લે નિવૃત્ત થવાના કારણો ઉપર ભાર દેવા કરતાં જે પ્રકારે ત્વરાપ નિવૃત્તિ થાય તે વિચાર કર્તવ્ય છે, અને તેમ કરતાં અસાતાદિ આપત્તિયોગ વેદવા પડતા હોય,

તો તેને વેદીને પળ પરપરિચયથી શીઘ્રપણે દૂર થવાનો પ્રકાર કર્યો યોગ્ય છે. જ વાત વિસ્મરણ થવા દેવાયોગ્ય નથી જ્ઞાનનું ચઢવાન તારતમ્યપણ થયે તો જીવો પરપરિચયમા કયાપિ ક્ષાત્મ બુદ્ધિ થવી સંભવતી નથી, અને તેની નિવૃત્તિ થયે પળ જ્ઞાનને તે પચાતપણે વિહાર કરવાયોગ્ય છે, પળ તેથી જેની ઓઝી દશા છે. પચા જીવને તો અવશ્ય પરપરિચયને છેદીને સત્સગ કર્તવ્ય છે, કે જે સત્સગથી સહેજે અવ્યાપાથ સ્થિતિનો અનુભવ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષ, કે જેને પચાને ત્રિચરતાં પળ પ્રતિનિધ સમવતો નથી, તે પળ સત્સગની નિરતર દૃષ્ટા રાખે છે, કેમકે જીવને જો અવ્યાપાથ સમાપ્તિની દૃષ્ટા હોય, તો સત્સગ જેનો કોદ મરલ સ્વાય નથી આમ હોવાથી દિવિદિવપ્રત્યે, પ્રસંગેપ્રસંગે, ઘણીપાર ક્ષણેક્ષણે, સત્સગ આરાધનાની જ દૃષ્ટા વર્દમાન થયા કરે છે. જ નિતની

મં. ૧૯૫૦ ના માત્રપદ શુદ્ધ ૧૦, રવિવાર

આ. સ્વ. પ્રણામ

૩૩૦

‘યોગસાધિદા’ જે જે રહ્યા પુરુષોના વચનો છે, તે સા અહૃત્તિનો પ્રતિજ્ઞા કરવાપ્રત્યે જ પ્રવત છે જે જે પ્રસારે પોતાની ભ્રાતિ કલ્પાઈ છે, તે તે પ્રસારે તે ભ્રાતિ સમજી તે સંમતી અભિ માન નિવૃત્ત કરવું જ, સર્વે સૌંદર્યપ્રાપ્તિ મહાત્માનું કહેવું છે, અને તે જ વાચ્ય ઉપર જીવે વિશેષ કરી સ્થિર થવાનું છે—વિશેષ વિચારવાનું છે,—અને તે જ વાચ્ય અનુપ્રેરણાયોગ્ય મુખ્યપણે છે તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે સર્વ સાધન કલ્યા છે અહતાદિ વધવાને માટે, વાઙ્મનિયા, કે મતના આગ્રહ માટે, સંપ્રત્યાય ચલાવવા માટે, કે પૂજાસ્થાપાદિ પામવા અર્થ, કોદ મહાપુરુષનો કદ ઉપલેખ છે નહીં, અને તે જ વાય કરવાની સનેયા આજ્ઞા જ્ઞાનીપુરુષની છે પોતાને ત્રિપે ઉત્સવ થયલો હોય પચા મહિમાયોગ્ય ગુણથી ઉત્કૃષ્ટ પામવું ઘટતું થી, પળ અલ્પ પળ નિજ નેપ જોડને પરી પરી પચાતપમા પહોં ઘટે છે, અને નિતાપ્રમાદે તેથી પાતું પચું ઘટે છે, જ મલામળ જ્ઞાનીપુરુષના વચનોમા સર્વત્ર રહી છે, અને તે માત્ર આવવા માટે સત્સગ, મદ્રુ અન સત્સાત્તાદિ સાધન કલ્યા છે,—જે આય નિમિત્ત છે તે સાધનની આરાધના જીવને નિજ સ્વરૂપ કરવાના હેતુપણે જ છે, તથાપિ જીવ જો ત્યા પળ વચનાનુદ્ધિ પ્રવર્ત, તો કોદ દિવમ વચ્ચાણ થાય ત્યાં વચનાનુદ્ધિ ણટે સત્સગ, મદ્રુ આત્મે વિષે ચરા આત્મભાવે મહામ્યબુદ્ધિ ઘટે તે મહામ્યબુદ્ધિ નહીં, અને પોતાના આત્માને અજ્ઞાનપણુ જ વર્ત્યા કરું છે, માટે તેની અલ્પતા—સ્થુતા—વિચારો અમદામ્યબુદ્ધિ નહીં,—તે સત્સગ મદ્રુ આત્મે વિષે આરાધનાં નહીં. પળ વચનાનુદ્ધિ છે, ત્યા પળ જીવ સ્થુતા ધારણ કરે તો પ્રત્યક્ષપણે જીવ મત્તપરિભ્રમણથી મય થી પામતો યમ જ વિચારાયોગ્ય છે વધારે લક્ષ તો પ્રથમ જીવને જો આ થાય તો સર્વ શાસ્ત્રાર્ય અને આત્માર્ય સહેજે મિદ્ધ થવા સંભવે છે જ નિજાપન

શુદ્ધ, માત્રપદ ૫૬ ૫, શુદ્ધ, ૧૯૫૦

૩૩૩.

સ્વપ્નેય જેને સંસારસુખની ઇચ્છા રહી નથી, અને સંપૂર્ણ નિઃસારભૂત જેને સંસારનું સ્વરૂપ માસ્યું છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષ પળ વારંવાર આત્માવસ્થા સંભાળી સંભાળીને ઉદય હોય તે પ્રારબ્ધ વેદે છે, પણ આત્માવસ્થાને વિષે પ્રમાદ થવા દેતા નથી. પ્રમાદના અવકાશયોગે જ્ઞાનીને પણ અંશે વ્યામોહ થવાનો સંભવ, જે સંસારથી કહ્યો છે, તે સંસારમાં સાધારણ જીવે રહીને, તેનો વ્યવસાય લૌકિકભાવે કરીને આત્મહિત ઇચ્છવું એ, નહીં બનવા જેવું જ કાર્ય છે, કેમકે લૌકિક-ભાવ આડે આત્માને નિવૃત્તિ જ્યાં નથી આવતી, ત્યાં હિતવિચારણા વીજી રીતે થવી સંભવતી નથી. એકની નિવૃત્તિ, તો વીજાનું પરિણામ થવું સંભવે છે. અહિતહેતુ એવો સંસારસંબંધી પ્રસંગ, લૌકિક-ભાવ, લોકચેષ્ટા એ સૌની સંભાળ જેમ બને તેમ જતી કરીને—તેને સંક્ષેપીને—આત્મહિતને અવ-કાશ આપવો ઘટે છે. આત્મહિત માટે સત્સંગ જેવું બલવાન વીજું નિમિત્ત કોઈ જણાતું નથી; છતાં, તે સત્સંગ પણ, જે જીવ લૌકિકભાવથી અવકાશ લેતો નથી તેને, પ્રાયે નિષ્ફળ જાય છે, અને સહેજ સત્સંગ ફલવાન થયો હોય તોપણ જો વિશેષ વિશેષ લોકાવેશ રહેતો હોય, તો તે ફળ નિર્મૂળ થઈ જતાં વાર લાગતી નથી; અને સ્ત્રીપુત્ર, આરંભપરિગ્રહના પ્રસંગમાંથી જો નિજવૃદ્ધિ છોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં ન આવે, તો સત્સંગ ફલવાન થવાનો સંભવ શી રીતે બને? જે પ્રસંગમાં મહાજ્ઞાનીપુરુષો સંભાળીને ચાલે છે, તેમાં, આ જીવે તો અત્યંત અત્યંત સંભાળથી, સંક્ષેપીને ચા-લવું એ વાત ન જ ભૂલવાજેવી છે, એમ નિશ્ચય કરી પ્રસંગે પ્રસંગે, કાર્યે કાર્યે, અને પરિણામે પરિણામે, તેનો લક્ષ રાખી તેથી મોકલું થવાય તેમ જ કર્યા કરવું; એ શ્રી વર્દ્ધમાનસ્વામીના હૃદયસ્થમુનિચર્યાને દ્રષ્ટાંતે અમે કહ્યું હતું.

મુંબઈ, સં૦ ૧૯૫૦ ના આશો શુદ્ધ ૧૧, બુધે.

૩૩૪.

મનમાં વારંવાર વિચારથી નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે, કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગ ફરી, અન્ય-ભાવમાં પોતાપણુ થતું નથી; અને અલંબ આત્મધ્યાન રહ્યા કરે છે એવી જે દશા, તેને વિષે વિકટ ઉપાધિજોગનો ઉદય, એ આશ્ચર્યકારક છે. હાલમાં તો થોડા ક્ષણની નિવૃત્તિ માંડ રહે છે, અને પ્રવૃત્તિ કરી શકે એવી યોગ્યતાવાળું તો ચિત્ત નથી, અને હાલ તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ કર્તવ્ય છે, તો ઉદાસપણે તેમ કરીએ છીએ. મન ક્યાંય બાંધતું નથી, અને કાંઈ ગમતું નથી; તથાપિ હાલ હરીચ્છાઆધિન છે.

નિરૂપમ એવું જે આત્મધ્યાન તીર્થકરાદિકે કયું છે એ, પરમ આશ્ચર્યકારક છે. તે કાલ-પણ આશ્ચર્યકારક હતો. વધારે શું કહેવું? “બનની મારી કોયલ”ના કહેવત પ્રમાણે આ કાલમાં, અને આ પ્રવૃત્તિમાં અમે છીએ.

૩૩૫ *

અનેથી પ્રસંગે લહેલા ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર લેવા તે, વાચ્યા છે પ્રથમના એ પ્રશ્નના ઉત્તર સંતેષમા છે, તથાપિ યથાયોગ્ય છે ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર લેવા તે, સામાન્યપણે યોગ્ય છે, તથાપિ વિશેષ સૂક્ષ્મ આલોચનથી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર લેવાયોગ્ય છે તે ત્રીજો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે “ગુણના સમુદાયથી જૂદુ એવું ગુણીનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ ?” અર્થાત્ “યથા ગુણનો સમુદાય તે જ ગુણ ણ્ટલે દ્રવ્ય ? કે તે ગુણના સમુદાયને આધારભૂત એવું પણ કદાચ દ્રવ્યનું બીજું હોવાપણું છે ?” તેના ઉત્તરમા ઇમ લેવું છે કે, આત્મા ગુણી છે, તેના ગુણ જ્ઞાન દર્શન વગેરે જૂદા છે, ઇમ ગુણી અને ગુણની વિવિધતા કરી, તથાપિ ત્યાં વિશેષ કરી ઘટે છે જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણથી જૂદુ એવું ધારીનું આત્માપણું શું ? તે પ્રશ્ન છે, માટે યથાશક્તિ તે પ્રશ્નની પરિચર્યા કરવાયોગ્ય છે ચોથો પ્રશ્ન “કેવલજ્ઞાન આ કાઠમા હોવાયોગ્ય છે કે કેમ ?” તેનો ઉત્તર ઇમ લેવું છે, પ્રમાણથી જોતા તે હોવાયોગ્ય છે. એ ઉત્તર પણ સંતેષથી છે, —જે પ્રત્યે ઘણો વિચાર કરવો યોગ્ય છે એ ચોથા પ્રશ્નનો વિશેષ વિચાર થવાને અંધે તેમાં આદરુ વિશેષ મદ્દન કરશે કે, જે પ્રમાણે જૈનાગમમા કેવલજ્ઞાન માયું છે, અથવા કહ્યું છે, તે કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ યથાતથ્ય કહ્યું છે, ઇમ માસ્યમા થાય છે કે કેમ ? અને તેનું કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ હોય ઇમ માસ્યમાન થતું હોય, તો તે સ્વરૂપ આ કાઠમા પણ પ્રગટવાયોગ્ય છે કે કેમ ? ત્રિવા જૈનાગમ કહે છે, તેનો જેતું, કહેવાનો, જૂનો કદ છે ? અને કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બીજા કોઈ પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે ? તથા સમજવાયોગ્ય છે ? આ વાર્તાપર યથાશક્તિ અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે, તેમ જ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, તે પણ ઘણા પ્રકારે વિચારવાયોગ્ય છે વિશેષ અનુપ્રેક્ષા કરી, એ વસ્તુ પ્રશ્નના ઉત્તર લેવાના બને તો કરવો પ્રથમના એ પ્રશ્ન છે, તેના ઉત્તર સંતેષમા લેવા છે, તે વિશેષતાથી લખવાનું બની શકે ઇમ હોય તો તે પણ લખાવો

તેને પાંચ પ્રશ્નો લેવા છે, તેમાના ત્રણ પ્રશ્નના ઉત્તર અગ્રે સંતેષમા લેવા છે

પ્રથમ પ્રશ્ન “જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાન પાછળનો ભવ કેવી રીતે ઘેરે છે ?” તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશે —

ગાનપણે કોઈ ગામ, વસ્તુઆદિ જોયા હોય, અને મોટપણે કોઈ પ્રસંગે તે ગામાદિનું આમામાં સ્મરણ થાય છે તે વચ્ચે, તે ગામાદિનું આત્મામા જે પ્રકારે માન થાય છે, તે પ્રકારે ‘જાતિ સ્મરણજ્ઞાનવાન’ને પૂર્વભવનું માન થાય છે કદાપિ આ ટેકાણે ઇમ પ્રશ્ન થશે કે, “પૂર્વભવમાં અનુભવેલા એવા દેહાદિનું આ ભવમા ઉપર કયું તેમ માન થાય એ વાત યથાતથ્ય મા નીવે, તોપણ પૂર્વભવમા અનુભવેલા એવા વેદાદિ, અથવા કોઈ દેવલોકાદિ નિવાસસ્થાન અનુભવ્યાં હોય તે અનુભવની સ્મૃતિ થઈ છે, અને તે અનુભવ યથાતથ્ય થયો છે એ, શા ઉપરથી સમજાય ?” તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે —અમુક અમુક વેદા અને લિંગ તથા પરિણામ આદિથી પોતાને તેનું સ્પષ્ટ માન થાય છે, પણ તેની બીજા કોઈ જીને પ્રતીતિ થતા માટે તો નિયમિતપણે

નથી. ક્ષતિ અગુક દેશમાં, અગુક ગામ, અગુક ઘેર, પૂર્વે દેહ ધારણ થયો હોય અને તેનાં ચિન્હો વીજા જીવને જણાવવાથી તે દેશાદિનું અથવા તેના નિશાનાદિનું કંઈ પણ વિચિત્રપણું હોય, તો વીજા જીવને પણ પ્રતીતિનો હેતુ થવો સંભવે, અથવા 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનવાન' કરતાં જેનું વિશેષજ્ઞાન છે તે, જાણે. તેમ જ જેને 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન' છે તેની, પ્રકૃત્યાદિને જાણતો એવો કોઈ વિચારવાન પુરુષ પણ જાણે કે, આ પુરુષને તેવા જ્ઞાનનો કંઈ સંભવ છે, અથવા 'જાતિસ્મૃતિ' હોવી સંભવે છે, અથવા જેને 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન' છે, તે પુરુષના સંબંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વભવે આવ્યો છે, -વિશેષે કરીને આવ્યો છે, તેને તે સંબંધ જણાવતાં કંઈ પણ સ્મૃતિ થાય તો તેવા જીવને પણ પ્રતીતિ આવે.

વીજો પ્રશ્ન: “જીવ સમયે સમયે મરે છે તે, કેવી રીતે સમજવું?” તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો:—

જેમ આત્માને સ્થૂલ દેહનો વિયોગ થાય છે તેને, મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ સ્થૂલદેહના આયુષ્યાદિ સૂક્ષ્મપર્યાયનો પણ, સમયે સમયે હાનિ પરિણામ થવાથી, વિયોગ થઈ રહ્યો છે, તેથી તેનું સમયે સમયે મરણ કહેવાયોગ્ય છે. આ મરણ તે વ્યવહારનયથી કહેવાય છે; નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણપર્યાયની, વિભાવ-પરિણામના યોગને લીધે, હાનિ થયા કરે છે, અને તે હાનિ આત્માના નિત્યપણાદિ સ્વરૂપને પણ ગ્રહી રહે છે; તે સમયે સમયે મરણ છે.

વીજો પ્રશ્ન: “કેવલજ્ઞાનદર્શનને વિષે ગયા કાલ અને આવતા કાલના પદાર્થ, વર્તમાન કાલમાં વર્તમાનપણે દેખાય છે તેમ જ, દેખાય કે વીજી રીતે?” તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો:—

વર્તમાનમાં વર્તમાનપદાર્થ જેમ દેખાય છે, તેમ ગયા કાલના પદાર્થ ગયા કાલમાં જે સ્વરૂપે હતા તે સ્વરૂપે વર્તમાનકાલમાં દેખાય છે; અને આવતા કાલમાં તે પદાર્થ જે સ્વરૂપ પામશે તે સ્વરૂપપણે, વર્તમાનકાલમાં દેખાય છે; ભૂતકાલે જે જે પર્યાય પદાર્થે ભજ્યા છે, તે કારણો પણ વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહ્યા છે, અને ભવિષ્યકાલમાં જે જે પર્યાય ભજશે, તેની યોગ્યતા વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહી છે. તે કારણ અને યોગ્યતાનું જ્ઞાન વર્તમાનકાલમાં પણ કેવલ-જ્ઞાનીને વિષે યથાર્થ સ્વરૂપે હોઈ શકે. આ પ્રશ્નપ્રત્યે ઘણા વિચાર જણાવવા યોગ્ય છે.

૩૩૬.

ૐ નમઃ—શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર.

આત્માર્થી, ગુણગ્રાહી, સત્સંગયોગ્ય માર્ગે શ્રી.....પ્રત્યે, શ્રી હરવન.

શ્રી મુંવડથી લ. જીવન્મુક્તદશાઈચ્છક રાયચંદના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પહોંચે. અત્ર કુશલતા છે. તમારું લખેલું એક પત્ર મને પહોંચ્યું છે. કેટલાંક કારણોથી તેનો ઉત્તર લખવામાં ઢીલ થઈ હતી. પાછળથી તમે આ તરફ તરતમાં આવવાના છો એમ જાણવામાં આવ્યાથી પત્ર લખ્યું નહોતું; પણ હાલ એમ જાણવામાં આવ્યું કે, હમણા લગભગ એક વર્ષથી સ્થિતિ કરવાનું ત્યાં

સત્ત્વની કારણ છે, જેથી મેં આ પત્ર લખ્યું છે તમારા લ્લેલા પત્રમાં જે આત્માદિ વિષયપરલ્લે પ્રશ્નો છે, અને જે પ્રશ્નોના ઉત્તર જાણવાની તમારા ચિત્તમા વિશેષ આતુરતા છે, તે વન્ને પ્રત્લે મારુ અનુમોદન સહજે સહજે છે, પળ જેવામા તમારુ તે પત્ર મને મલ્લ્યુ તેવામા તેના ઉત્તર લખી શકાય ઇવી, મારા ચિત્તની સ્થિતિ નહોતી, અને ઘણુકરી તેમ થવાનુ કારણ પળ તે પ્રસગમા બાહ્યોપાધિપ્રત્લેનો વરાગ્ય વિશેષ પરિણામ પામ્યો હતો તે હતુ, અને તેમ હોવાથી તે પત્રના ઉત્તર લ્લસગાજેના કાર્યમા પળ પ્રવૃત્તિ વ્દ શકે તેવુ નહોનુ થોડો વપ્ત જના વ્દ, વ્દ તેવા વેરા ગ્યમાથી પળ અવકાશ લઈ તમારા પત્રનો ઉત્તર લખીશ ઇમ, નિચાઈ હતુ, પળ પાઠલ્લથી તેમ પળ વનવુ અશક્ય થયુ તમારા પત્રની પહોંચ પળ મ લખી નહોતી, અને આના પ્રકારે ઉત્તર લખી મોકલ્લા પરલ્લે ઢીલ થઈ તેથી, મારા મનમા પળ લેવુ થયો હતો, અને જેમાનો અમુક માન હજુપુથી વર્તે છે જે પ્રસગમા વિશેષકરીને લેવુ થયો, તે પ્રસગમા ઇમ સાપ્તઞ્વામા આવ્યુ કે, તમે તરતમા આ વેશમા આવવાની ધારણા રાલ્લોડો, તેથી કવ્ક ચિત્તમા ઇમ આવ્યુ હતુ કે, તમો ઉત્તર લખવાની ઢીલ થઈ છે, તે પળ તમારો સમાગમ થવાથી સામી લામકારક થશે, કેમકે લ્લગ્નદ્વારા કેટલાકુ ઉત્તર સમજાવના વિકૃટ હતા, અને પત્ર તરતમા તમને નહીં મલ્લી શન્વાથી તમારા ચિત્તમા જે આતુરપણુ વર્ધમાન થયેલુ તે, ઉત્તર તરત મમજી ગત્વાને સમાગમમા ઇકુ મારુ કારણ ગળવાયોગ્ય હતુ હવે પ્રાર્થોદ્વે ગ્યારે સમાગમ થાય ત્યારે વ્દ પળ તેવી જ્ઞાન વાર્તા થવાનો પ્રસગ થાય, ઇવી આવાના રાપી, સક્ષેપમા તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખુ છુ જે પ્રશ્નોના ઉત્તર વિચારવાને નિરતર તત્ત્વપ્રથી વિચારરુપ અભ્યાસની આવશ્યકતા છે તે ઉત્તર સક્ષેપમાં લખવાનુ થયુ છે તેથી, કેટલાક સવેદ્દની નિવૃત્તિ વપ્તે થવી કટળ પડશે, તોપળ મારા ચિત્તમા ઇમ રહે છે કે, મારા વચનપ્રત્લે વ્દ પળ વિશેષ વિશ્વાસ છે તેથી, તમને ધીરજ રહી શકશે, અને પ્રશ્નોનુ યથાયોગ્ય સમાધાન થત્તને અનુન્મે કારણભૂત થશે, ઇમ મને લાગે છે તમારા પત્રમા ૨૭ પ્રશ્નો છે, તેના સક્ષેપે નીચે ઉત્તર લખુ છુ

૧ પ્ર૦—“આત્મા શુ છે ? તે વ્દ કરે છે ? અને તેને કર્મ નહે છે કે નહિ ?”

૭૦—(૧) જેમ ઘટપટાદિ જડ વસ્તુઓ છે, તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરુપ વસ્તુ છે ઘટપટાદિ ‘અનિત્ય’ છે ત્રિકાલ ઇકસ્વરુપે સ્થિતિ કરી રહી શકે ઇવા નથી આત્મા ઇક સ્વરુપે ત્રિકાલ સ્થિતિ કરી શકે ઇવો ‘નિત્ય પદાર્થ’ છે જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ કોઈ પળ સયોગપ્રથી થઈ શકી ન હોય, તે પદાર્થ ‘નિત્ય’ હોય છે આત્મા કોઈ પળ સયોગપ્રથી વની શકે ઇમ જણાનુ નથી, કેમકે જહના હજારોગમે સયોગો કરીળ, તોપળ તેથી ચેતાની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શન્વા યોગ્ય છે જે ધર્મ પદાર્થમા હોય નહીં, તેના ઘળા પદાર્થો ભેલા કરવાથી પળ તેમા જે ધર્મ નથી તે, ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં ઇવો, સૌને અનુભવ થઈ શકે ઇમ છે જે ઘટપટાદિ પદાર્થો છે, તેને વિષે જ્ઞાનસ્વરુપતા જોવામાં આવતી નથી તેવા પદાર્થોના, પરિણામાતર કરી, સંયોગ કર્યા હોય, અપના થયા હોય, તોપળ તે તેવી જ જાતિના થાય, અર્થાત્ જડસ્વરુપ થાય, પળ જ્ઞાનસ્વરુપ ૧ થાય

તો પછી તેવા પદાર્થના સંયોગે આત્મા, કે જેને જ્ઞાનીપુરુષો 'મુખ્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ લક્ષણવાળો' કહે છે, તે તેવા ઘટપટ્ટાદિ (પૃથ્વી, જલ, વાયુ, આકાશ) પદાર્થથી, ઉત્પન્ન, કોઈ રીતે, થઈ શકવા યોગ્ય નથી. 'જ્ઞાનસ્વરૂપણ' એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે, - અને 'તેના અભાવવાળું' મુખ્ય લક્ષણ જડનું છે. તે વસ્તુના અનાદિ સહજ સ્વભાવ છે. આ તથા વીજાં તેવાં સહજગમે પ્રમાણો આત્માને 'નિત્ય' પ્રતિપાદન કરી શકે છે. તેમ જ તેનો વિશેષ વિચાર કર્યે સહજસ્વરૂપ નિત્યપણે આત્મા અનુભવમાં આવે છે; જેથી સુખદુઃખાદિ ભોગવનાર, તેથી નિવૃત્તનાર, વિચારનાર, પ્રેરણા કરનાર, એ આદિ ભાવો જેના વિચિત્રતાપણથી અનુભવમાં આવે છે, તે આત્મા મુખ્ય ચેતન (જ્ઞાન) લક્ષણવાળો છે, અને તે ભાવે (સ્થિતિએ) કરી તે સર્વે કાલ રહી શકે એવો 'નિત્ય-પદાર્થ' છે, એમ માનવામાં કંઈ પણ દોષ કે વાધ જણાતો નથી, પણ સત્યનો સ્વિકાર થવારૂપ ગુણ થાય છે. આ પ્રશ્ન તથા તમારા વીજા કેટલાક પ્રશ્નો એવા છે કે, જેમાં વિશેષ લેખવાનું તથા કહેવાનું અને સમજાવવાનું અવશ્ય છે. તે પ્રશ્ન માટે એવા સ્વરૂપમાં ઉત્તર લેખવાનું વનનું હાલ કઠણ હોવાથી પ્રથમ 'પટ્દર્શન સમુચ્ચય ગ્રંથ' તમને મોકલ્યો હતો, કે જે વાંચવા-વિચારવાથી તમને કોઈ પણ અંશે સમાધાન થાય. અને આ પત્રમાં પણ કાંઈ વિશેષ અંશે સમાધાન થાય, એટલું વની શકે; કેમકે તેસંબંધી અનેક પ્રશ્નો ઉઠવાયોગ્ય છે, કે જે ફરી ફરી સમાધાનપ્રાપ્ત થવાથી, વિચારવાથી, સમાવેશ પામે એવી, પ્રાપ્ત સ્થિતિ છે. (૨) જ્ઞાનદશામાં-પોતાના સ્વરૂપના યથાર્થગોચરથી ઉત્પન્ન થયેલી દશામાં-તે આત્મા નિજભાવનો એટલે જ્ઞાન, દર્શન (યથાસ્થિત નિર્ધાર) અને સહજસમાધિ-પરિણામનો કર્તા છે. અજ્ઞાનદશામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ આદિ પ્રકૃતિનો કર્તા છે. - અને તે ભાવનાં ફળનો ભોક્તા થતાં પ્રસંગવશાત્ ઘટપટ્ટાદિ પદાર્થોનો નિમિત્તપણે કર્તા છે; અર્થાત્ ઘટપટ્ટાદિ પદાર્થનાં મૂળ દ્રવ્યોનો તે કર્તા નથી, પણ તેને કોઈ આકારમાં લાવવારૂપ ક્રિયાનો કર્તા છે. એ જે, પાછલ તેની દશા કહી તેને જૈન 'કર્મ' કહે છે; વેદાંત 'પ્રાપ્તિ' કહે છે; તથા વીજા પણ, તેને અનુસરતા એવા શબ્દ કહે છે. વાસ્તવ્ય વિચાર કર્યેથી આત્મા ઘટપટ્ટાદિનો તથા ક્રોધાદિનો કર્તા થઈ શકતો નથી. માત્ર નિજસ્વરૂપ એવા જ્ઞાન-પરિણામનો જ કર્તા એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. (૩) અજ્ઞાનભાવથી કરેલાં કર્મો પ્રારંભકાલે વીજરૂપ હોઈ વ્યતનો યોગ પામી ફળરૂપ વૃક્ષ-પરિણામે પરિણમે છે; - અર્થાત્ તે કર્મો આત્માને ભોગવવાં પડે છે; - જેમ અગ્નિના સ્પર્શે ઊષ્ણ-પણનો સંબંધ થાય છે, અને તેનું સહેજે વેદના-રૂપ થાય છે. તેથી આત્માને ક્રોધાદિ ભાવના કર્તાપણાએ જન્મ, જરા મરણાદિ વેદનારૂપ પરિણામ થાય છે. આ વિચારમાં તમે વિશેષપણે વિચારશો, અને તે પરત્વે જે કંઈ પ્રશ્ન થાય તે લેખશો, કેમકે જે પ્રકારની સમજ તેથી નિવૃત્ત થવારૂપ કાય કર્યે જીવને મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થાય છે.

૨. પ્ર૦-“ઈશ્વર શું છે ? તે જગત્કર્તા છે એ સ્વરૂપ છે ?”

૩૦-(૧) અમે તમે કર્મવંધમાં વંસી રહેલા જીવ છીએ. તે જીવનું સહજસ્વરૂપ એટલે કર્મરહિત

પણ—માત્ર એક આમત્વપણે—ને સ્વરૂપ છે, તે ईश्वरપણુ છે જ્ઞાનાદિ ઇશ્વર્ય જેને ત્રિપે છે, તે ईश्वર કહેવાયોગ્ય છે, અને તે ईश्वરતા આત્માનુ સહજસ્વરૂપ છે જે સ્વરૂપ કર્મપ્રસંગે જણાવુ નથી, પણ તે પ્રમથ અત્યન્તસ્વરૂપ જાણી, જ્યારે આમામણી દૃષ્ટિ થાય છે ત્યારે, અનુ-ક્રમે મર્વજ્ઞતાદિ ઇશ્વર્યપણુ તે જ આત્માનાં જણાય છે, અને તેથી ત્રિપે ઇશ્વર્યપણુ કોઈ પદાર્થ, મમતા પદાર્થો નિરપતાં પણ અનુભવમા આવી શકતો નથી, જેથી ईश्वર છે તે, આમાનુ ધીરું પર્યાવિત્ત નામ છે, ણથી કોઈ વિશેષ સત્તાગ્રાહો પદાર્થ ईश्वર છે એમ નથી, ણવા નિશ્ચયમા મારો અભિપ્રાય છે (૨) તે જગત્ક્રાન્ત નથી, અથાન્ પરમાણુ, આત્માગ્રાન્તિ પદાર્થ નિય હોના યોગ્ય છે, તે કોઈ પણ વસ્તુમાથી ચનગ્રાધોય નથી, કદાપિ એમ ગણીએ કે, તે ईश्वરમાથી ત્રયા છે, તો તે વાત પણ યોગ્ય લાગતી નથી, કેમકે ईश्वરને જો ચેતાપણે માનીએ, તો તેથી પરમાણુ, આત્મા ગમેરે ઉત્પન્ન કેમ થઈ શકે? કેમકે ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થતી જ સમ વતી નથી જો ईશ્વરને જડ સ્વિકારામા આવે તો સહેને તે અનૈશ્વર્યવાન ટરે છે તેમ જ તેથી નીચ્ચ 'ચેતનપદાર્થ'ની ઉત્પત્તિ પણ થઈ શકે નહીં જડ ચેતન ઉભયસ્વરૂપ ईશ्वર ગણીએ, તો પછી જડ ચેતન ઉભયસ્વરૂપ જગત્ છે તેનુ, ईશ्वર ણવુ ધીનુ નામ કરી સતોષ રાહી લેવા જેનુ થાય છે;—અને જગત્નુ તામ ईશ्वર રાહી સતોષ રાહી લેવો તે કરતા જગત્ને જગત્ કહેવુ, એ વિશેષ યોગ્ય છે કદાપિ પરમાણુ, આત્માગ્રાન્તિ ગણીએ અને ईશ્વરને કર્મભિનો પદ આપવા ગણીએ, તોપણ તે વાત મિદ્ધ જણાતી નથી એ નિચારપર 'વદ્વત્'નમમુદ્ધય માં મારા પ્રમાણો આપ્યા છે

૩ પ્ર૦—“મોત્ત શુ છે ?”

૩૦—જે ત્રોધાદિ અજ્ઞાનમાત્રમા—દેહાદિમા આમાને પ્રતિવધ છે, તેથી મરંધા નિવૃત્તિ થવી શક્તિ થયાથી તે, મોત્ત જ્ઞાનીઓએ કશુ છે, જે સહજ નિચારતા પ્રમાણભૂત લાગે છે

૪ પ્ર૦—“મોત્ત મટ્ટો કે નહિ તે શોકમ રીતે આ દેહમા જ જાણી શકાય ?”

૪૦—એક દોરડીના ઘણા ઘથથી હાથ ઘાથનામા આવ્યો હોય, તેમાથી અનુક્રમે નેમ જેમ થય ઓઢનામા આવે, તેમ તેમ તે ઘથના મરંધની નિવૃત્તિ અનુભવમા આવે છે, અને તે તોરડી ઘટ મૂકી છૂટી ગયામા પરિણામમા વર્તે છે એમ, જણાય છે;—અનુભવાય છે તેમ જ અજ્ઞાન માત્રમા ઓર પરિણામસ્વરૂપ ઘથનો પ્રસંગ આત્માને છે તે, જેમ જેમ ડૂટે છે, તેમ તેમ મોત્તનો અનુભવ થાય છે, અને તેનુ ઘણુ જ અલપણુ જ્યારે થાય છે ત્યારે, સહજે આમામા નિજમા પ્રસાદી તિસ્ત્રીને અજ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ ઘથથી છૂટી શક્તાનો પ્રસંગ છે;—એ સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે તેમ જ કેવળ અજ્ઞાનાભિમાયથી નિવૃત્તિ થઈ કેવળ આત્મમા આજ દેહને ત્રિપે સ્થિતિમા હતા પણ આત્માને પ્રગટે છે, અને સત સવધથી કેવળ પોતાનુ મિત્રપણુ અનુભવમા આવે છે;—અર્ધાન્ મોત્તપદ આ દેહમા પણ અનુભવમા આવવાયોગ્ય છે

૫ પ્ર૦—“એમ ઘાથનામા આવ્યુ કે, માત્ર દેહ ઓઢી કર્મપ્રમાણે જનાવરોમા અવતરે, પયગે પણ થાય, હાથ પણ થાય, આ વરાવર છે ?”

૩૦-દેહ છોડી ઉપાર્જિત પ્રમાણે જીવની ગતિ થાય છે, તેથી તે તિર્યંચ (જનાવર) પણ થાય છે; અને પૃથ્વીકાય એટલે પૃથ્વીરૂપ શરીર ધારણ કરી વાકીની વીજી ચાર ઇન્દ્રિયોવિના કર્મ ભોગવવાનો જીવને પ્રસંગ પણ આવે છે; તથાપિ તે કેવળ પથ્થર કે પૃથ્વી થઈ જાય છે, એવું કંઈ નથી. પથ્થરરૂપ કાયા ધારણ કરે, અને તેમાં પણ અવ્યક્તપણે જીવ, જીવપણે જ હોય છે. વીજી ચાર ઇન્દ્રિયોનું ત્યાં અવ્યક્ત-(અપ્રગટ)-પણ હોવાથી 'પૃથ્વીકાયરૂપ જીવ' કહેવા યોગ્ય છે. અનુક્રમે તે કર્મ ભોગવી જીવ નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે, ફક્ત પથ્થરનું ઢગ્ગ પરમાણુરૂપે રહે છે, પણ જીવ તેના સંવંધથી ચાલ્યો જવાથી આહારાદિ સંજ્ઞા તેને હોતી નથી, અર્થાત્ કેવળ જડ એવો પથ્થર જીવ થાય છે એવું નથી. કર્મના વિપમપણાથી ચાર ઇન્દ્રિયોનો પ્રસંગ અવ્યક્ત થઈ ફક્ત એક સ્પર્શેન્દ્રિયપણે દેહનો પ્રસંગ જીવને જે કર્મથી થાય છે, તે કર્મ ભોગવતાં તે પૃથ્વીયાદિમાં જન્મે છે, પણ કેવળ પૃથ્વીરૂપ, કે પથ્થરરૂપ થઈ જતો નથી; જનાવર થતાં કેવળ જનાવર પણ થઈ જતો નથી. દેહ છે તે, જીવને વેપધારીપણુ છે; સ્વરૂપપણુ નથી.

૬ ઠા પ્રશ્નનું પણ આમાં સમાધાન આવ્યું છે.

૭ મા પ્રશ્નનું પણ સમાધાન આવ્યું છે કે, કેવળ પથ્થર, કે પૃથ્વી કંઈ કર્મના કર્તા નથી: તેમાં આવીને ઉપજેલો એવો જીવ કર્મનો કર્તા છે. અને તે પણ દૂધ અને પાણીની પેટે છે. જેમ તે વજ્રેનો સંયોગ થતાં પણ દૂધ તે દૂધ છે, અને પાણી તે પાણી છે, તેમ એકેન્દ્રિયાદિ કર્મબંધે જીવને પથ્થરપણુ-જડપણુ-જણાય છે, તોપણ તે જીવ અંતર તો જીવપણે જ છે, અને ત્યાં પણ તે આહાર મયાદિસંજ્ઞા-(જે અવ્યક્તજેવો છે.)-પૂર્વક છે.

૮. પ્ર૦-“આર્યધર્મ તે શું? વધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી જ છે શું?”

૩૦-(૧) આર્યધર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં સૌ પોતાના પક્ષને 'આર્યધર્મ' કહેવા ઇચ્છે છે. જૈન જૈનને, વૌધ વૌધને, વેદાંતી વેદાંતને 'આર્યધર્મ' કહે એમ સાધારણ છે, તથાપિ જ્ઞાનીપુરુષો તો જેથી આત્માને નિજસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય એવો જે આર્ય(ઉત્તમ)માર્ગ તેને 'આર્યધર્મ' કહે છે; અને એમ જ યોગ્ય છે. (૨) વધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી થવી સંભવતી નથી. વેદમાં જેટલું જ્ઞાન કહ્યું છે, તેથી સહસ્ત્રગણા આશયવાળું જ્ઞાન શ્રી તીર્થંકરાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે એમ, મારા અનુભવમાં આવે છે, અને તેથી હું એમ જાણું છું કે, અત્ય વસ્તુમાંથી સંપૂર્ણ વસ્તુ થઈ શકે નહીં; એમ હોવાથી વેદમાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ કહેવી ઘટતી નથી. વૈષ્ણવાદિ સંપ્રદાયોની ઉત્પત્તિ તેના આશ્રયથી માનતાં અડચણ નથી. જૈન, વૌધના છેલ્લા મહાવીરાદિ મહાત્માઓ થયા પહેલાં, વેદ હતા એમ જણાય છે; તેમ તે ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથ છે એમ પણ જણાય છે, તથાપિ જે કંઈ પ્રાચીન હોય તે જ સંપૂર્ણ હોય, કે સત્ય હોય, એમ કહી શકાય નહીં; અને પાછળથી ઉત્પન્ન થાય તે અસંપૂર્ણ અને અસત્ય હોય એમ પણ કહી શકાય નહીં. વાકી વેદજેવો અભિપ્રાય અને જૈન-જેવો અભિપ્રાય અનાદિથી ચાલ્યો આવે છે. સર્વ ભાવ અનાદિ છે; માત્ર રૂપાંતર થાય છે. કેવળ ઉત્પત્તિ, કે કેવળ નાશ થતો નથી. વેદ, જૈન અને વીજા સૌના અભિપ્રાય અનાદિ છે, એમ

માનનામા અડચણ નથી, ત્યાપછી નિનાદ શાનો રહે ? તથાપિ ય સૌમા નિશેષ ઘઠવાન-સત્ય-અભિ પ્રાય કોનો કહેનાયોગ્ય છે તે નિચારવુ ણ, અમને તમને સૌને યોગ્ય છે

૧ પ્ર૦-“વેદ કોણે કર્યા ? તે અનાદિ છે ? જો અનાદિ હોય તો અનાદિ ણટે શુ ?”

૩૦-(૧) ઘણા કાલ પહેલાં વેદ થયા સમને છે (૨) પુસ્તકપણે કોઈ પણ શાસ્ત્ર અનાદિ નથી, તેમા કહેલા અર્થ પ્રમાણે તો સૌ શાસ્ત્ર અનાદિ છે, કેમકે તેમા તેવા અભિપ્રાય જૂના જૂના જીવો જૂદે જૂદે રૂપે કહેતા આવ્યા છે ણ એમ જ સ્થિતિ સમવે છે ક્રોધાદિ માત્ર પણ અનાદિ છે, અને ક્ષમામાત્ર પણ અનાદિ છે હિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ છે, અને અહિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ છે માત્ર જીવને હિતકારી શુ છે ણટલુ વિચારવુ, કાર્યરૂપ છે અનાદિ તો વેય છે પટ્ટી ક્યારેક ઓછા પ્રમાણમા અને ક્યારેક નિશેષ પ્રમાણમા કોઈનુ ઘઠ હોય છે

૧૦ પ્ર૦-“ગીતા કોણે બનાવી ? ઈશ્વરકૃત તો નથી ? જો તેમ હોય તો તેનો કાઢ પુરાવો ?”

૩૦-(૧) ઉપર આવેલા ઉત્તરોથી કેટલુક સમાધાન થઈ શકનાયોગ્ય છે કે, ઈશ્વરકૃતનો અર્થ જ્ઞાની-સપૂર્ણજ્ઞાની-ખો કરવાથી તે ઈશ્વરકૃત થઈ શકે, પણ નિત્ય અનિત્ય ણવા આત્માશની પેટે વ્યાપક ઈશ્વરને સ્વિકાર્યો તેમા પુનઃકાદિની ઉત્પત્તિ થવી સમને નહીં, કેમકે તે તો સાધારણ કાર્ય છે, કે જેનુ કર્તાપણ આરમ્ભપૂર્વક હોય છે, અનાદિ નથી રોતુ (૨) ગીતા વેદવ્યાખ્યાનીનુ કરેતુ પુસ્તક ગણાય છે, અને મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને તરો વોધ કર્યા હતો, માટે મુખ્યપણે કર્તા શ્રીકૃષ્ણ કહેવાય છે, જે વાત સમનિત છે ગ્રથ શ્રેષ્ઠ છે તેનો માત્રાથ અનાદિથી ચાલ્યો આવે છે, પણ તે જ શ્લોકો અનાદિથી ચાલ્યા આવે ણમ, બનના યોગ્ય નથી, તેમ અનિત્ય ઈશ્વરથી પણ તેની ઉત્પત્તિ હોય ણમ બનના યોગ્ય નથી સનિત્ય ણટે કોઈ દેહધારીથી તે નિત્ય બનનાયોગ્ય છે માટે સપૂર્ણ જ્ઞાની તે ઈશ્વર છે, અને તેનાથી ઘોષાયલા શાસ્ત્રો તે ઈશ્વરી શાસ્ત્ર છે, ણમ માનનામા અડચણ નથી

૧૧ પ્ર૦-“વગુઆદિના યજ્ઞથી જરાય પુણ્ય છે સરુ ?”

૩૦-વગુના યધથી, હોમથી, કે જરાય તેને દુ ગ આપનાથી પાપ જ છે,-તે પટ્ટી યજ્ઞમા કરો, કે ગમે તો ઈશ્વરના ધામમા વેસીને કરો પણ યજ્ઞમા જે દાનાદિ ત્રિયા ધાય છે તે, વફક પુણ્ય હેતુ છે, તથાપિ હિંમામિશ્રિત હોનાથી તે પણ અનુમોદનયોગ્ય નથી

૧૨ પ્ર૦-“જે ધર્મ ઉત્તમ છે ણમ કહો તેનો પુરાવો માગી શકાય સરો કે ?”

૩૦-પુરાતો માગનામા ન આવે, અને ઉત્તમ છે ણમ, વગર પુરાવે પ્રતિપાદન કરવામા આવે તો તો અર્થ, અનર્થ, ધર્મ, અધર્મ સૌ ઉત્તમ જ ઠરે પ્રમાણથી જ ઉત્તમ, અનુત્તમ જણાય છે જે ધમ સમાર પરિક્ષીણ કરવામાં સર્વથી ઉત્તમ હોય, અને નિજસ્વમાવમા સ્થિતિ કરાવનાને ઘઠવાન હોય, તે જ ઉત્તમ અને તે જ ઘઠવાન છે

૧૩. પ્ર૦—“સ્ત્રીસ્તિર્ધર્મ વિષે આપ કંઈ જાણો છો ? જો જાણતા હો તો આપના વિચાર દર્શાવશો ?”

૩૦—સ્ત્રીસ્તિર્ધર્મ વિષે માધારણપણે હું જાણું છું. ભરતચંદના મહાત્માઓએ જેવો ધર્મ શોધ્યો છે,—વિચાર્યો છે, તેવો ધર્મ વીજા દેશથી વિચારાયો નથી, એમ તો એક અલ્પ અન્યાસે મમજી શકાય તેવું છે: જીવનું સર્વદા પરચણુ કળું છે; અને મોક્ષમાં પણ તે દયા તેથી જ રાગી છે; જીવના અનાદિ સ્વરૂપનું વિવેચન જેમાં યથાયોગ્ય નથી; કર્મસંબંધી વ્યવસ્થા અને તેની નિવૃત્તિ પણ યથાયોગ્ય કહી નથી, તે ધર્મવિષે મારો અભિપ્રાય, “સર્વોત્તમ તે ધર્મ છે” એમ થવાનો સંભવ નથી. સ્ત્રીસ્તિર્ધર્મમાં મેં જે ઉપર કહ્યા તેવા પ્રકારોનું યથાયોગ્ય મનાવાનું દેખાતું નથી. આ વાક્ય મતભેદવગે કહ્યું નથી. વધારે પૂછવાયોગ્ય લાગે તો પૂછશો. તો વિશેષ મનાવાનું કરવાનું વની શકશે.

૧૪. પ્ર૦—“તેઓ એમ કહે છે: વાહ્વલ ईश्वरપ્રેરિત છે; ईशુ તે ईश्वરનો અવતાર. તેનો દીકરો છે. તે હતો ?”

૩૦—એ વાત તો શ્રદ્ધાથી માન્યાથી માની શકાય, પણ પ્રમાણથી નિદ્રા નથી. જેમ ગીતા અને વેદના ईश्वરપ્રેરિતપણા માટે મેં ઉપર લખ્યું છે, તેમ જ વાહ્વલ સંબંધમાં પણ મળતું. જે જન્મમરણથી મુક્ત થયા તે ईश्वર, અવતાર છે તે વનવાયોગ્ય નથી. કેમકે રાગ દ્વેષાદિ પરિણામ જ જન્મનો હેતુ છે: તે જેને નથી એવો ईश्वર, અવતાર ધારણ કરે એ વાત વિચારતાં યથાર્થ લાગતી નથી. ईश्वરનો દીકરો છે—તે હતો, તે વાત પણ કોઈ સ્વપ્ન તરીકે વિચારીએ તો યથાર્થ વંધવેસે; નહીંતો તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી વાધ પામતી છે. મુક્ત એવા ईश्वરને દીકરો હોય તેમ શી રીતે કહેવાય ? અને કહીએ તો તેની ઉત્પત્તિ શી રીતે કરી શકીએ ? વજ્રેને અનાદિ માનીએ તો પિતાપુત્રપણુ શી રીતે વંધવેસે ? એ વગેરે વાત વિચારવાયોગ્ય છે;—જે વિચાર્યેથી મને એમ લાગે છે કે, તે વાત યથાયોગ્ય નહીં લાગે.

૧૫. પ્ર૦—“જુના કરારમાં જે ભવિષ્ય ખાલ્યું છે, તે વધું ઈસામાં સ્વરૂપ પડ્યું છે.”

૩૦—એમ હોય તોપણ તેથી તે વજ્રે શાસ્ત્રવિષે વિચાર કરવો ઘટે છે. તેમ જ એવું ભવિષ્ય તે પણ ઈસુને ईશ્વરાવતાર કહેવામાં વલ્લવાન પ્રમાણ નથી, કેમકે જ્યોતિષાદિકથી પણ મહાત્માની ઉત્પત્તિ જણાવી સંભવે છે, અથવા મળે કોઈ જ્ઞાનથી તેવી વાત જણાવી હોય. પણ તેવા ભવિષ્યવેત્તા સર્પૂર્ણ એવા મોક્ષમાર્ગના જાણનાર હતા તે વાત. જ્યાંસુધી યથાસ્થિત પ્રમાણરૂપ ન થાય ત્યાંસુધી, તે ભવિષ્ય વગેરે એક શ્રદ્ધાપ્રાણ પ્રમાણ છે, તેમ વીજા પ્રમાણથી તે હાનિ ન પામે એવું ધારણામાં નથી આવી શકતું.

૧૬ મા પ્ર૦માં “ઈસુસ્ત્રીસ્તના ચમત્કાર” વિષે લખ્યું છે.

૩૦—કેવલ, કાયામાંથી જીવ ચાલ્યો ગયો હોય, તે જ જીવ તે જ કાયામાં દાખલ કર્યો હોય, અથવા કોઈ વીજા જીવને તેમાં દાખલ કર્યો હોય, તો તે વની શકે એવું સંભવતું નથી, અને

અશ કોઈ જીવ છે એમ મને લાગતુ નથી, કેમકે તેને વિરોધ આપતા એવા હજારો પ્રમાણ દૃષ્ટિમા આવે છે. ઈશ્વરનો અશ જીવને માનવાથી વધ, મોટા વગર વ્યર્થ થાય, કેમકે ઈશ્વર જ અજ્ઞાનાદિનો વર્ત્તા થયો, એમ અજ્ઞાનાદિનો જે વર્ત્તા થાય તે પછી, મહેજે, ઈશ્વર હોય તોય, ઈશ્વરપણુ યોદ્ધે વેસે, અર્થાન્ ડલટુ જીવના સ્વામી થના જતા ઈશ્વરને નુકશાન યમવાનો પ્રસંગ આવે તેવુ છે. તેમ જીવને ઈશ્વરનો અશ માન્યાપછી પુરપાર્ય કરવો યોગ્ય શી રીતે લાગે? કેમકે તે રીતે તો કદ વર્ત્તાહત્તા ઠરી શકે નહીં, એ આટલે વિરોધથી ઈશ્વરના અશતરીકે કોઈ જીવને સ્વિકારવાની પળ મારી બુદ્ધિ થતી નથી, તો પછી શ્રીકૃષ્ણ કે રામ જેના મહાત્માને તેના યોગમા ગણવાની બુદ્ધિ કેમ થાય? તે બંને ‘અવ્યક્ત-ઈશ્વર’ હતા, એમ માનવામા અડચણ નથી, તથાપિ તેમને વિષે સર્પૂર્ણ ઈશ્વર્ય પ્રગટ્યુ હતુ કે કેમ? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે. (૨) ‘તેમનો માર્ગને મોક્ષ સ્વરો કે?’ એનો ઉત્તર સદ્ગુણ છે. જીવને સર્વ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનો અમાર અર્થાન્ તેથી ઘટ્યુ તે મોક્ષ છે. તે જેના ઉપદેશે થઈ શકે તેને માન્યે, અને તેવુ પરમાર્થસ્વરૂપ વિચારી સ્વાત્માને વિષે પણ તેરી જ નિષ્ઠા થઈ, તે જ મહાત્માના આત્માને આત્મા (સ્વરૂપે) પ્રતિષ્ઠાન થાય ત્યારે, મોક્ષ થવો સમ્ભવે છે. વાલી વીજી ઉપાસના કેવળ મોત્તનો હેતુ નથી તેના માધનનો હેતુ થાય છે. તે પણ નિશ્ચય થાય જ એમ કહેવાયોગ્ય નથી.

૨૫ પ્ર૦—“બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર તે કોણ?”

૩૦—સદિના હેતુરૂપ ત્રણ ગુણ ગણી તે આશ્રયે રૂપ આપ્યુ હોય, તો તે વાત વધેતી શકે છે, તથા તેના વીજા કારણોથી તે બ્રહ્માદિનુ સ્વરૂપ સમજાય છે, પણ પુરાણમા જે પ્રકારે તેમનુ સ્વરૂપ વધુ છે, તે પ્રકારે સ્વરૂપ છે એમ માનવા વિષેમા મારુ વિશેષ વલણ નથી, કેમકે તેમા કેટલાક ઉપદેશાર્થે રૂપન કહ્યા હોય એમ પણ લાગે છે, તથાપિ આપણે પણ તેનો ઉપદેશ તરીકે લાભ લેવો, અને બ્રહ્માત્માના સ્વરૂપનો સિદ્ધાંત કરવાની જગાલમા ન પડવુ, એ મને વિશેષ ટીક લાગે છે.

૨૭ પ્ર૦—“મને સર્વ કરહવા આવે ત્યારે મારે તેને કરહવા દેવો કે મારી નાશવો? તેને ધીજી રીતે દૂર કરવાની મારગમા શક્તિ ન હોય એમ ધારીય છીય.”

૩૦—સર્વ તમારે કરહવા દેવો એવુ કામ વત્તાવતા વિચારમા પડાય તેવુ છે, તથાપિ તમે જો ‘મેહ અનિત્ય છે’ એમ જાણ્યુ હોય, તો પછી અસારભૂત દેહના રચનાધે, જેને તેમા પ્રીતિ રહી છે એવા સપને, તમારે મારવો કેમ યોગ્ય હોય? જેણે આત્મહિત ઇચ્છ્યુ હોય તેણે તો ત્યા પોતાના દેહને જતો કરવો જ જ યોગ્ય છે. કનપિ ‘આત્મહિત ઇચ્છ્યુ ન હોય તેણે કેમ કરવુ?’ તો તેનો ઉત્તર એજ અપાય કે, તેણે નરવાદિને પરિભ્રમણ કરવુ, અર્થાન્ સપને મારવો એવો ઉપદેશ ક્યાથી કરી શકીય? અનાયૈવૃત્તિ હોય તો મારવાનો ઉપદેશ કરાય, તે તો અમને તમને સ્વપ્ને પણ ન હો જ ઇચ્છાનાયોગ્ય છે.

શ્વે સંપેદમાં આ ઉત્તરો લખી પત્ર પુર કર છુ ‘પદ્મગ્રન્થમુચ્ય’ વિશેષ મમજવાનુ

યત્ન કરશો. આ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં મારા લક્ષાણના સંકોચથી તમને સમજવું વિશેષ મુંઝવણવાળું થાય તેવું ક્યાંય પળ હોય તોપણ તે વિશેષતાથી વિચારશો, અને કંઈ પણ પત્રદ્વારા પૂછવા જેવું લાગે તે, પૂછશો; તો ઘણુંકરી તેનો ઉત્તર લખીશ. વિશેષ સમાગમે સમાધાન થાય એ વધારે યોગ્ય લાગે છે. એ જ વિનંતિ.

લ૦ આત્મસ્વરૂપને વિષે નિત્ય નિષ્ઠાના હેતુભૂત એવા વિચારની ચિંતામાં રહેનાર
સંવત્ ૧૯૫૦ ના આશો વદ ૬ શનિ, મુંબઈ. રાયચંદના પ્રણામ.

૩૩૭.

શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર.

શ્રી મોહમયી ભૂમિથી જીવન્મુક્તદશાઈચ્છક શ્રી ૦ ૦ ૦ ૦ ના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય. વિશેષ વિનંતિ કે, તમારાં લખેલાં ત્રણ પત્રો થોડા થોડા દિવસને અંતરે પહોંચ્યાં છે.

આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે ઢિશામૂઢ થયો છે, અને તે યોગે કરી તેની પરમાર્થ-દૃષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી; અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દૃઢાગ્રહ થયો છે; અને તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો નથી; એ આદિ જીવની વિપમદશા કહી, પ્રભુપ્રત્યે દીનત્વ કહ્યું છે કે, ‘હે નાથ ! હવે મારી કોઈ ગતિ (માર્ગ) મને દેખાતી નથી, કેમકે સર્વસ્વ હુંટાયાજેવો યોગ મેં કર્યો છે; અને સહજ ऐश्वर्य છતાં પ્રયત્ન કર્યે છતે તે ऐश्वર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આચર્યા છે; તે તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર, અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોત્તમ સદુપાય એવો જે સદ્ગુરુ પ્રત્યેનો શરણભાવ તે ઉત્પન્ન થાય એવી, કૃપા કર’ એવા ભાવના વીશ દોહરા, કે જેમાં પ્રથમ વાક્ય “હે હરિ ! હે હરિ ! શું કહું, દીનાનાથ દયાલ.” છે. તે દોહરા તમને સ્મરણમાં હશે. તે દોહરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશો, તો વિશેષ ગુણ-વૃત્તિનો હેતુ છે.

વીજા આઠ ત્રોટક છંદ તે સાથે અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે, કે જેમાં આ જીવને શું આચરવું વાકી છે, અને જે જે પરમાર્થને નામે આચરણ કર્યા તે અત્યારસુધી વૃથા થયાં, ને તે આચરણને વિષે મિથ્યાગ્રહ છે તે, નિવૃત્ત કરવાનો, બોધ કહ્યો છે, તે પણ અનુપ્રેક્ષા કરતાં જીવને પુરુષાર્થ-વિશેષનો હેતુ છે.

‘યોગવાસિષ્ઠ’ની વાંચના પુરી થઈ હોય, તો થોડો વખત તેનો અવકાશ રાખી ઇટલે હમણા ફરી વાંચવાનું બંધ રાખી, ‘ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર’ વિચારશો, પણ તે કુલ-સંપ્રદાયના આગ્રહાર્થ નિવૃત્ત કરવાને વિચારશો, કેમકે જીવને કુલયોગે સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે, પરમાર્થરૂપ છે કે કેમ ? એમ વિચારતાં દૃષ્ટિ ચાલતી નથી; અને સહેજે તે જ પરમાર્થ માની રાખી, જીવ પરમાર્થથી ચુકે છે. માટે મુમુક્ષુ જીવને તો એમ જ કર્તવ્ય છે કે, જીવને સદ્ગુરુયોગે કલ્યાણની પ્રાપ્તિ અ-

સ્વનાઠ્યા ધાય તેના સામન, વૈરાગ્ય અને ઉપશમ અર્થે 'યોગસાધન', 'ઉત્તરાધ્યયનાદિ' વિચારના યોગ્ય છે, તેમ જ પ્રત્યક્ષ-પુરુષના વચનોનું પૂર્ણપર અવિરોધપણું જાણનાને અર્થ વિચારનાયોગ્ય છે
સ૦ ૧૯૫૧, વારતક ગુદ ૩, ધુષે

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

૩૩૮

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર

મુમુઝુ જીવને ઇચ્છે વિચારનાન જીવને આ સંસારને ત્રિપે અજ્ઞાન શિવાય વીજો કોદ મય હોય નહીં એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઇચ્છવો એવું જો ઇચ્છા તે શિવાય વિચારવાન જીવને વીજી ઇચ્છા હોય નહીં, અને પૂર્વકર્મના વળે તેવો કોદ ઉદય હોય તોપણ વિચારનાનના ચિત્તમા સનાત કારાગ્રહ છે સમસ્ત લોક દુલ્હે પરી આર્ત છે, મયાકૂલ છે, રાગદ્વેષના પ્રાપ્ત-કલ્થથી વલ્લતો છે, પ્તો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે અને 'જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો કદ અતરાય છે, માટે તે કારાગ્રહરૂપ સસાર મને મયનો હેતુ છે, અને લોચનો પ્રસંગ કરનાયોગ્ય નથી,' એ જ એક મય વિચારનાનને ઘટે છે મહાત્મા શ્રી તીર્થકરે 'નિર્ગ્રંથ'ને પ્રાપ્ત-પરિસદ્ સહન કરનાની પરી પરી મહામળ આપી છે તે પરિમહનુ સ્વરૂપ પ્રતિપાત્ન કરતા 'અજ્ઞાનપરિસદ્,' અને 'દર્શનપરિસદ્' પ્વા યે પરિસદ્ પ્રતિપાત્ન કર્યા છે, કે કોદ ઉત્તરયોગનું વલ્લનપણું હોય અને સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં જીવને અજ્ઞાનનાં કારણો ટાઢ્યામા હિમ્મત ન ચાલી શકતી હોય, મુક્તિ આવી જતી હોય, તોપણ ધીરજ રાલવી, સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ પરી આરાધવો, તો અનુક્રમે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ધરો, કેમકે નિશ્ચય જે ઉપાય છે, અને જીવને નિવૃત્ત ધરાની શુદ્ધિ છે, તો પડી તે અજ્ઞાન નિરાધાર થયું હતું શી રીતે રહી શકે? એ માત્ર પૂર્વકર્મ યોગ શિવાય ત્યા કોદ તેને આધાર નથી તે તો જે જીવને સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, અને પૂર્વકર્મનિવૃત્તિપ્રત્યે પ્રયોગના છે તેને, ક્રમે ટલ્લાજ યોગ્ય છે એમ વિચારી, તે અજ્ઞાનથી થતું આકુલવ્યાકુલપણું તે મુમુઝુ જીવે ધીરજથી સહન કરવું એ પ્રમાણે પરમાર્થ કહીને પરિસદ્ કહ્યો છે અત્રે અને સત્તેપમાં તે ક્ષેપ પરિસદ્નું સ્વરૂપ હરણું છે આ પરિસદ્નું સ્વરૂપ જાણી, સત્સંગ-સત્પુરુષના યોગે જે અજ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે, તે નિવૃત્ત ધરો પ્તો નિશ્ચય રાગી, યથાઉદય જાણી, ધીરજ રાલવાનું મગવાનું તીર્થકરે કહ્યું છે, પણ તે ધીરજ પ્વા અર્થમા કહી નથી, કે સત્સંગ-સત્પુરુષના યોગે પ્રમાણેતુ વલ્લન કરતો તે ધીરજ છે, અને ઉત્તર છે તે વાત પણ વિચારવાન જીવે સ્થિતિમા રાલવાયોગ્ય છે

શ્રી તીર્થકરાદિ પરી પરી જીવોને ઉપદેશ કર્યા છે, પણ જીવ દિશામુઢ રહેતા ઇચ્છે છે ત્યા, ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં પરી પરી ટોલી ટોલી કહ્યું છે કે, એ આ જીવ સમને તો સહજ મોર છે, નહીંતો અનત ઉપાયે પણ નથી, અને તે સમજતું પણ કદ વિકટ નથી, કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે, તે જ માત્ર સમજતું છે, અને તે કોદ વીજાના સ્વરૂપની વાત

નથી; કે વચ્ચે તે ગોપવે, કે ન જણાવે તેથી મમજવી ન વને. પોતાથી પોતે ગુસ્ત રહેવાનું શી રીતે વનવાયોગ્ય છે? પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ, ન વનવાયોગ્ય એવું, પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જુદા છે તેમ, અજ્ઞાનદશારૂપ સ્વપ્નરૂપયોગે આ જીવ પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં વીજાં દ્રવ્યને વિષે, સ્વપ્ને માને છે; અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે; તે જ અજ્ઞાન છે. નરકાદિગતિનો હેતુ તે જ છે; તે જ જન્મ છે, મરણ છે, અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે; તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ ગતિ, તે જ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે; અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં મહાજ મોક્ષ છે, અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ-સત્પુરુષાદિ સાધન કાઢ્યાં છે; અને તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપચ્યા ગિવાય પ્રવર્તીવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કરીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવનમાં પરિણામ પામે, તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો; એમાં કંઈ સંશય નથી. એ જ વિનંતી.

મુંબઈ, કારતક શુદ્ધ ૭, ૧૯૫૧.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

૩૩૯.

એ પ્રકારની દશા મુમુક્ષુ જીવને વર્તે છે: એક 'વિચારદશા' અને વીજી 'સ્થિતપ્રજ્ઞદશા.' સ્થિતપ્રજ્ઞદશા વિચારદશા લગભગ પુરી થયે અથવા સંપૂર્ણ થયે પ્રગટે છે. તે સ્થિતપ્રજ્ઞદશાની પ્રાપ્તિ આ કાલમાં કઠણ છે, કેમકે આત્મપરિણામને વ્યાપારરૂપ યોગ આ કાલમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે; અને તેથી વિચારદશાનો યોગ પણ સદ્ગુરુ-સત્સંગના અંતરાયથી પ્રાપ્ત થતો નથી. તેવા કાલમાં.....વિચારદશાને ઇચ્છે છે એ, વિચારદશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે, અને તેવા જીવને ભય, ચિંતા, પરાભવાદિ ભાવમાં નિજવુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં; તોપણ ધીરજથી તેમને સમાધાન થવા દેવું; અને નિર્ભય ચિત્ત રાખાવું ઘટે છે.

સં૦ ૧૯૫૧ ના કારતક શુદ્ધ ૧૪, શનિ, મુંબઈ.

૩૪૦.

સર્વ જીવ આત્માપણે સમસ્તભાવિ છે. વીજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજવુદ્ધિ કરે, તો પરિભ્રમણ-દશા પામે છે; અને નિજનેવિષે નિજવુદ્ધિ થાય, તો પરિભ્રમણદશા ટલે છે. જેના ચિત્તમાં એવો માર્ગ વિચારવો અવશ્યનો છે તેણે, તે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે તેની, દાસાનુદાસપણે અનન્યભક્તિ કરવી એ પરમ શ્રેય છે. અને તે દાસાનુદાસ ભક્તિમાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થયે જેમાં કંઈ વિષમતા આવતી નથી, તે જ્ઞાનીને ધન્ય છે. તેટલી સર્વાંશદશા જ્યાંસુધી પ્રગટી ન હોય ત્યાંસુધી, આત્માને કોઈ ગુરુપણે આરાધે ત્યાં, પ્રથમ તે ગુરુપણ છોડી તે શિષ્યવિષે પોતાનું દાસાનુદાસપણું કરવું ઘટે છે.

કારતક શુદ્ધ ૧૪, સોમે, ૧૯૫૧.

વર્ષ ૨૮ મુ

૩૪૧

ૐ

આ જગત્ને વિષે જેને વિષે વિચારશક્તિ, વાચાસહિત વત છે, ણા મનુષ્યપ્રાણી કલ્યાણનો વિચાર કરવાને સર્વથી અધિક યોગ્ય છે, તથાપિ પ્રાચ્યે જીવને અનતરાર મનુષ્યપણુ મળ્યા ઉતા તે કલ્યાણ સિદ્ધ થયુ નથી, જેથી વર્તમાનમુખી જન્મ-મરણનો માર્ગ આરાધવો પડ્યો છે, અનાદિ ઇવા આ હોરને વિષે જીવની અનત કોટિ સહ્યા છે, સમયે સમયે અનત પ્રકારની જન્મ-મરણાદિ સ્થિતિ તે જીવોને વિષે વલ્યા કરે છે, ણો અનતકાલ પૂર્વે વ્યતીત થયો છે અનત કોટિ જીવના પ્રમાણમા આત્મકલ્યાણ જેણે આરાધ્યુ છે, કે પ્રાપ્ત થયુ છે ણા જીવ અત્યંત થોડા થયા છે, વત્તમાને તેમ છે, અને હવે પટ્ટીના કાઠમા પળ તેવી જ મ્થિતિ સમયે છે, -તેમ જ છે અર્થાત્ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ જીવને ત્રણે કાઠને વિષે અત્યંત દુર્લભ છે, ણો જે શ્રી તીર્થંકરદેવાદિ જ્ઞાનીનો રૂપેશ તે સત્ય છે ણવી, જીવ સમુદાયની જે ભ્રાતિ તે, અનાદિ સયોગે છે, ણમ ઘટે છે, ણમ જ છે, તે ભ્રાતિ જે કારણથી વંત છે, તે કારણના મુલ્ય વે પ્રકાર જણાય છે ણકુ 'પારમાર્થિક' અને ણકુ 'વ્યાવહારિક,' અને તે વે પ્રકારનો ણકત્ર અભિપ્રાય જે છે તે ણ છે કે, આ જીવને ધરી મુમુક્ષુતા આવી નથી, ણક અશર સત્ય પળ તે જીવમા પરિણામ પામ્યુ નથી, સત્પુરુષના દશનપ્રત્યે જીવને રવિ થઈ નથી, તેવા તેવા જોગે સમયે અંતરાયથી જીવને તે પ્રતિબંધ રહ્યો છે, અને તેનુ સૌથી મોટુ કારણ અસત્સગની વાસના ણ જન્મ પામ્યુ ઇધુ નિજેચ્છાપણુ, અને અસદ્દર્શનને વિષે સત્દર્શનરૂપ ભ્રાતિ, તે છે "આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ નથી," ણો ણક અભિપ્રાય ધરાવે છે, "આત્મા નામનો પદાર્થ સંયોગિક છે" ણવો અભિપ્રાય કોઈ ત્રીજા દશનનો સમુદાય સ્વીકારે છે, "આત્મા દેહસ્થિતિરૂપ છે, દેહની સ્થિતિ પટ્ટી નથી" ણવો અભિપ્રાય કોઈ વીજા દશનનો છે, "આત્મા અણુ છે," "આત્મા સર્વવ્યાપક છે," 'આત્મા શૂન્ય છે,' "આત્મા સાક્ષર છે," "આત્મા પ્રજ્ઞાશરૂપ છે," "આત્મા સ્વતત્ર નથી," "આત્મા કર્તા તથી," 'આત્મા કર્તા છે, મોક્ષા નથી,' 'આત્મા કર્તા નથી, મોક્ષા છે,' "આત્મા કર્તા નથી, મોક્ષા નથી," "આત્મા જહ છે," "આત્મા કૃત્રિમ છે," ઇ આદિ અનત નય જેના થઈ શકે છે ઇવા અભિપ્રાયની ભ્રાતિનુ કારણ ઇધુ અસદ્દશન, તે આરાધનાથી પૂર્વે આ જીવે પોતાનુ સ્વરૂપ તે જેમ છે તેમ જાણું નથી, તે તે-ઉપર જણાવ્યા ણજાત-અયથાર્થપદે જાણી આત્માને વિષે અથવા આત્માને નામે

ઈશ્વરાદિ વિષે પૂર્વે જીવે આગ્રહ કર્યો છે; એવું જે અસત્સંગ, નિજેચ્છાપણુ, અને મિથ્યાદર્શનનું પરિણામ તે જ્યાંસુધી મટે નહીં ત્યાંસુધી, આ જીવ ક્લેશરહિત એવો શુદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક મુક્ત થવો ઘટતો નથી; અને તે અસત્સંગાદિ ટલવાને અર્થે સત્સંગ, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અત્યંત અંગીકૃતપણુ, અને પરમાર્થસ્વરૂપ એવું જે આત્માપણુ તે, જાણવાયોગ્ય છે. પૂર્વે થયા એવા જે તીર્થકરાદિ જ્ઞાનીપુરુષો તેમણે ઉપર કહી એવી જે ધ્રાંતિ તેનો અત્યંત વિચાર કરી,—અત્યંત એકાગ્રપણે, તન્મયપણે જીવસ્વરૂપને વિચારી,—જીવસ્વરૂપે શુદ્ધ—સ્થિતિ કરી છે. તે આત્મા—અને વીજા સર્વ પદાર્થો, તે શ્રી તીર્થકરાદિ સર્વ પ્રકારની ધ્રાંતિરહિતપણે જાણવાને અર્થે અત્યંત દુષ્કર એવો પુરુષાર્થ આરાધ્યો છે. આત્માને એક પળ અણુના આહાર—પરિણામથી અનન્ય ભિન્ન કરી આ દેહને વિષે સ્પષ્ટ એવો ‘અણાહારી આત્મા’ સ્વરૂપથી જીવનાર એવો જોયો છે; તે જોનાર એવા જે તીર્થકરાદિ જ્ઞાની પોતે જ શુદ્ધાત્મા છે, તો ત્યાં ભિન્નપણે જોવાનું કહેવું જો કે ઘટતું નથી, તથાપિ વાળીધર્મે એમ કહ્યું છે. એવો જે અનંત પ્રકારે વિચારીને પળ જાણવાયોગ્ય ‘ચૈતન્યઘન જીવ’ તે વે પ્રકારે તીર્થકરે કહ્યો છે, કે જે સત્પુરુષથી જાણી, વિચારી, સત્કારીને જીવ, પોતે તે સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ કરે. પદાર્થ માત્ર તીર્થકરાદિ જ્ઞાનીએ ‘વક્તવ્ય’ અને ‘અવક્તવ્ય’ એવા વે વ્યવહારધર્મવાળા માન્યા છે. અવક્તવ્યપણે જે છે તે, અહીં ‘અવક્તવ્ય’ છે; વક્તવ્યપણે જે જીવધર્મ છે તે, સર્વ પ્રકારે તીર્થકરાદિ કહેવા સમર્થ છે; અને તે માત્ર જીવના વિશુદ્ધ પરિણામે અથવા સત્પુરુષે કરી જણાય એવો જીવધર્મ છે, અને તે જ ધર્મ તે લક્ષણે કરી અમુક મુખ્ય પ્રકારે કરી તે દોહાનેવિષે કહ્યો છે. અત્યંત પરમાર્થના અભ્યાસે તે વ્યાખ્યા અત્યંત સ્ફુટ સમજાય છે; અને તે સમજાયે આત્માપણુ પળ અત્યંત પ્રગટે છે, તથાપિ યથાવકાશ તેનો અર્થ લખ્યો છે.

“જેનું મધ્ય નહીં, અર્ધ નહીં, અચ્છેદ્ય, અમેદ્ય એ આદિ પરમાણુની સંખ્યા શ્રી જિને કહી છે, ત્યારે તેને અનંત પર્યાય શી રીતે ઘટે? અથવા પર્યાય તે એક પરમાણુનું વીજું નામ હશે કે શી રીતે?” એ પ્રશ્નનું પત્ર પહોંચ્યું હતું. તેનું સમાધાન:—પ્રત્યેક પદાર્થને અનંત પર્યાય (અવસ્થા) છે; અનંત પર્યાયવિનાનો કોઈ પદાર્થ હોઈ શકે નહીં; એવો શ્રી જિનનો અભિમત છે, અને તે યથાર્થ લાગે છે, કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ સમયે સમયે અવસ્થાંતરતા પામતા હોવા જોડે એવું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ક્ષણે ક્ષણે જેમ આત્માને વિષે સંકલ્પવિકલ્પ—પરિણતિ થઈ અવસ્થાંતર થયા કરે છે તેમ, પરમાણુને વિષે વર્ણ, ગંધ, રૂપ અવસ્થાંતરપણુ મજે છે; તેવું અવસ્થાંતરપણુ ભજવાથી તે પરમાણુના અનંત ભાગ થયા કહેવાયોગ્ય નથી, કેમકે તે પરમાણુ પોતાનું એકપ્રદેશક્ષેત્ર—અવગાહીપણુ ત્યાગ્યા શિવાય તે અવસ્થાંતર પામે છે. એકપ્રદેશક્ષેત્ર—અવગાહીપણાના તે અનંત ભાગ થઈ શક્યા નથી. એક સમુદ્ર છતાં તેમાં જેમ તરંગ ડટે છે, અને તે તરંગ તેમાં જ સમાય છે; તરંગપણે તે સમુદ્રની અવસ્થા જૂદી થયા કરતાં છતાં પળ સમુદ્ર પોતાના અવગાહક ક્ષેત્રને ત્યાગતો નથી, તેમ કંઈ સમુદ્રના અનંત જૂદા જૂદા કટકા થતા નથી, માત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં તે રમે છે; તરંગપણુ એ સમુદ્રની પરિણતિ છે. જો જલ શાંત હોય, તો શાંતપણુ એ તેની પરિ-

ળતિ છે, કહ્ પળ પરિણતિ તેમા થવી જ જોઈએ, તેમ વર્ણગથાદિ પરિણામ પરમાણુમા ન્દલાય છે, પળ તે પરમાણુના કહ્ કટકા ધરાનો પ્રસંગ થતો નથી, અવસ્થાતરણુ પામ્યા કરે છે જેમ સોનુ કુડલપણુ ત્યાગી મુકુટપણુ પામે, તેમ પરમાણુ આ સમયની અગ્રમ્ભાથી ઘીજા સમયની અવસ્થા કહ્ક અતરવાલી પામે છે જેમ સોનુ બે પર્યાયને ભજતા સોનાપણામાં જ છે, તેમ પરમાણુ પળ પરમાણુ જ રહે છે એ પુરુષ (જીવ) વાલપણુ ત્યાગી યુગ્મન થાય, યુગ્મનપણુ ત્યાગી વૃદ્ધ થાય, પળ પુરુષ તેનો તે જ રહે, તેમ પરમાણુ પર્યાયને મજે છે આગ્રાશ પળ અનત પર્યાયિ છે, અને સિદ્ધ પળ અનત પર્યાયિ છે, ણો નિનનો અભિપ્રાય છે, તે વિરોધી છાગતો નથી અને ઘણુકરી સમજાય છે, પળ વિશેષપણે લક્ષ્યાનુ થઈ શક્યુ નહીં હોનાથી તમને તે વાત વિચારનામા કારણ થાય એમ ઉપર ઉપરથી લખ્યુ છે ચુનેરિપે મેયોન્મેપ અવસ્થા છે તે, પર્યાય છે દીપકની ચલનસ્થિતિ તે, પર્યાય છે આત્માની સ્વલ્પવિસ્તરણ, કે જ્ઞાનપરિણતિ તે, પર્યાય છે, તેમ વર્ણ, મધ, પલટનપણુ પામે તે, પરમાણુના પર્યાય છે જો તેવુ પલટનપણુ થતુ ન હોય, તો આ જગત્ આગ્રા વિચિત્રપણાને પામી શકે નહીં, કેમકે એક પરમાણુમા પર્યાયપણુ ન હોય, તો સર્વ પરમાણુમા પળ ન હોય સયોગ-વિયોગ, ઇન્દ્રિય-અન્દ્રિય, એ આદિ પરમાણુના પર્યાય છે, -અને તે સર્વ પરમાણુમા છે, તે માત્ર સમયે સમયે તેમા પલટનપણુ પામે તોય પરમાણુનો વ્યય (નાશ) થાય નહીં, જેમ મેયોન્મેપથી ચુનો થતો નથી તેમ

માગશર વદ ૩, શુક્રે, ૧૯૫૧

૩૪૨

પ્રત્યક્ષ કારાગ્રહ છતા તેના ત્યાગને વિષે જીવ રૂચે નહા, અથવા અત્યાગરૂપ સિધિલતા ત્યાગી શકે નહા, કે ત્યાગબુદ્ધિ છતા ત્યાગતા ત્યાગતા કાઠવ્યય કરવાનુ થાય, તે સૌ નિમ્ન કેવી રીતે દૂર કરવા? અલ્પજ્ઞાનમા તેમ કેવી રીતે બને, તે વિષે તે પત્રમા લખવાનુ થાય, તો કરસો એ જ વિવતિ

મુચ્ચં પોશ ગુદ ૧૦, રવિ

૩૪૩

અત્રેથી નિવૃત્તના પટ્ટી ઘણુકરી કાઠિયાવાડમા, ઇટલે આ ભગવા જન્મગામમા સાધારણ બ્યાર હારેક પ્રસંગે જાના કારણ છે ચિત્તમા ઘણા પ્રકારે તે પ્રસંગથી છૂટી શકવાનુ વિચારતા છૂટી શકાય તેમ પળ બને, તથાપિ કેટલાક જીવોને અલ્પ કારણમા વિશેષ અસમાધાન વસતે ધરાનો સમવ રહે છે, જેથી અપ્રતિરૂઢ-માને વિશેષ દુઃખ કરી જાનાનો વિચાર રહે છે ત્યાગ્યે વસતે એક માસથી વિશેષ વસત જાનાનો સમવ છે વસતે બે માસ પળ થાય ત્યાર પટ્ટી પાડું ત્યાગી વલી આ ક્ષેત્ર તરફ આવવાનુ કરવુ પડે તેમ છે, છતા બને ત્યાગુથી વશે બે

એક મહિના એકાંત જેવો નિવૃત્તિ-જોગ બને, તો તેમ કરવાની ઇચ્છા રહે છે, અને તે જોગ અપ્રતિવદ્ધપણે થઈ શકે તે માટે વિચારું છું.

સર્વ વ્યવહારથી નિવૃત્તવાચિના ચિત્ત ટેકાણે બેસે નહીં એવો અપ્રતિવદ્ધ-અનંગમાય ચિત્તે વહુ વિચાર્યો હોવાથી તે જ પ્રવાહમાં રહેવું થાય છે; પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થયે તેમ બની શકે એટલો પ્રતિબંધ પૂર્વકૃત છે. આત્માની ઇચ્છાનો પ્રતિબંધ નથી. મર્વમામાન્યલોકવ્યવહારની નિવૃત્તિસંબંધી પ્રસંગનો વિચાર વીજે પ્રસંગે જણાવવો રાહી, આ ક્ષેત્રથી નિવૃત્તવા વિશેષ અભિપ્રાય રહે છે; તે પણ ઉદય આગઝ બનવું નથી, તોપણ અહોનિગ એ જ ચિંતન રહે છે; તો તે વચ્ચે થોડા કાઠમાં બનશે એમ રહે છે. આ ક્ષેત્રપ્રત્યે કંઈ દ્રેષપરિણામ નથી, તથાપિ સંગવું વિશેષ કારણ છે. પ્રવૃત્તિના પ્રયોજન વિના અંગે રહેવું કંઈ આત્માને નેવા લાભવું કારણ નથી એમ જાણી, આ ક્ષેત્રથી નિવૃત્તવાનો વિચાર રહે છે. પ્રવૃત્તિ પણ નિજવૃદ્ધિથી પ્રયોજનભૂત કોઈ પણ પ્રકારે લાગતી નથી, તથાપિ ઉદય પ્રમાણે વર્તવાનો જ્ઞાનીનો ઉપદેશ અંગીકાર કરી ઉદય વેદવા પ્રવૃત્તિજોગ વેઠીએ છીએ.

જ્ઞાનેકરીને આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો એવો નિશ્ચય વદલતો નથી કે, સર્વસંગ મોટા આશ્રય છે; ચાલતાં, જોતાં, પ્રસંગ કરતાં, સમયમાત્રમાં નિજભાવને વિસ્મરણ કરાવે છે; અને તે વાત કેવલ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવી છે, આવે છે, અને આવી શકે તેવી છે; તેથી અહોનિગ તે મોટા આશ્રયરૂપ એવા સર્વસંગમાં ઉદાસપણુ રહે છે; અને તે, દિવસ દિવસ પ્રત્યે વધતા પરિણામને પામ્યા કરે છે; તે તેથી વિશેષ પરિણામને પામી સર્વસંગથી નિવૃત્તિ થાય એવી અનન્ય કારણ-યોગે ઇચ્છા રહે છે.

આ પત્ર પ્રથમથી વ્યાવહારિક આકૃતિમાં લખાયો હોય એમ વચ્ચે લાગે, પણ તેમાં તે સહજ-માત્ર નથી. અસંગપણાનો, આત્મભાવનાનો માત્ર અલ્પ વિચાર લખ્યો છે.

૧૯૫૧ ના માગસર વદ ૮, શુક્રે, મોહમયી-ક્ષેત્ર.

આઃ સ્વરૂપપ્રણામ.

૩૪૪.

ચિત્તમાં કંઈ પણ વિચારવૃત્તિ પરિણામી છે તેમ જાણીને, હૃદયમાં આનંદ ધર્યો છે. અસાર અને ક્લેશરૂપ આરંભપરિગ્રહના કાર્યમાં વસતાં જો આ જીવ કંઈ પણ નિર્ભય કે અજાગૃત રહે, તો ઘણા વર્ષનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્ફળ જાય એવી દશા થઈ આવે છે; એવો નિત્યપ્રત્યે નિશ્ચય સંભારીને નિરૂપાય પ્રસંગમાં કંપતા ચિત્તે ન જ ઢૂંટ્યે પ્રવર્તવું ઘટે છે; એ વાતનો મુમુક્ષુ જીવે કાર્યે કાર્યે, ક્ષણે ક્ષણે અને પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષ રાખ્યા વિના મુમુક્ષુતા રહેવી દુર્લભ છે, અને એવી દશા વેદ્યાવિના મુમુક્ષુપણુ પણ સંભવે નહીં. મારા ચિત્તમાં મુખ્ય વિચાર હાલ એ વર્તે છે. એ જ વિનંતિ.

૧૯૫૧ ના મહા શુદ્ધ ૨, રવિ, મુંબઈથી.

લઃ રાયચંદના પ્રૌ.

૩૪૫

જે પ્રારબ્ધ વેદ્યાવિના વીજો કોઈ ઉપાય નથી, તે પ્રારબ્ધ જ્ઞાનીને પણ વેદનું પડે છે અત્યુધી જ્ઞાની આત્માર્થનો ત્યાગ કરના ફાળે નહીં, ણ્ડલુ મિત્રપણુ જ્ઞાનીને વિષે હોય ણમ મોટા પુરવોળ વચ્ચુ છે, તે સત્ય છે

૧૯૫૧, મહા શુદ્ધ ૩, સોમે, મુવર્ડે

૩૪૬

તમે પત્રમા જે કહી લખ્યુ છે, તે પર વારંવાર વિચાર કરવાથી, જાગૃતિ રાસવાથી, જેમા પચરિપયાદિનુ અનુષ્ઠિત્વરૂપ વર્ણવ્યુ હોય ણ્વા શાસ્ત્રો અને સપુરવોના ચરિત્રો વિચારવાથી, તથા કાર્ય કાચ લક્ષ રાણી પ્રવર્તવાથી જે કહી ઉત્તમભાવના થવી ઘટે તે થશે

મુવર્ડે, મહા શુદ્ધ ૮, રવિ ૧૯૫૧

૩૪૭

અશરણ ણ્વા સત્સારને વિષે નિશ્ચિત્તુદ્ધિનુ વ્યવહાર કરવો જેને યોગ્ય જણાતો ન હોય, અને તે વ્યવહારનો સમ્પન્ન નિવૃત્ત કરતા, તથા ઓઢો કરતાં, વિશેષ કાળ વ્યતીત થયા કરતો હોય, તો તે કામ અલ્પકાળમા કરવા માટે જીવને શુ કરવુ ઘટે? સમ્પન્ન સત્સાર મૃત્યુ આદિ મયે અશરણ છે, તે શરણનો હેતુ થાય ણ્વુ કલ્પનુ તે શુદ્ધજલ જેવુ છે વિચારી વિચારીને શ્રી સીર્ય કરવેનાનુ ણન તેથી નિવૃત્તનુ-છૂટવુ-ન જ ઉપાય શોધ્યો છે તે સત્સારનાં મુખ્ય કારણો પ્રેમ ધન તથા દ્વેષધન સર્વ જ્ઞાનીનુ સ્વીકાર્યા છે તેની મુદ્દાને જીવને નિજ-વિચાર કરવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી, અથવા થાય ણ્વા યોગે તે ધનના કારણથી આત્મવીર્ય પ્રવર્તી શકતુ નથી, ઓ તે સાં પ્રમાદનો હેતુ છે, ઓ તેમા પ્રમાદે લેશમાત્ર સમયકાળ ણન નિમય રહેવુ, કે અજાગૃત રહેવુ તે આ જીવનુ અતિગ્રથ નિર્વ્યથનુ છે, અવિચેકતા છે, ભ્રાંતિ છે, અને ટાળતા અત્યંત કટણ ણ્વો મોહ છે સમસ્ત સંસાર ધે પ્રવાહથી વહે છે પ્રેમથી અને દ્વેષથી પ્રેમથી નિરક્ત થયાવિના દ્વેષથી છૂટાય નહીં, અને પ્રેમથી નિરક્ત થાય તેણે, સર્વસગથી નિરક્ત થયાવિના વ્યવહારમાં વર્તી અપ્રેમ(ઉત્તમ)દશા રાસવી તે 'મયનર-વ્રત છે' જો કેવલ પ્રેમનો ત્યાગ કરી વ્યવહારમા પ્રવર્તવુ કરાય, તો કેટલાક જીવોની દયાનો, ઉપકારનો, અને સ્વાર્થનો, મગ કરવાજેવું થાય છે, અને તેમ વિચારી જો દયા, ઉપકારાદિ કારણે કહી પ્રેમદશા રાસતા ચિત્તમા વિવેકીને દેશ ણન થયાવિના રહેવો ન જોઈનુ, ત્યારે તેનો વિશેષ વિચાર કયા પ્રકારે કરવો?

મુવર્ડે, માચ ૧૦, ૧૫

૩૪૮

સર્વ દેશથી અને સર્વ દુઃસથી મુક્ત થવાનો ઉપાય ણક આત્મજ્ઞાન છે વિચારવિના આત્મ

જ્ઞાન થાય નહીં, અને અમત્સંગ તથા અસત્-પ્રસંગથી જીવનું વિચારવલ્લ પ્રવર્તનું નથી; એમાં કિંચિત્માત્ર સંશય નથી.

આરંભ, પરિગ્રહનું અલ્પત્વ કરવાથી અસત્સંગનું વલ્લ ઘટે છે; અમત્સંગનું વલ્લ ઘટવાથી આત્મ-વિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે.

અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવસ્વરૂપ સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે; એ વાત કેવલ સત્ય છે. જે જીવો મોહનિદ્રામાં સુતા છે તે, અમુનિ છે. નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો જાગૃત રહે. પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે; અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે. સર્વ પદાર્થ જાણવાનો હેતુ માત્ર આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય, તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણુ છે. જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય એટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે. કોઈ પણ તથારૂપ જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અંતર્મંદજાગૃતિ થાય, તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી. અન્યપરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે. જો કોઈ આત્મજોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાચ્યે મનુષ્ય-દેહવિના આત્મજોગ બનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી, આ જ દેહમાં આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે. વિચારની નિર્મલતાએ કરી જો આ જીવ અન્યપરિચયથી પાછો વળે, તો સહજમાં હમણા જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે. અસત્સંગ-પ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિ કાલનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા, તેની નિવૃત્તિ કરવા, જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે, તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થયોગ્ય થઈ વિચારદૃષ્ટાને પામે. જે પ્રકારે અનિત્યપણુ, અસારપણુ, આ સસારનું અત્યંતપણે ભાસે, તે પ્રકારેકરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય. હવે આ ઉપાધિકાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આર્તિ ધયા કરે છે, અને છૂટવાવિના જે કંઈ પણ કાલ જાય છે તે, આ જીવનું ગિથિલપણુ જ છે, એમ લાગે છે; અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે. જનકાદિ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસતા હતા એવા આલંચનપ્રત્યે ક્યારેય શુદ્ધિ થતી નથી. શ્રી જિનજેવા જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા ભયના હેતુરૂપ-ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતાં કરતાં કાલ વ્યતીત કરશે, તો અશ્રેય થશે, એવો ભય જીવના ઉપયોગપ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમકે એમ જ કર્તવ્ય છે. જે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાનવિના સંભવતાં નથી, તે રાગદ્વેષપરિણામનું પરિક્ષીણપણુ જ કર્તવ્ય છે. અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં, અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે; અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યાવિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ, શ્રી તીર્થંકરે સ્વીકાર્યું છે. આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય-અધ્યાસ નિવૃત્તિથી તેને શ્રી જિન 'ત્યાગ' કહે છે. તે તાદાત્મ્ય-અધ્યાસની નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ વાહ્ય-પ્રસંગના ત્યાગનો અર્થ અંતર્ત્યાગ કહ્યો નથી; એમ છે, તોપણ આ જીવે અંતર્ત્યાગને અર્થે વાહ્ય-પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે. નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ. અને જેમ તે કાર્ય તરત બને તેમ જાપ જપીએ છીએ;—જો કે એમ લાગે છે કે, તે વિચાર અને જાપ

જી તથારૂપ નથી, શિથિલ છે, માટે અત્યંત વિચાર, અને તે જાપને ઉપરપણે આરાધનાનો અત્પ્રકાશમાં યોગ કરતો ઘટે છે એમ, વર્ત્યા કરે છે પ્રસંગથી કેટલાક અરમપરસ-સત્ત્વનેાં પદ્ધતિઓ આ પદ્ધતિમાં લેવા છે, તે વિચારમાં સ્પુરી આવતા સ્વવિચારવાને અંધે લગ્યા છે જીવ, પ્રત્યે, પર્યાય તથા સહ્યાત, અસરપ્રાત, અનત, આદિ વિષે, તથા રસના વ્યાપકપણાવિષે જ્ઞાને-કરી સમજતુ યોગ્ય થશે

મ૦ ૧૯૫૧, પાગળ વદ ૩, રવિવાર, મુર્દે

૩૪૯

સુજ્ઞાન શ્રી પ્રત્યે, શ્રી હૃદયન

પત્ર ૧ મલ્લુ છે જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય, તેમ તેમ સમાધિમુક્ત પ્રગટે છે જેમ જેમ ઉપાધિનુ ગ્રહણ થાય, તેમ તેમ સમાધિમુક્ત હાનિ પામે છે વિચાર કરીને તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે

જો કદ્ પળ આ સમારના પદાર્થોનો વિચાર કરનામા આવે, તો તેપ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યાવિના રહે નહીં, કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમા મોહનુદ્ધિ રહે છે

‘આત્મા છે,’ ‘આત્મા નિત્ય છે,’ ‘આત્મા કર્મનો કત્તા છે,’ ‘આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે,’ ‘તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે,’ ‘અને નિવૃત્ત થઈ શકવાના સાધન છે,’ ‘૫ છ કારણો જેને વિચાર કરીને મિદ્ધ થાય, તેને ‘વિવેકજ્ઞાન’ અથવા ‘સમ્યક્જ્ઞાન’ની પ્રાપ્તિ ગણી એમ શ્રી ત્રિને નિરૂપણ થયું છે જે નિરૂપણ મુમુક્ષુ જીવે વિશેષકરી અભ્યાસ કરવાયોગ્ય છે

પૂર્વના કોઈ વિશેષ અભ્યાસપદ્ધતિ ૫ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા મત્ત ગતા આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ વને છે

અનિત્ય પદાર્થપ્રત્યે મોહનુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનુ ‘અસ્તિત્વ,’ ‘નિત્યત્વ,’ અને ‘અવ્યાયામ સમાધિમુક્ત’ માનના આવતુ નથી તેની મોહનુદ્ધિમાં જીવને અનાત્મિકી ય્વુ ઇન્દ્રિયપણુ ચાલુ આવે છે કે, તેનો વિવેક કરતા કરતા જીવને મુદ્ધાઈને પાડુ થતુ પડે છે, અને તે મોહપ્રત્યી છેદવાનો વ્યત્ત આવના પહેલા તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાઠે ઘણીવાર વ્યવ્ય છે, કેમકે તેનો અનાત્મિકાલ્પથી અભ્યાસ છે, તે અત્યંત પુરુષાર્થવિના અત્પ્રકાશમાં છોડી શકાય નહીં, માટે પરી પરી સત્ત્વ, સત્ત્વાશ્ર અને પોતામા સરલ વિચારપદ્ધતિ કરી તે વિષયમા વિશેષ શ્રમ લેતો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમા ‘નિત્ય,’ ‘શાશ્વત,’ ‘મુગ્ધસ્વરૂપ’ ય્વુ ‘આત્મજ્ઞાન’ થઈ સ્વરૂપ-આવિમાન થાય છે એમા પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સગ્ગ ધીરજથી અને વિચારથી શાન્ત થાય છે અધીરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વ્યત્ત આવે છે, અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે પરી પરી સમારપરિભ્રમણનો યોગ રહ્યા કરે છે

કંઈ પળ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે એમ જાણી, ઘણો સંતોષ થયો છે; તે સંતોષમાં મારો કંઈ સ્વાર્થ નથી. માત્ર તમે સમાધિને રસ્તે ચડવા ઇચ્છો છો તેથી, સંમારહેયથી નિવૃત્તવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે એવા પ્રકારનો સંભવ દેહી સ્વભાવે મંતોષ થાય છે. એ જ વિનંતિ.

સંવત્ ૧૯૫૧ ના ફાગણ વદ ૫, શનિ, તા. ૧૬/૩/૫૫, સુંવર્દથી. આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

૩૫૦.

સર્વ વિભાવથી ઉદાસીન, અને અત્યંત શુદ્ધ નિજપર્યાયને સહજપણે આત્મા ભજે તેને, શ્રી જિને 'તીવ્રજ્ઞાનદશા' કહી છે. જે દશા આવ્યાવિના કોઈ પળ જીવ વંધનમુક્ત થાય નહીં. એવો સિદ્ધાંત શ્રી જિને પ્રતિપાદન કર્યો છે; જે અખંડ સત્ય છે.

કોઈક જીવથી એ ગહન દશાનો વિચાર થઈ શકવા યોગ્ય છે, કેમકે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાનદશાએ આ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી છે. તે પ્રવૃત્તિ એકડમ અમત્ય અને અસાર સમજાઈ, તેની નિવૃત્તિ સૂજે એમ વનવું વહુ કઠળ છે. માટે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કરવાનું ભક્તિમાર્ગ જિને નિરૂપણ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યાવિના એ ભક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. જેથી ફરી ફરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાનું જિનાગમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠળ પડે છે, પળ વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી, તથા જ્ઞાનીપ્રત્યે અપૂર્વદૃષ્ટિએ જોવાથી. મનનું સ્થાપન થવું સુલભ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચવિષયાદિ દોષો છે. તે દોષ થવાના સાધનથી જેમ વને તેમ દૂર રહેવું; અને પ્રાપ્ત-સાધનમાં પળ ઉદામીનતા રાખવી, અથવા તે તે સાધનો-માંથી અહંબુદ્ધિ છોડી દઈ રોગરૂપ જાણી પ્રવર્તવું ઘટે. અનાદિ-દોષનો એવા પ્રસંગમાં વિશેષ ઉદય થાય છે, કેમકે આત્મા તે દોષને છેડવા પોતાની સન્મુખ લાવે છે, કે તે સ્વરૂપાંતર કરી તેને આકર્ષે છે. અને જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાંખી પોતાને વિષે એકાગ્રબુદ્ધિ કરાવી દે છે. તે એકાગ્રબુદ્ધિ એવા પ્રકારની હોય છે કે “મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિશેષ વાધ નહીં થાય; હું અનુક્રમે તેને છોડીશ; અને કરતાં જાગૃત રહીશ” એ આદિ ભ્રાંતદશા તે દોષ કરે છે; જેથી તે દોષનો સંબંધ જીવ છોડતો નથી, અથવા તે દોષ વધે છે, તેનો લક્ષ તેને આવી શકતો નથી.

એ વિરોધી સાધનનો વે પ્રકારથી ત્યાગ થઈ શકે છે: એક તે સાધનના પ્રસંગની નિવૃત્તિ, બીજો પ્રકાર, વિચારથી કરી તેનું તુચ્છપણુ સમજાવું.

વિચારથી કરી તુચ્છપણુ સમજાવા માટે પ્રથમ તે પંચવિષયાદિના સાધનની નિવૃત્તિ કરવી વધારે યોગ્ય છે, કેમકે તેથી વિચારનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે.

તે પંચવિષયાદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું વલ્લ ન ચાલતું હોય ત્યારે, ક્રમે ક્રમે-દેશે દેશે-તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે. પરિગ્રહ તથા ભોગોપભોગના પદાર્થનો અલ્પ પરિચય કરવો ઘટે.

ખમ કરવાથી અનુક્રમે તે ટોપ મોઝા પહે, અને આશ્રયમત્તિ દટ થાય, તથા જ્ઞાનીના વચનોનુ આગામી પરિણામ થઈ 'તીત્રિચાનદ્રશા' પ્રગટી જીવ મુક્ત થાય

જીવ કોઈકનાર આવી વાતનો વિચાર કરે તેથી, અનાદિ-અન્યામનુ નઝ ઘટવુ કટણ પહે, પણ ત્રિન દિન પ્રત્યે, પ્રમગે પ્રસંગે, અને પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ, ફરી ફરી વિચાર કરે, તો અનાદિ-અન્યાસનુ ઘટ ઘટી, અર્પૂ અન્યામની મિદ્ધિ થઈ, સુહમ ણ્યો આશ્રયમત્તિમાર્ગ સિદ્ધ થાય

મુગર્દ, પાગળ વદ, ૭ મરિ

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

૩૫૧

જે પ્રકારે વધનથી છૂગમ તે પ્રકારે પ્રવર્તવુ ઇ, હિતકારી કાર્ય છે વાત્સ્યપરિચયને વિનારી વિચારીને નિવૃત્ત કરવો ઇ છૂટવાનો ઇક પ્રકાર છે જીવ આ વાત જેટલી વિચારશે તેટલો જ્ઞાનીપુરુષનો માગ સમજાવો સમય સમીપ પ્રાપ્ત થશે

સ૦ ૧૯૧૧, પાગળ વદ ૧૨, ગુક, મુગર્દ

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

૩૫૨

જન્મ, જરા મરણાદિ દુઃખે કરી સમસ્ત સમાર અશરણ છે મર્ પ્રકારે જેને તે સસારની આસ્થા તજી તે જ નિર્મય થયા છે, અને આત્મસ્વભાવને પામ્યા છે વિચારવિના તે સ્થિતિ જીવને પ્રાપ્ત થઈ શક્તી નથી, અને સગના મોહે પરાધીન ઇવા આ જીવને વિચાર પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે

સ૦ ૧૯૫૧, પાગળ વદ ૧૨, શુમે, મુગર્દ

૩૫૩

આને પત્ર ૧ પહોંચ્યુ છે પત્ર લખતા લખતા, અથવા કદ કહેતા કહેતા વારવાર ચિત્તની અપ્રવૃત્તિ થાય છે, અને 'લ્પિતનુ આટલુ વધુ મહાત્મ્ય ગુ? કહેવુ ગુ? જણાવુ શુ? શ્રવણ કરવુ ગુ? પ્રવૃત્તિ શી? ઇ આદિ વિશેષથી ચિત્તની તેમા અપ્રવૃત્તિ થાય છે, અને પરમાર્થસત્ત્વની કહેતા, લખતા, તેથી ઘીઝા પ્રજ્ઞાના નિષેષની સ્પર્શિત થાય છે જે નિષેષમા મુલ્ય અતીત પ્રવૃત્તિના નિરોધવિના તેમા-પરમાર્થવધનમા-પણ અપ્રવૃત્તિ હાલ શ્રેયભૂત લાગે છે આ કારણ મિમે આગળ ઇક પત્ર સવિગત લખ્યુ છે, ઇટલે નિશેષ લખવાનેવુ અને નથી, માત્ર ચિત્તમા અગ્રે વિશેષ સ્ફુર્તિ થવાથી લગ્યુ છે

મોતીના વેપાર વગેરેની પ્રવૃત્તિ વધારે ન કરવા મનથીનુ થને તો મારુ-અને ચિત્તની નિત્ય દૃષ્ટા ઇમ રચા કરે છે લોમદેતુથી તે પ્રવૃત્તિ થાય છે કે કેમ? ઇમ વિચારતાં લોમનુ નિદાન જણાવુ નથી નિવયાદિની દૃષ્ટાવ પ્રવૃત્તિ થાય છે, ઇમ પણ જણાવુ નથી તથાપિ પ્રવૃત્તિ થાય છે ઇમા સ્પિહ નથી જગન્ કદ લેવાને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ પ્રવૃત્તિ ણેવાને

માટે થતી હશે એમ લાગે છે. અત્રે એ લાગે છે તે, યથાર્થ હશે કે કેમ? તે માટે વિચારવાનું પુરુષ જે કહે તે પ્રમાણ છે. એ જ વિનંતિ.

સં ૧૯૫૧ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૫, સુવર્દ.

લઃ રાજચંદના પ્રણામ.

૩૫૪.

ચેતનને ચેતનપર્યાય હોય, અને જડને જડપર્યાય હોય. એ જ પદાર્થનો સ્થિતિ છે. પ્રત્યેક સમયે જે જે પરિણામ થાય છે, તે તે પર્યાય છે. વિચાર કરવાથી આ વાત યથાર્થ લાગશે.

લખવાનું હાલ ઓછું બની શકે છે તેથી, કેટલાક વિચારો જણાવવાનું બની શકતું નથી. તેમ કેટલાક વિચારો ઉપશમ કરવારૂપ પ્રકૃતિનો ઉદય હોવાથી કોઈને સ્પષ્ટતાથી કહેવાનું બની શકતું નથી. હાલ અત્રે ઇટલી વધી ઉપાધિ રહેતી નથી, તોપણ પ્રવૃત્તિરૂપ સંગ હોવાથી. તથા ક્ષેત્ર ઉત્પાદરૂપ હોવાથી થોડા દિવસ અત્રેથી નિવૃત્ત થવાનો વિચાર થાય છે; હવે તે વિષે જે બને તે ચર્ચ. એ જ વિનંતિ.

સંવત્ ૧૯૫૧, ચૈત્ર વદ ૮, બુધે.

પ્રણામ.

૩૫૫.

આત્મવીર્ય પ્રવર્તવામાં અને સંકોચવામાં વધુ વિચાર કરી પ્રવર્તવું ઘટે છે.—

શુભેચ્છાસંપન્ન ભાઈ ૦ ૦ ૦ પ્રત્યે.

શ્રી ભાવનગર.

વિશેષ વિનંતિ કે, તમારું લખેલું પત્રું ૧ પ્રાપ્ત થયું છે. તે તરફ આવવા સંબંધીમાં નીચે પ્રમાણે સ્થિતિ છે:—

લોકોને અંદેશો પડે એવી જાતનો વાહ્ય-વ્યવહારનો ઉદય છે, અને તેવા વ્યવહારસાથે વલ્લવાન નિર્ગ્રંથ પુરુષ જેવો ઉપદેશ કરવો તે, માર્ગનો વિરોધ કરવા જેવું છે,—અને એ જાણીને, તથા તેનાં જેવાં બીજાં કારણોનું સ્વરૂપ વિચારી ઘણુંકરીને લોકોને અંદેશનો હેતુ થાય તેવા પ્રસંગમાં મારું આવવું થતું નથી. વચ્ચે ક્યારેક કોઈ સમાગમમાં આવે છે, અને કંઈ સ્વાભાવિક કહેવા કરવાનું થાય છે. એમાં પણ ચિત્તની ઇચ્છિત પ્રવૃત્તિ નથી. પૂર્વે યથાસ્થિત વિચાર કર્યા-વિના જીવે પ્રવૃત્તિ કરી તેથી, આવા વ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત થયો છે, જેથી ઘણીવાર ચિત્તમાં શોચ રહે છે; પણ યથાસ્થિત સમપરિણામે વેદવું ઘટે છે એમ જાણી, ઘણુંકરી તેવી વૃત્તિ રહે છે. આ વ્યાપારાદિ ઉદયવ્યવહારથી જે જે સંગ થાય છે, તેમાં ઘણુંકરી અસંગ-પરિણામવત્ પ્રવૃત્તિ થાય છે, કેમકે તેમાં સારભૂતપણુ કંઈ લાગતું નથી, પણ જે ધર્મવ્યવહારના પ્રસંગમાં આવવું થાય ત્યાં, તે પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તવું ઘટે નહીં. તેમ બીજો આશય વિચારી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેટલું સમર્થપણુ હાલ નથી. તેથી તેવા પ્રસંગમાં ઘણુંકરીને મારું આવવું ઓછું થાય છે; અને એ જ ક્રમ ફેરવવાનું ચિત્તમાં હાલ વેસતું નથી, છતાં તે તરફ આવવાના પ્રસંગમાં તેન

કરવા કદ પળ વિચાર મે કયો હતો, તથાપિ તે ક્રમ ફેરવતા વીજા નિયમ કારણોનો આગ
ઠપર સમય થશે એમ પ્રત્યક્ષ દેશાગ્રાથી ક્રમ ફેરવનાસમયની વૃત્તિ ઉપશમ કરવી યોગ્ય લાગ
ગ્રાથી તેમ કર્યું છે આ આશય શિવાય ચિત્તમા વીજા આગ્ય પણ તે તરફ હાલ નહીં આવવાના
મત્રધમા છે, પણ કોઈ લોકવ્યવહારરૂપ કારણથી આવવાનિર્પેનો વિચાર વિમર્જન કર્યા નથી

ચિત્તપર વધારે જાણફરીને આ સ્થિતિ છતી છે તેપર વિચાર કરી જો કઈ અગત્ય જેવું
લાગે તો વચ્ચે ને છુલાસો કરશે મારા આવના, નહીં આવના વિષે જો કદ વાત નહીં
ઉદ્ધારવાનું વને તો તેમ કરવા વિનંતિ છે

સં ૧૯૫૧ ના ચૈત્ર વદ ૮, સુવર્દે

વિ. રાયચંદના પ્ર.

૩૫૬

સર્વ કરતા જેમા અધિક શ્રેહ રહ્યા કરે છે એવી આ કાયા તે, રોગ, જરાદિથી સ્વાત્મને જ
દુ સ્વરૂપ થઈ પડે છે, તો પછી તેથી દૂર જવા ધનાત્મી જીવને તથાત્મ(યથાપોગ્ય)મુલ
વૃત્તિ થાય એમ માનતા નિષ્કારવાનની વૃદ્ધિ જરૂર શોભ પામવી જોઈએ, અને કોઈ વીજા વિચાર-
રમા જડી જોઈએ, એવો જ્ઞાનીપુરુષોઈ નિર્ણય કર્યો છે તે, યથાતથ્ય છે

૧૯૫૧, વૈશાખ શુદ્ધ ૧૫, વૃષે, સુવર્દે

૩૫૭

આત્મા અત્યત-સહજ-સ્વસ્થતા પામે જ સર્વ જ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યો છે
અનાદિ કાલથી જીવે અસ્વસ્થતા નિરતર આરાધી છે, જેથી સ્વસ્થતાપ્રત્યે આવતું તેને દુગમ
પડે છે શ્રી જિને એમ કહ્યું છે કે, યથાપ્રવૃત્તિકરણમુધી જીવ અનતિવાર આવ્યો છે, પણ જે
સમયે પ્રાપ્તિ થવામુધી આવવાનું થાય છે ત્યારે, શોભ પામી પાછો સસારપરિણામી થયા કયો
છે પ્રાપ્તિ થવામા જે વીર્યગતિ જોઈએ તે થવાને અર્થે જ જીવે નિત્યપ્રત્યે સત્સમાગમ, સદ્
વિચાર અને સદ્ગુણનો પરિચય નિરતરપણે કરવો શ્રેયમ્ભૂત છે

આ દેહનું આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ ઉપાધિયોગે વ્યતીત થયું જાય છે, એ માટે અત્યત શોક થાય છે,
અને તેનો અલ્પકાલમા જો ઉપાય ન કર્યા તો અમરેણ અવિચારી પણ થોડા સમજવા

જે જ્ઞાનથી 'કામ' નાનું પામે તે જ્ઞાનને અત્યત મહત્ત્વ નમસ્કાર હો જ જ વિનંતિ

૧૯૫૧ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧૫, વૃષે, સુવર્દે

આ. સ્વ. યથા

૩૫૮

વધારેમા વધારે એક સમયે ૧૦૮ જીવ મુક્ત થાય એથી વિશેષ ન થાય જીવે લોકસ્થિતિ
ચિનામમમા સ્વીકારી છે અનેક પ્રત્યક્ષ સમયે એકનોબાદ જીવ મુક્ત થયા ન કરે છે એમ ગણીએ,

તો તે પરિમાણે ઋણે કાઠમાં જેટલા જીવ મોક્ષપ્રાપ્ત થાય તેટલા જીવની જે અનંત સંખ્યા થાય, તે કરતાં સંસારનિવાસી જીવોની સંખ્યા અનંતપણે જિનાગમમાં નિરૂપી છે; અર્થાત્ ઋણે કાઠમાં મુક્તજીવ જેટલા થાય તે કરતાં સંસારમાં અનંતગણા જીવ રહે, કેમકે તેનું પરિમાણ ઘટલું વિશેષ છે; અને તેથી મોક્ષમાર્ગનો પ્રવાહ વહ્યા કરતા છતાં સંસારમાર્ગ ઉચ્છેદ થઈ જવો સંભવતો નથી, અને તેથી વંધ-મોક્ષવ્યવસ્થામાં વિપર્યય થતું નથી. આ વિષે વધારે ચર્ચા સમાગમમાં કરશો તો અહચળ નથી.

જીવના વંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થા વિષે સંક્ષેપમાં પતું લખ્યું છે.

સૌ કરતાં વિચારવાયોગ્ય વાત તો હાલ એ જ છે કે, ઉપાધિ કરવામાં આવે, અને કેવલ અસંગ-દશા રહે એમ વનવું અત્યંત કઠળ છે; અને ઉપાધિ કરતાં આત્મપરિણામ ચંચલ ન થાય એમ વનવું અસંભવિત જેવું છે. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીને વાદ કરતાં આપણે સૌએ તો આત્મામાં જેટલું અસં-પૂર્ણ અસમાધિપણુ વર્તે છે તે, અથવા વર્તી શકે તેવું હોય તે, ઉચ્છેદ કરવું એ વાત લક્ષમાં વધારે લેવાયોગ્ય છે.

સં૦ ૧૧૫૧, વૈશાખ વદ ૭, શનિ, મુંવડ.

૩૫૯.

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ નીચે કહ્યાં છે તે છ પદને સમ્યગ્દર્શનના નિવાસનાં સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કહ્યાં છે.

પ્રથમપદ:—“આત્મા છે.” જેમ ઘટપટઆદિ પદાર્થો છે તેમ આત્મા પણ છે. અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટઆદિ હોવાનું પ્રમાણ છે; તેમ સ્વપરપ્રકાશક એવી ચૈતન્ય-સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિષે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે.

વીજી પદ:—“આત્મા નિત્ય છે.” ઘટપટઆદિ પદાર્થો અમુક કાલવર્તિ છે. આત્મા ત્રિકાલ-વર્તિ છે. ઘટપટઆદિ ‘સંયોગે કરી’ પદાર્થ છે. આત્મા ‘સ્વભાવે કરીને’ પદાર્થ છે, કેમકે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સંયોગો અનુભવયોગ્ય થતા નથી. કોઈ પણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતન-સત્તા પ્રગટ થવાયોગ્ય નથી, માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે, કેમકે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય, તેનો કોઈને વિષે લય પણ હોય નહીં.

ત્રીજું પદ:—“આત્મા કર્તા છે.” સર્વ પદાર્થ અર્થક્રિયાસપન્ન છે. કંઈને કંઈ પરિણામક્રિયા-સહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયાસપન્ન છે. ક્રિયા-સપન્ન છે, માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણુ ત્રિવિધ શ્રી જિને વિવેચ્યું છે: પરમાર્થથી

મ્વમાનપરિણતિષ્ઠિ 'નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે' અનુપચરિત(અનુભવમા આત્માયોગ્ય-
નિરોપ સત્પત્તિદિત)વ્યવહારથી તે આત્મા 'કર્મનો કર્તા છે' ઉપચારથી 'ધર,
નગર આદિનો કર્તા છે'

ચોથુ પદ —“આત્મા મોક્ષ છે” જે જે કહી નિયા છે તે તે સર્વ સપ્ત છે, નિર્લયક
નથી જે કહી પળ કરવામા આવે છે તેનુ કાઠ મોગનગરમા આવે જ્વો પ્રત્યક્ષ
અનુભવ છે વિષ ચાખાથી નિપનુ કાઠ, સાકર ચાખાથી સાન્નરનુ કાઠ, અગ્નિ
સ્પર્શથી તે અગ્નિસ્પર્શનુ કાઠ, હીમને સ્પર્શ કરવાથી હીમસ્પર્શનુ જેમ કાઠ
ધવાવિના રહેતુ નથી, તેમ કપાયાદિ, કે અરુપાયાદિ જે કહી પળ પરિણામે
આત્મા પ્રવત્ત તેનુ કાઠ પળ થયાયોગ્ય જ છે, અને તે થાય છે તે નિયાનો
આત્મા કર્તા હોવાથી 'મોક્ષ છે'

પાચમુ પદ—“મોક્ષપદ છે” જે અનુપચરિત-વ્યવહારથી જીવને કમનુ કર્તાપણુ નિરૂપણ
કર્યું, કર્તાપણુ હોવાથી મોક્ષપણુ નિરૂપણ કર્યું, તે કમનુ ટલ્લપણુ પળ છે,
કેમકે પ્રત્યક્ષ કપાયાદિનુ તીનપણુ હોય પળ તેના અનન્યાસથી-તેના અપરિ
ચયથી-તેને ઉપશમ કરવાથી-તેનુ મદપણુ દેખાય છે, તે ક્ષીણ થવાયોગ્ય
દેરાય છે, ક્ષીણ થઈ શકે છે તે તે વધમાવ ક્ષીણ થઈ શકવાયોગ્ય હોવાથી
તેથીરહિત જ્વો જે શુદ્ધ-આત્મસ્વભાવ તેરૂપ 'મોક્ષપદ છે'

છઠ્ઠુ પદ —“તે મોક્ષનો ઉપાય છે” જો કદી કર્મનધમાન થયા કરે જ્મ જ હોય તો
તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાઠે સમને નહીં, પળ કર્મનધથી નિવરીત સ્વમાનગાઢા પળ
જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્ત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે જે સાધનના વઠે
કર્મનધ શિથિલ થાય છે, -ઉપશમ પામે છે-ક્ષીણ થાય છે 'માટે તે જ્ઞાન,
દર્શન, સપમાદિ મોક્ષપદના ઉપાય છે'

શ્રી જ્ઞાનીપુરુષોષ સમ્યગ્દર્શનના મુલ્ય નિરાસભૂત કહ્યાં પળ આ છ પદ અને સત્તેપમા
જળાવ્યા છે સમીપમુક્તિગામી જીવને સહજ નિચારમા તે સપ્રમાણ થયાયોગ્ય છે, -પરમ
નિશ્ચયરૂપ જળાયાયોગ્ય છે તેનો સર્વ વિભાગે વિન્નાર થઈ તેના આત્મામા વિવેક થયાયોગ્ય
છે આ છ પદ અત્યત સદેહરહિત છે, જ્મ પરમપુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે ૫ છ પદનો વિવેક
જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કહ્યો છે અનાદિ સ્વમદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો જ્વો જીવનો
અહમાન-મમત્વમાન-તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાનીપુરુષોષ દેખના પ્રમાણી છે તે
સ્વમદશાથી રહિત માત્ર પોતાનુ સ્વરૂપ છે, જ્મ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાનમા તે
જાગૃત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય, સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વમાનરૂપ મોક્ષને પામે
કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય જ્વા માવને વિષે તેને હર્ષ, શ્રોન, સયોગ, ઉત્પન્ન ન થાય તે
નિચારે સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણુ, સંપૂર્ણપણુ, અવિનાશીપણુ, અત્યત આનંદપણુ, અતરરહિત તેના

અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવ-પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે, તેથી કેવલ પોતાનું ભિન્નપણુ જ છે એમ, સ્પષ્ટ-પ્રત્યક્ષ-અત્યંત પ્રત્યક્ષ-અપરોક્ષ-તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણુ પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિ વાધારહિત સંપૂર્ણ મહાત્મ્યનું ટેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ જાણી, વેદી, તે કૃતાર્થ થાય છે. જે જે પુરુષોને 'એ છ પદ સપ્રમાણ' એવાં પરમ પુરુષનાં વચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ સર્વસંગથી રહિત થયા છે, થાય છે, અને ભાવિકાલમાં પણ તેમ જ થશે.

જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા, મરણનો નાશ કરવાવાળો, સ્વસ્વરૂપમાં સહજ-અવસ્થાન ધવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ-કરુણાને નિત્ય-પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેનાં ચરણારવિદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહ્યો !

જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સહજમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાલ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે, કેમકે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ તે જેણે કંઈ પણ ઇચ્છાવિના માત્ર નિષ્કારણ-કરુણાશીલતાથી આપ્યો, એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિષે 'આ મારો શિષ્ય છે, અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે,' એમ કદી જોયું નથી; એવા જે સત્પુરુષ, તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો !

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુણની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુણ આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અર્પૂર્વ ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વછંદ મટે, અને સહેજે આત્મવોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાલ નમસ્કાર હો !

જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેનાં વચનના વિચારયોગે શક્તિપણે કેવલજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે, શ્રદ્ધાપણે કેવલજ્ઞાન થયું છે, વિચારદશાએ કેવલજ્ઞાન થયું છે, ઇચ્છાદશાએ કેવલજ્ઞાન થયું છે, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવલજ્ઞાન વર્તે છે, તે કેવલજ્ઞાન-સર્વ અવ્યાવાધ સુખનું પ્રગટ કરનાર-જેનાયોગે સહજમાત્રમાં જીવ પામવાયોગ્ય થયો, તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !!

વેદાંતાદિમાં આત્મસ્વરૂપની જે વિચારણા કહી છે, તે વિચારણા કરતાં શ્રી જિનાગમમાં જે આત્મસ્વરૂપની વિચારણા કહી છે તેમાં, ભેદ પડે છે. સર્વ વિચારણાનું ફલ આત્માનું સહજ-સ્વભાવે પરિણામ થવું એ જ છે. સંપૂર્ણ રાગદ્વેષના ક્ષયવિના સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહીં એવો નિશ્ચય જિને કહ્યો છે તે, વેદાંતાદિ કરતાં વલ્લવાન પ્રમાણભૂત છે.

મુંબઈ, વૈશાખ વદ ૭, ગુરુ, ૧૯૫૧.

૩૫૦

ૐ

“અલ્પજ્ઞાનમા ઉપાધિગદ્ધિત ધ્યા ઇચ્છનારે આત્મપરિણતિને કયા વિચારમા આગવી ઘટે છે, કે જેથી તે ઉપાધિરહિત ચર્ચે શકે?” ૫ પ્રશ્ન અમે લખ્યુ હતુ તેના ઉત્તરમા તમે લખ્યુ કે, ય્યાસુધી રાગનધન છે ત્યાસુધી, ઉપાધિરહિત ધ્યાનુ નથી, અને તે વધન આત્મપરિણતિથી ઓછુ પડી જાય તેવી પરિણતિ રહે, તો અલ્પજ્ઞાનમા ઉપાધિરહિત ધ્યાય ૫ પ્રમાણે ઉત્તર લખ્યો તે, યથાર્થ છે અહીં પ્રશ્નમા વિશેષતા પટલી છે કે “પરાણે ઉપાધિયોગ પ્રાપ્ત થતો હોય, તેપ્રત્યે રાગદ્વેષાદિ પરિણતિ ઓછી હોય, ઉપાધિ કરવા ચિત્તમા વારંવાર રોદ રહેતો હોય, અને તે ઉપાધિને ત્યાગ કરવામા પરિણામ રહ્યા કરતા હોય, તેમ છતાં ઉદયનઝઘી ઉપાધિપ્રસંગ વર્તતો હોય, તો તે શા ઉપાયે નિવૃત્ત કરી શકાય?” ૫ પ્રશ્ન વિશે જે લખ પહોંચે તે લખશો

‘ભાવાર્થપ્રકાશ’ ગ્રંથ અમે વાંચ્યો છે તેમા સપ્રદાયના વિગ્રહનુ ક્રદક સમાધાન થઈ શકે છવી રચના કરી છે, પણ તારતમ્યે વાસ્તવ્ય-જ્ઞાનગાનની રચના નથી, એમ મને લાગે છે

શ્રી ૫ “અલે પુરુષ ૫૪ વરસ હૈ” ૫ સંનૈયો લખાવ્યો તે, વાંચ્યો છે શ્રી ને પૂના સંનૈયાનો વિશેષ અનુમત છે, તથાપિ છવા સંનૈયામા પણ ઘણુકરીને છાયાજેવો ઉપદેશ જોવામા આવે છે, અને તેથી અમુક નિર્ણય કરી શકાય ઓ કની નિર્ણય કરી શકાય તો તે પૂર્વાપર અગિરોધ રહે છે એમ, ઘણુકરીને લખમા આવતુ નથી જીવના પુરુષાર્થધર્મને કેટલીક રીતે છવી વાળી વઝગાન કરે છે પટલો તે વાળીનો ઉપકાર કેટલાક જીવોપ્રત્યે ધનો સમને છે

તમારા આજના પત્રમા છેવટે શ્રી ૫ જે સાલ્વી લખાવી છે “અનુહારની જાલ પાદહે પાન્ટે પરજની” ૫ પદ જેમા પહેલુ છે તે યથાથ છે ઉપાધિથી ઉદાસ થયેલા ચિત્તને ધીર-જનો હેતુ થાય છવી છે એ જ વિનિ

સં ૧૯૫૧, ના વૈશાખ વદ ૧૦, રવિ, સુવર્ધ

આ૦ સ્વ૦ પ્ર૦

૩૬૧

શરણ (આશ્રય), અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે અધીરનથી રોદ કર્તવ્ય નથી ચિત્તને દેહાદિ મયનો વિરોધ પણ કરવો યોગ્ય નથી અસ્થિર પરિણામ ઉપશમાનવા યોગ્ય છે

સુવર્ધ, વૈશાખ વદ ૧૪, શુક્ર, ૧૯૫૧

આ૦ સ્વ૦ પ્ર૦

૩૬૨

વિચારગાનને પેદા છૂટ્યાસનથી હર્ષ-વિપાદ ઘટે નહા આત્મપરિણામનુ વિમાનપણુ તે જ હાનિ, અને તે જ મુરચ મરણ છે મ્યમાનમુસતા, તમા તેની દૃઢ ઇચ્છા પણ તે હર્ષ-વિપાદને ટાળે છે મુન, જુન ૧૦, ૧૮૯૧

૩૬૩.†

—જેનો કાઠ તે કિકર થઈ રહ્યો, મૃગતૃષ્ણાજલ ત્રૈલોક. જીવ્યું ધન્ય તેહનું.
 દાસી આશા પિશાચી થઈ રહી, કામ, ક્રોધ તે કેદી લોક. જીવ્યું૦
 શ્વાતાં, પીતાં, બોલતાં નિત્યે છે નિરંજન નિરાકાર. જીવ્યું૦
 જાણે સંત સલુણા તેહને, જેને હોય છેલ્લો અવતાર. જીવ્યું૦
 જગપાવનકર તે અવતર્યા, અન્ય માતૃદરનો માર. જીવ્યું૦
 તેને ચૌદ લોકમાં વિચરતાં, અંતરાય કોઈએ નવ થાય. જીવ્યું૦
 રિદ્ધિ, સિદ્ધિ તે દાસિયો થઈ રહી, બ્રહ્મ-આનંદ હૃદે ન સમાય. જીવ્યું૦
 જેષ્ઠ શુદ્ધ ૧૧, ૧૯૫૧, મુંબઈ.

૩૬૪.

સર્વને વિષે સમભાવની ઇચ્છા રહે છે.—

—એ શ્રીપાલનો રાસ કરતાં, જ્ઞાન અમૃતરસ ઘુઘ્યો રે. મુજ૦

—શ્રી યશોવિજયજી.

તીવ્રવૈરાગ્યવાનને જે ઉદયના પ્રસંગ શિથિલ કરવામાં ઘણીવાર ફલીભૂત થાય છે તેવા, ઉદયના પ્રસંગ જોઈ ચિત્તમાં અત્યંત ઉદાસપણુ આવે છે. આ સંસાર કયા કારણે પરિચય કરવા યોગ્ય છે? તથા તેની નિવૃત્તિ ઇચ્છનાર એવા વિચારવાનને પ્રારબ્ધવશાત્ તેનો પ્રસંગ રહ્યા કરતો હોય, તો તે પ્રારબ્ધ બીજે કોઈ પ્રકારે ત્વરાપે વેદી શકાય કે કેમ? તે તમે તથા.....વિચાર કરીને લક્ષ્યો.

જે તીર્થકરે જ્ઞાનનું ફળ ‘વિરતિ’ કહ્યું છે, તે તીર્થકરને અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર હો!

નહી ઇચ્છવામાં આવતાં છતાં જીવને ભોગવવું પડે છે; એ પૂર્વકર્મનો સંબંધ યથાર્થ સિદ્ધ કરે છે. એ જ વિનંતિ.

સં૦ ૧૯૫૧ ના જેઠ વદ ૫, બુધે.

આ૦ સ્વ૦ વસ્ત્રેને પ્રણામ.

૩૬૫.†

—જંગમની જુક્તિ તો સર્વે જાણિયે, સમીપ રહે પણ શરીરનો નહીં સંગ જો;
 એકાંતે વસવું રે એક જ આસને, મૂલ પડે તો પડે મજનમાં મંગ જો.

ઓધવજી અબલા તે સાધન શું કરે.—

મુંબઈ, જુન ૧૪, ૧૯૯૫.

૩૬૬

તથાસ્થ ગમીર વાક્ય નથી, તોપણ આપ્ય ગમીર હોવાથી એક લૌકિક વચનનુ આત્માના હાલ ઘણીવાર સ્મરણ થઈ આવે છે તે વાક્ય આ પ્રમાણે છે “રાહી રુપ, માદી રુપ, પળ સાત ભરતારવાઢી તા મોહુ જ ન ડવાહે” વાક્ય અગમીર હોવાથી લખનામા પ્રવૃત્તિ ન યાત, પણ આશય ગમીર હોવાથી, અને પોતાને ત્રિષે વિચારનાનુ વિશેષ દેખાવાથી, તમને પત્ર લખનાનુ સ્મરણ થતા આ વાક્ય લખ્યુ છે તેનાપર યયાશક્તિ વિચાર કરશો ઇ જ વિનતિ

સં ૧૯૫૧ ના જેઠ વદ ૧૦, સોમ, સુવર્દ

૯૦ રાયચંદના પ્રણામ યાચશોજી

૩૬૭

સત્યનુ જ્ઞાન થયા પઢી મિથ્યાપ્રવૃત્તિ ન ટલે ઇમ બને નહીં, કેમકે જેટલે અશે સત્યનુ જ્ઞાન થાય, તેટલે અશે મિથ્યામાવપ્રવૃત્તિ મટે ઇમે જિનનો નિશ્ચય છે ઘની પૂર્વપ્રારબ્ધથી ધ્યાનપ્રવૃત્તિનો ઉદય વત્તો હોય, તોપણ મિથ્યાપ્રવૃત્તિમા તાદાત્મ્ય થાય નહીં, ઇ જ્ઞાનનુ લક્ષણ છે અને નિત્યપ્રત્ય મિથ્યાપ્રવૃત્તિ પરિક્ષીત થાય ઇ જ સત્યજ્ઞાનની પ્રતીતિનુ પઢ છે મિથ્યાપ્રવૃત્તિ કઈ પણ ટલે નહીં તો સત્યનુ જ્ઞાન પણ સમયે નહીં

સં ૧૯૫૧ ના અશાઢ શુદ ૧, રવિ, સુવર્દ

૩૬૮

અમુક વનમ્પતિની અમુક ઋતુમા જેમ સત્વત્તિ થાય છે, તેમ અમુક ઋતુમા વિપરિણામ પણ થાય છે સામાન્યરીતે કેરીના રસસ્પર્શનુ વિપરિણામ આર્દ્રા-નક્ષત્રમા થાય છે આર્દ્રા-નક્ષત્ર પઢી જે કેરી ઉત્તજ થાય છે તેનો, વિપરિણામનાઢ આર્દ્રા-નક્ષત્ર છે ઇમ નથી, પણ સામાન્યપણે ચૈત્ર-વૈશાખાદિ માસમા ઉત્તજ થતી કેરીપરલ્લે આર્દ્રા-નક્ષત્રે વિપરિણામીપણુ સમયે છે

૧૯૫૧, અશાઢ શુદ ૧, રવિ, સુવર્દ

૩૬૯

જે કપાય-પરિણામથી અનત સસારનો સવધ થાય, તે કપાય-પરિણામને જિનપ્રવચનમા “અનતાનુબધી” સજ્ઞા કહી છે જે કપાયમા તન્મયપણે, અપ્રશસ્ત(માટા)માને, તીનોપયોગે, આત્માની પ્રવૃત્તિ છે, ત્યા ‘અનતાનુબધી’નો સમય છે મુલ્યસ્ત્રીને અહીં કહ્યા છે તે સ્થાનકે તે કપાયનો વિશેષ સમય છે સત્ત્વ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધમનો જે પ્રતારે દ્રોહ થાય, અવજ્ઞા થાય, તથા ત્રિમુગ્ધમા થાય, ઇ આદિ પ્રવૃત્તિથી, તેમ જ અસત્ત્વ, અમદ્ગુરુ તથા અમલ્ધર્મનો જે પ્રતારે આગ્રહ થાય, તે સત્ત્વરી દૃતદૃઢતા માન્ય થાય, ઇ આદિ પ્રવૃત્તિરી પ્રવર્તતા ‘અનતાનુબધી-કપાય’ સમયે છે, અથવા જ્ઞાનીના વચનમા સ્ત્રીપુત્રાદિ માગેને જે મર્યાદા પઢી દૃષ્ટતા નિર્વંશપરિણામ

કહ્યાં છે, તે પરિણામે પવર્તતાં પળ 'અનંતાનુવંધી' હોવાયોગ્ય છે. સંક્ષેપમાં 'અનંતાનુવંધી-કપાય'ની વ્યાख्या એ પ્રમાણે જણાય છે.

જે પુત્રાદિ વસ્તુ લોકસંજ્ઞાએ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, તે વસ્તુ દુઃખદાયક અને અસારભૂત જાણી, પ્રાપ્ત થયા પછી નાશ પામ્યા છતાં પણ ઇચ્છવા યોગ્ય લાગતી નહોતી, તેવા પદાર્થની હાલ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી અનિત્યભાવ જેમ વલ્લવાન થાય તેમ કરવાની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે, એ આદિ ઉદાહરણ સાથે લખ્યું તે, વાંચ્યું છે. જે પુરુષની જ્ઞાનદશા સ્થિર રહેવા યોગ્ય છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સંસારપ્રસંગનો ઉદય હોય, તો જાગ્રતપણે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એમ વીતરાગે કહ્યું છે, તે અન્યથા નથી; અને આપણે સૌએ જાગ્રતપણે પ્રવર્તવું કરવામાં કંઈ શિથિલતા રાખીએ, તો તે સંસારપ્રસંગથી વાધ થતાં વાર ન લાગે એવો ઉપદેશ એ વચનોથી આત્મામાં પરિણામી કરવા યોગ્ય છે; એમાં સંશય ઘટતો નથી. પ્રસંગની 'સાવ નિવૃત્તિ' અશક્ય થતી હોય, તો પ્રસંગ સંક્ષેપ કરવો ઘટે, અને ક્રમે કરીને 'સાવ નિવૃત્તિરૂપ' પરિણામ આણવું ઘટે; એ મુમુક્ષુપુરુષનો ભૂમિકાધર્મ છે. સત્સંગ-સદ્ગુણના યોગથી તે ધર્મનું આરાધન વિશેષકરી સંભવે છે.

૧૯૫૧, અશાઢ શુદ્ધ ૧૧, ગુધે, મુંબઈ.

૩૭૦.

શ્રીમદ્ વીતરાગને નમસ્કાર.

સત્સમાગમ અને સદ્ગુણના લાભને ઇચ્છતા એવા મુમુક્ષુઓને આરંભ, પરિગ્રહ અને રસસ્વાદાદિ પ્રતિબંધ સંક્ષેપ કરવા યોગ્ય છે, એમ શ્રી જિનાદિ મહાપુરુષોએ કહ્યું છે. જ્યાંસુધી પોતાના દોષોને વિચારી સંક્ષેપ કરવાને પ્રવૃત્તમાન ન થવાય ત્યાંસુધી, સત્પુરુષનો કહેલો માર્ગ પરિણામ પામવો કઠણ છે. આ વાતપર મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ વિચાર કરવો ઘટે છે.

સં ૧૯૫૧, અશાઢ વદ ૨, રવિ, મુંબઈ.

૩૭૧.

ૐ. નમોવીતરાગાય.

સત્સંગ નૈષ્ઠિક શ્રી,—

તમારું તથા શ્રી.....નું લખેલું પત્ર મળ્યું છે. 'આ ભરતક્ષેત્રને વિષે આ કાઠમાં કેવલ-જ્ઞાન સંભવે કે કેમ?' એ વગેરે પ્રશ્નો લખ્યાં હતાં. તેના ઉત્તરમાં તમારા તથા શ્રી.....ના વિચાર મળેલા પત્રથી વિશેષકરી જાણ્યા છે. એ પ્રશ્નોપર તમોને તથા શ્રી.....ને વિશેષ વિચાર કર્તવ્ય છે. અન્યદર્શનમાં જે પ્રકારે કેવલજ્ઞાનાદિનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે તેમાં, અને જૈનદર્શનમાં તે વિષયનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે તેમાં, કેટલો મુખ્ય ભેદ જોવામાં આવે છે તે સૌપ્રત્યે વિચાર થઈ, સમાધાન થાય, તો આત્માને કલ્યાણના અંગભૂત છે; માટે એ વિષયપર વધારે વિચાર થાય તો સારું.

‘અલિ’ એ પદ્ધતી માર્ગને આત્માર્થે સર્વ માત્ર વિચારવાયોગ્ય છે તેમા જે સ્વમ્બરૂપપ્રાપ્તિના હેતુ છે તે, મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે, અને તે વિચાર માટે અન્ય પત્તાર્યના વિચારની પણ અપેક્ષા રહે છે તે અર્થ, તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે

એક બીજા દર્શનોમા મોટો ભેદ જોવામા આવે છે તે સવની તુલના કરી અમુક દર્શન સાચુ છે ણો નિર્ધાર વધા મુમુક્ષુથી થયો દુષ્કર છે, કેમકે તે તુલના કરવાની ક્ષયોપશમગત્તિ કો દુઃક જીવને હોય છે વઢી એક દર્શન સર્વોંશે સત્ય, અને બીજા દર્શન સર્વોંશે અસત્ય, એમ વિચારમા સિદ્ધ થાય, તો બીજા દર્શનોની દશા આદિ વિચારવાયોગ્ય છે, કેમકે વૈરાગ્ય, ઉપનિષદ જેના ચલ્લાન છે તેણે, કેવલ અસત્યનુ નિરૂપણ કેમ કર્યુ હોય? એ આદિ વિચારવાયોગ્ય છે પણ સર્વ જીવથી આ વિચાર થયો દુર્લભ છે, અને તે વિચાર કાર્યમારી પણ છે, કરવાયોગ્ય છે, પણ તે કોઈ મહાત્મ્યવાનને થવાયોગ્ય છે ત્યારે વારી જે મોક્ષના દિશા જીવે છે તેણે તે સમગ્રી નુ કરવુ ઘટે? તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે

સર્વ પ્રકારના સર્ગ-સમાધાન વિના સર્વસ્મધી મુક્ત થયુ અશક્ય છે, એવો વિચાર અમારા નિતમા રહે છે, અને સર્વ પ્રકારનુ સમાધાન થવા માટે અનતકાઠ પુરપાર્ય કરવો પડતો હોય તો ઘણુકરી કોઈ જીવ મુક્ત થઈ શકે નહીં, તેથી એમ જણાય છે કે, અલ્પકાઠમા તે સર્વ પ્રકારના સમાધાનના ઉપાય હોવાયોગ્ય છે જેથી મુમુક્ષુ જીવને નિરાશાનુ કારણ પણ પડી

શ્રાવણ શુદ્ધ ૫-૬ ઉપર અત્રેથી નિવૃત્તિમા બને એમ જણાય છે પણ અહીંથી જતી વખતે વધે રોકાવુ યોગ્ય છે કેમ? તે હજીમુથી વિચારમા આવી શક્યુ નથી, કદાપિ જતી, કે વળતી વખતે વધે રોકાવાનુ થઈ શકે, તો તે કયે ક્ષેત્રે થઈ શકે તે, ફાલ સ્પષ્ટ વિચારમા આવતુ નથી જ્યાં ક્ષેત્રસ્પર્શના દિશે ત્યાં, સ્થિતિ થયે એ જ વિનિતિ

સં ૧૯૫૧ ના અશાઢ વદ ૭, રવિવાર

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

૩૭૨

જે વિચારવાન પુરુષની દૃષ્ટિમા સસારનુ સ્વરૂપ નિત્યપ્રત્યે દેશસ્વરૂપ માતમાન થયુ હોય, સામારિક ભોગોપભોગ વિષે વિરસપણાજેતુ જેને વર્તતુ હોય, તેમા વિચારવાનને બીજી તરફ લોક વ્યવહારાદિ-વ્યાપારાદિ ઉદય વર્તતા હોય, તો તે ઉદયપ્રતિવધ, દ્વિવિદ્યા મુખને અર્થ નહીં પણ આમહિતાર્થે ટાલવો હોય, તો ટાટી શરવાતા શા ઉપાય હોમા જોઈએ? તેમગથી કઈ જણાવાનુ થાય તો કરવો એ જ વિનિતિ

સં ૧૯૫૧, અશાઢ વદ ૧૧, ગુરુવાર, મુનઈ

આ૦ સ્વ૦ થયા૦

૩૭૩

જન્મથી જેને મતિ, શ્રુત અને અગ્નિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતા, અને આમોપયોગી એવી વૈરાગ્યશાહતી, અલ્પકાઠમા ભોગવન ક્ષીણ કરી સંયમને ગ્રહણ કરતા મનપયવ નામનુ જ્ઞાન પામ્યા હતા,

એવા શ્રીમદ્ મહાવીરસ્વામી, તે છતાં પણ વાર વર્ષ અને સાઢાછ માસ સુધી મૌનપણે વિચર્યા. આ પ્રકારનું તેમનું પ્રવર્તન તે ઉપદેશમાર્ગ પ્રવર્તીવતાં કોઈ પણ જીવે અત્યંતપણે વિચારી પ્રવર્તવાયોગ્ય છે એવી અખંડ શિક્ષા પ્રતિવોધે છે. તેમ જ જિનજેવાણે જે પ્રતિવંધની નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યું, તે પ્રતિવંધમાં અજાગૃત રહેવાયોગ્ય કોઈ જીવ ન હોય એમ જણાવ્યું છે; તથા અનંત આત્માર્થનો તે પ્રવર્તનથી પ્રકાશ કર્યો છે. જેવા પ્રકારપ્રત્યે વિચારનું વિશેષ સ્થિરપણુ વર્તે છે, વર્તીવું ઘટે છે.

જે પ્રકારનું પૂર્વપ્રારબ્ધ ભોગ્યે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય છે, તે પ્રકારનું પ્રારબ્ધ ઉદાસીનપણે વેદનું ઘટે; જેથી તે પ્રકારપ્રત્યે પ્રવર્તતાં જે કંઈ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે પ્રસંગમાં જાગૃત ઉપયોગ ન હોય, તો જીવને સમાધિવિરાધના થતાં વાર ન લાગે. તે માટે સર્વે સંગભાવને મૂલ્યપણે પરિણામી કરી, ભોગવ્યાવિના ન છૂટી શકે તેવા પ્રસંગપ્રત્યે પ્રવૃત્તિ થવા દેવી ઘટે; તોપણ તે પ્રકાર કરતાં સર્વાંશ-અસંગતા જન્મે તે પ્રકાર મજબો ઘટે.

કેટલાક વચ્ચે થયા 'સહજ-પ્રવૃત્તિ' અને 'ઉદીરણ-પ્રવૃત્તિ' એમ વિભાગે પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. મુખ્ય-પણે સહજ-પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. સહજ-પ્રવૃત્તિ ઇટલે પ્રારબ્ધોદયે ઉદ્ભવ થાય તે, પણ જેમાં કર્તવ્ય-પરિણામ નહીં. વીજી ઉદીરણ-પ્રવૃત્તિ જે પરાર્થાદિ યોગે કરવી પડે તે. હાલ વીજી પ્રવૃત્તિ થવામાં આત્મા સંક્ષેપ થાય છે, કેમકે અપૂર્વ એવા સમાધિયોગને તે કારણથી પણ પ્રતિવંધ થાય છે, એમ સાંભળ્યું હતું, તથા જાણ્યું હતું, અને હાલ તેવું સ્પષ્ટાર્થે વેદ્યું છે. તે તે કારણોથી વધારે સમાગમમાં આવવાનું, પત્તાદિથી કંઈ પણ પ્રશ્નોત્તરાદિ જણાવવાનું, તથા વીજા પ્રકારે પરમાર્થાદિ લખવા-કરવાનું પણ સંક્ષેપ થવાના પર્યાયને આત્મા મજે છે; એવા પર્યાયને મજ્યાવિના અપૂર્વસમાધિને હાનિ સંભવતી હતી. એમ છતાં પણ થવાયોગ્ય એવી સંક્ષેપ-પ્રવૃત્તિ થઈ નથી.

મુંબઈ, અશાઢ વદ૦)), સોમ, ૧૯૫૧.

૩૭૪.

‘અનંતાનુવંધી’નો વીજો પ્રકાર લખ્યો છે તે વિષે વિશેષાર્થ નીચે લખ્યાથી જાણશો:—

ઉદયથી અથવા ઉદાસભાવસંયુક્ત મંદપરિણતવુદ્ધિથી ભોગાદિને વિષે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાંસુધીમાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાપર પગ મૂકીને પ્રવૃત્તિ થઈ ન સંભવે. પણ જ્યાં ભોગાદિને વિષે તીવ્ર-તન્મયપણે-પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં, જ્ઞાનીની આજ્ઞાની કંઈ અંકુશતા સંભવે નહીં, નિર્ભયપણે ભોગપ્રવૃત્તિ સંભવે. જે નિર્ધ્વંશ પરિણામ કહ્યાં છે, તેવાં પરિણામ વર્તે ત્યાં પણ ‘અનંતાનુવંધી’ સંભવે છે. તેમ જ ‘હું સમજું છું, મને વાધ નથી’ એવાને એવા વફમમાં રહે; અને ‘ભોગથી નિવૃત્તિ ઘટે છે’; અને વઢી કંઈ પુરુષત્વ કરે તો થઈ શકવા યોગ્ય છતાં પણ સિથ્યાજ્ઞાનથી જ્ઞાનદશા માની ભોગાદિકમાં પ્રવર્તના કરે ત્યાં પણ ‘અનંતાનુવંધી’ સંભવે છે. જાગૃતમાં જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણુ થાય, તેમ તેમ સ્વપ્નદશાનુ પરિક્ષીપણુ સંભવે.

મુંબઈ, અશાઢ વદ૦)), ૧૯૫૧.

૩૭૫

‘નિમિત્તનામી આ જીવ છે’ છુ એક સામાન્ય વચન છે, તે સગપ્રસંગથી થતી જીવની પરિ-
પત્તિ ત્રિપે જોતાં પ્રાપ્તે સિદ્ધાન્તરૂપ લાગી શકે છે

વવાળીઆ, આવળ શુદ્ધ ૧૨, શુક્રે ૧૯૫૧

સદ્જાત્મસ્વરૂપે યથા ૦

૩૭૬

પ્રથમપદમા એમ કહ્યું છે કે “હે મુમુક્ષુ ! એક આત્માને જાણતા સમસ્ત લોનાલોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણનાનું ફળ પણ એક આત્મપ્રાપ્તિ છે, માટે આત્માથી જૂદા એવા વીજા ભાગે જાણનાની વારનાની ઇચ્છાથી તું નિવૃત્ત, અને એક નિઃસ્વરૂપને ત્રિપે દૃષ્ટિ દે, કે જે દૃષ્ટિથી સમસ્તદૃષ્ટિ જ્ઞેયપણે તારે ત્રિપે દેખાશે, તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સદગ્રાહ્યમા કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ છે એમ, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પ કહ્યું છે, તથાપિ ઉપયોગપૂર્વક તે સમજતું દુર્લભ છે, એ માર્ગ જૂદો છે, અને સ્વરૂપ પણ જૂદું છે, જેમ માત્ર ‘કથનજ્ઞાનીઓ’ કહે છે, તેમ નથી, માટે ટેકાણે ટેકાણે જડને કા પૂછે છે ? કેમકે, તે અપૂર્વ ભાવનો અર્થ ટેકાણે ટેકાણેથી પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય નથી”

વીજા પદનો સત્ત્વે અર્થ — “હે મુમુક્ષુ ! યમનિયમાદિ જે સાધનો શાશ્વતમા કહ્યા છે, તે ઉપર કહેલા અર્થથી નિષ્પન્ન ટરશે એમ પણ નથી, કેમકે તે પણ કારણને અર્થ છે તે કારણ આ પ્રમાણે છે આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાતતા પ્રાપ્ત થતા, તથા તેમા સ્થિતિ થાય તેવી યોગ્યતા આપના, એ કારણો ઉપદેશો છે તત્ત્વજ્ઞાનીએ ણી-એવા હેતુથી-એ સાધનો કહ્યા છે, પણ જીવની સમજણમા સામટો ફેર હોવાથી તે સાધનોમા જ અટકી રહ્યો, અથવા તે સાધન પણ અભિનિવેશપરિણામે ગ્રહ્યા આંગઢીથી જેમ વાઢકને ચદ્ર દેખાડનામા આરે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પ તત્ત્વનું તત્ત્વ કહ્યું છે”

સવત્ ૧૯૫૧, આવળ વદ ૧૪, વવાળીઆ

૩૭૭

“વાઢપણા કરતા યુનાવસ્થામા હૃદયવિકાર વિશેષકરી ઉત્પન્ન થાય છે તેના શુ કારણો હોવા જોઈએ ?” એમ લખ્યું તે માટે સનેપમા આ પ્રમાણે વિચારવા યોગ્ય છે અને જેમ વચ કહે છે, તેમ તેમ હૃદયનઢ વધે છે, તેમ તે ધઢને નિરાસના હેતુ એવા નિમિત્તો મઢે છે, અને પૂર્વમથે તેમા વિકારના સંસ્કાર રહ્યા છે તેથી, તે નિમિત્તાદિ યોગ પામી વિશેષ પરિણામ પામે છે જેમ વીજ છે તે, તથાસ્વ કારણો પામી અને વૃનાકારે પરિણમે છે તેમ, પૂર્વના વીજભૂત સંસ્કારો અને કરી વિશેષાત્મારે પરિણમે છે

વવાળીઆ, આવળ વદ ૧૪, મોમે, ૧૯૫૦ (દાલારી)

૩૭૮.

વેદાંત કહે છે કે, આત્મા અસંગ છે. જિન પળ કહે છે કે, ‘પરમાર્થનય’થી આત્મા તેમ જ છે. એ જ અસંગતા સિદ્ધ થવી-પરિણત થવી-તે મોઝ છે. પરમારી તેવી અસંગતા સિદ્ધ થવી ઘણુંકરીને અસંભવિત છે, અને એ જ માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાની ઇચ્છા છે જેને એવા મુમુક્ષુએ સત્સંગની નિત્ય ઉપામના કરવી એમ જે કાણું છે તે, અત્યંત સત્ય છે.

આશો શુદ્ધ ૧૧, ૧૯૫૧, મુંવર્ડે.

૩૭૯.

“દેહતત્ત્વભૂલી ટલે તો સર્વ દુઃખનો ક્ષય થાય,” એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે. તેમ છતાં તે જ ‘દેહતત્ત્વભૂલી’ના પ્રવાહમાં જ જીવ વહ્યો જાય છે. એવા જીવોને આ જગત્તે વિષે કોઈ એવો આધાર છે કે જે આધારથી-આશ્રયથી-તે પ્રવાહમાં ન વહે? એ જ વિનંતિ.

આશો શુદ્ધ ૧૨, સોમે, ૧૯૫૧, મુંવર્ડે.

૩૮૦.

સમસ્ત વિશ્વ ઘણુંકરીને પરકથા, અને પરવૃત્તિમાં વાળું જાય છે. તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય?

આવા અમૂલ્ય મનુષ્યપણાનો એક સમય પળ પરવૃત્તિએ જવા દેવો યોગ્ય નથી; અને કંઈ પળ તેમ થયા કરે છે. તેનો ઉપાય કંઈ વિશેષેકરી ગવેપવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીપુરુષનો નિશ્ચય થઈ, અંતર્ભેદ ન રહે, તો આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ છે, એવું જ્ઞાની પોકારી ગયા છતાં કેમ લોકો ભૂલે છે?

મુંવર્ડે, આશો શુદ્ધ ૧૩, ભોમ, ૧૯૫૧.

૩૮૧.

કરવાયોગ્ય કંઈ કહ્યું હોય તે, વિસ્મરણયોગ્ય ન હોય એટલો ઉપયોગ કરી, ક્રમે કરીને પળ તેમાં અવશ્ય પરિણતિ કરવી ઘટે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, અને ભક્તિ મુમુક્ષુ જીવે સહજસ્વભાવરૂપ કરીમુક્યાવિના આત્મદશા કેમ આવે? પળ શિથિલપણાથી, પ્રમાદથી, એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.

મુંવર્ડે, આશો શુદ્ધ ૧૩, ૧૯૫૧.

૩૮૨.

અનાદિથી વિપરિત અમ્યાસ છે, તેથી વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે, કિંવા થવી કઠિણ પડે; તથાપિ નિરંતર તે ભાવોપ્રત્યે લક્ષ રાખ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમા-

ગમનો યોગ ન હોય ત્યારે, તે માત્રો જે પ્રકારે વદ્ધમાન થાય તે પ્રકારના દ્રવ્ય, ક્ષેત્રાદિ ઉપાસના સત્યાગ્રનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમભૂમિકા વિચિત્ર હોય છે. તેો અનતરના-રથી અનમ્યસા પૃથી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય છતાં કદ આશ્ચર્ય નથી.

મુનર્દે, આશો વદ ૩, રવિ, ૧૯૫૧

સહજાત્મસ્વરૂપે પ્રણામ

૩૮૩

“સમજ્યા તે શમાઈ રહ્યા,” તથા “સમજ્યા તે શમાઈ ગયા,” ં વાક્યમા કદ અર્થાંતર થાય છે કે કેમ? તથા કેમા કયુ વાક્ય વિવેગાર્થમાચરુ જણાય છે? તેમ જ સમજનાયોગ્ય શુ? તથા શમાયુ શુ? તથા સમુચ્ચ વાક્યનો દ્વ પરમાર્થ શો? તે નિચારવાયોગ્ય છે, નિરોપ પળે નિચારવાયોગ્ય છે, અને નિચારગત હોય તે, તથા નિચારતા તે વાક્યોનો નિરોપ પરમાર્થ રાગત થતો હોય તે, લખવાનુ અને તો લખવો ં જ નિનતિ.

આગો વદ ૧૧, સં ૧૯૫૧, શ્રી મોહમયી

સહજાત્મસ્વરૂપે યથા

૩૮૪ *

શ્રી ધીતરાગને પરમ મતિપ નમસ્કાર.

ધે તાર, ધે પત્ર તથા ધે પત્રા મહ્યા છે. શ્રી જિનેશ્વરા પુરે ગૃહવાસમા જે પ્રતિનિધ કયા નથી તે પ્રતિનિધ ન થયા, આગવાનુ કે પત્ર લખવાનુ થયુ નથી તે માટે અત્યંત દીનપણે ક્ષમા રૂચુ છઈ સર્વળ ધીતરાગતા નહીં હોમાથી આ પ્રમાણે વર્તતા અતદમા નિરોપ થયો છે, જે વિરોપ પળ શમાનનો ઘટે ં જ્ઞાનીળ માર્ગ દીઠો છે જે આત્માનો અતર્વ્યાપાર (અતર્પરિણામની ધારા) તે વધ અને મોતની (કર્મથી આત્માનુ ધધાવુ અને તેથી આત્માનુ છૂટવુ) વ્યવસ્થાનો હેતુ છે, માત્ર શરીરચેષ્ટા, વધ-મોતની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી નિરોપ રોગાદિ યોગે જ્ઞાનીપુરુષના દેહને-નિરોપ પળ નિર્મલ્લપણુ, મદપણુ, મ્દાનતા, કપ, સ્વેદ, મૂર્છા, વાહ્યવિભ્રમાદિ દષ્ટ થાય છે, તથાપિ જેટલુ જ્ઞાને કરીને, યોધે કરીને, ધૈરાગ્યે કરીને આત્માનુ નિર્મલ્લપણુ થયુ છે, તેટલા નિર્મલ્લપણા કરી તે રોગો અતર્પરિણામે જ્ઞાની વેદે છે, અને વેદતા કદાપિ વાદ્યસ્થિતિ ઉમત્ત જોગમા આવે, તોપણ અતર્પરિણામ પ્રમાણે કમનધ અથવા નિરૂત્તિ થાય છે.

આત્મા જ્યાં અત્યંત શુદ્ધ છતાં નિજપર્યાયને સહજ મને ત્યાં

૩૮૫ *

શ્રી તીર્થંશ્વરાદિ સહાત્માઓળ કલ્પ છે કે, જેને નિપર્યાય મદી દેહાદિને નિરોપ ધયેલી આત્મ વુદ્ધિ, અને આત્મભાગને નિરોપ ધયેલી વેદુદ્ધિ તે મદી છે, છૂટે, આત્મા આત્મપરિણામી થયો છે,

૧ આ વપ્ર આ સ્થિતેથી અર્જુને રિપતિમાં મૂદી દીધેલી પ્રાપ્ત થયો છે — સત્તોષક

તેવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ જ્યાંસુધી પ્રારબ્ધવ્યવસાય છે ત્યાંસુધી, જાગૃતિમાં રહેતું યોગ્ય છે; કેમકે, અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વિપર્યાસ ભયનો હેતુ ત્યાંપણ અમે જાણ્યો છે. ‘ચાર ઘનઘાતી કર્મ’ જ્યાં છિન્ન થયાં છે એવા સહજસ્વરૂપ પરમાત્માને વિષે તો સંપૂર્ણ જ્ઞાન, અને સંપૂર્ણ જાગૃતિ-રૂપ તુર્યાવસ્થા છે; એટલે ત્યાં અનાદિ વિપર્યાસ નિર્વિજપણાને પ્રાપ્ત થવાથી કોઈ પણ પ્રકારે ઉદ્ભવ થઈ શકે જ નહીં; તથાપિ તેથી ન્યૂન એવા વિરત્યાદિ ગુણસ્થાનકે વર્તતા એવા જ્ઞાનીને તો કાર્યે કાર્યે, અને ક્ષણે ક્ષણે આત્મજાગૃતિ યોગ્ય છે. પ્રમાદવશે ચૌદપૂર્વે અંશે ન્યૂન જાણ્યા છે એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ અનંતકાલ પરિભ્રમણ થયું છે. માટે જેની વ્યવહારને વિષે અનાસક્તબુદ્ધિ થઈ તેવા પુરુષે પણ જો તેવા ઉદયનું પ્રારબ્ધ હોય, તો તેની ક્ષણે ક્ષણે નિવૃત્તિ ચિંતવવી, અને નિજભાવની જાગૃતિ રાખવી. આ પ્રકારે જ્ઞાનીપુરુષને મહાજ્ઞાની એવા શ્રી તીર્થંકરાદિકે મલા-મણ દીધી છે; તો પછી, જેને માર્ગાનુસારી અવસ્થામાં હજુ પ્રવેશ થયો નથી, એવા જીવને તો આ સર્વ વ્યવસાયથી વિશેષ વિશેષ નિવૃત્તભાવ રાખવો; અને વિચારજાગૃતિ રાખવીયોગ્ય છે, એમ જણાવવા જેવું પણ રહેતું નથી, કેમકે તે તો મમજનમાં સહેજે આવી શકે એવું છે.

વોધ બે પ્રકારથી જ્ઞાનીપુરુષોએ કર્યો છે. એક તો ‘સિદ્ધાંતવોધ,’ અને વીજો તે સિદ્ધાંત-વોધ થવાને કારણભૂત એવો ‘ઉપદેશવોધ.’ જો ઉપદેશવોધ જીવને અંતઃકરણમાં સ્થિતિમાન થયો ન હોય, તો સિદ્ધાંતવોધનું માત્ર તેને શ્રવણ થાય તે મટે; પણ પરિણામ થઈ શકે નહીં. ‘સિદ્ધાંતવોધ’ એટલે પદાર્થનું જે સિદ્ધ થયેલું સ્વરૂપ છે—જ્ઞાનીપુરુષોએ નિષ્કર્ષ કરી જે પ્રકારે છેવટે પદાર્થ જાણ્યો છે, તે પ્રકારથી વાણીદ્વારા જણાવાય તેમ જણાવ્યો છે—તેનો જે વોધ છે તે ‘સિદ્ધાંતવોધ’ છે. પણ પદાર્થના નિર્ણયને પામવા જીવને અંતરાયરૂપ તેની અનાદિ વિપર્યાસભાવને પામેલી એવી બુદ્ધિ છે, કે જે વ્યક્તપણે, કે અવ્યક્તપણે વિપર્યાસ પદાર્થસ્વરૂપને નિર્ધારી લે છે. તે વિપર્યાસબુદ્ધિનું વલ્લ ઘટવા, યથાવત્ વસ્તુસ્વરૂપ જાણવાને વિષે પ્રવેશ થવા જીવને વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાધનો કહ્યાં છે; અને એવાં જે જે સાધનો જીવને સંસારભય દટ કરાવે છે, તે તે સાધનોસંબંધી જે ઉપદેશ કહ્યો છે તે, ‘ઉપદેશવોધ’ છે. આ ઠેકાણે એવો મેદ ઉત્પન્ન થાય કે, ‘ઉપદેશવોધ’ કરતાં ‘સિદ્ધાંતવોધનું’ મુખ્યપણુ જણાય છે, કેમકે ‘ઉપદેશવોધ’ પણ તેને જ અર્થ છે, તો પછી ‘સિદ્ધાંતવોધ’નું જ પ્રથમથી અવગાહન કર્યું હોય, તો જીવને પ્રથમથી જ ઉન્નતિનો હેતુ છે. આ પ્રકારે જો વિચાર ઉદ્ભવે તો તે વિપરીત છે, કેમકે ‘સિદ્ધાંતવોધનો જન્મ’ ‘ઉપદેશવોધ’થી થાય છે. જેને વૈરાગ્ય—ઉપશમસંબંધી ઉપદેશવોધ થયો નથી, તેને બુદ્ધિનું વિપર્યાસપણુ વર્ત્યા કરે છે; અને જ્યાંસુધી બુદ્ધિનું વિપર્યાસપણુ હોય ત્યાંસુધી, સિદ્ધાંતનુ વિચારનું પણ વિપર્યાસપણે થયું જ સંભવે છે, કેમકે ચક્ષુને વિષે જેટલી જ્ઞાંત્રણ છે, તેટલો જ્ઞાંત્રણ પદાર્થ તે દેખેછે; અને જો અત્યંત વલ્લવાન પડલ હોય તો તેને સમૂહગો પદાર્થ દેખાતો નથી. તેમ જેને ચક્ષુનું યથાતથ સંપૂર્ણ તેજ છે તે, પદાર્થને પણ યથાયોગ્ય દેખે છે. તેમ જે જીવને વિષે ગાઢ વિપર્યાસબુદ્ધિ છે તેને, તો કોઈ રીતે ‘સિદ્ધાંતવોધ’ વિચારમાં આવી શકે

નહીં જની વિપર્યાસબુદ્ધિ મદ થઈ છે તેને, તે પ્રમાણમા મિદ્ધાંતનુ અગાહન થાય, અને જેણે તે વિપર્યાસબુદ્ધિ વિશેષપણે ક્ષીણ કરી છે એના જીવને વિશેષપણે સિદ્ધાંતનુ અગાહન થાય ગૃહ્યુટ્પત્તિગૃહાન્તિ માગને પ્રિયે જે અહતા, મમતા છે, અને તેની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ પ્રસંગમા જે રાગ-દ્વેષ કપાય છે, તે જ વિપર્યાસબુદ્ધિ છે અને અહતા, મમતા તથા કપાય જ્યાં વૈરાગ્ય, ઉપશમ ઉદ્ભવે છે ત્યાં, મદ પડે છે;—ત્યાં અનુગમે નાશ પામવાયોગ્ય થાય છે ગૃહ્યુટ્પત્તિ માગને પ્રિયે અના સત્તબુદ્ધિ થયી તે, ‘વૈરાગ્ય’ છે અને તેની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ નિમિત્તે ઉત્સન્ન યત્નો એવો જે કપાય-દ્વેષ તેનુ મદ થયુ તે, ‘ઉપશમ’ છે ણ્ટલે તે વે ગુણ વિપર્યાસબુદ્ધિને પર્યાયાતર કરી સદ્-બુદ્ધિ કરે છે, અને તે સદ્-બુદ્ધિ જીનાજીનાદિ પદાર્થની વ્યવસ્થા જેથી જણાય છે એવા સિદ્ધાંતની નિચારણા કરવાયોગ્ય થાય છે, કેમકે ચક્ષુને પડઢાદિ અતરાય મટવાથી જેમ પદાર્થ યથાતથ દેસાય છે, તેમ અહતાદિ પડઢનુ મદપણ થવાથી જીવને જ્ઞાનીપુરુષે કહેલા એવા સિદ્ધાંત માન-આત્મમાન-નિચારચતુષ્પ દેસાય છે જ્યાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમ ઘઢગાન છે ત્યાં, વિવેક ઘઢગાન-પણે હોય છે વૈરાગ્ય, ઉપશમ ઘઢગાન ન હોય, ત્યાં વિવેક ઘઢગાન હોય નહીં—અથવા યથાતથ વિવેક હોય નહીં સહજ આત્મસ્વરૂપ છે એનુ કેવલજ્ઞાન તે પળ પ્રથમ મોહનીય કર્મના ક્ષયાતર પ્રગટે છે, અને તે વાતથી ઉપર જણાવ્યો છે તે સિદ્ધાંત, સ્પષ્ટ સમજી શકશો ઘઢી જ્ઞાનીપુરુષોની વિશેષ શીલામણ વૈરાગ્ય, ઉપશમપ્રતિ વોષતી જોગમા આવેછે જિનના આગમપર દષ્ટિ મૂકવાથી ણ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ જણાઈ શકશે ‘સિદ્ધાંતગોથ’ ણ્ટલે જીનાનીય પત્થાર્યનુ નિદોષપણે કથન તે (કથન) આગમમા જેટલુ કહ્યુ છે તે કરતા વિદોષપણે—વિદોષપણે—વૈરાગ્ય અને ઉપશમને કથન કયા છે, કેમકે તેની સિદ્ધિ યથા પઢી વિચારની નિર્મલતા સહેજે થશે, અને વિચારની નિમલતા મિદ્ધાંતરૂપ કથનને સહેજે, કે ઓછા પરિશ્રમે અગીકાર કરી શકે છે, ણ્ટલે તેની પળ સહેજે સિદ્ધિ થશે, અને તેમ જ થતુ હોવાથી ટામ ટામ તે જ અધિકારનુ વ્યાખ્યાન કર્યું છે જો જીવને આરમપરિગ્રહનુ પ્રવર્તન વિદોષ રહેતુ હોય, તો વૈરાગ્ય અને ઉપશમ હોય તો તે પળ ચાલ્યા જગા સમવે છે, કેમકે આરમપરિગ્રહ તે અવૈરાગ્ય અને અનુપશમના મૂઢ છે—વૈરાગ્ય અને ઉપશમના કાઢ છે ‘શ્રીઢાણાગમુત્તર’મા આરમ અને પરિગ્રહનુ ણઢ જણાવી પઢી તેથી નિવૃત્તનુ યોગ્ય છે એવો ઉપદેશ યથા આ માને દ્વીમગી કહી છે

૧, જીવને સતિજ્ઞાનાનરણીય કયાસુધી હોય ?	જયાસુધી આરમ અને પરિગ્રહ હોય ત્યાસુધી
૨, જીવને શ્રુતજ્ઞાનાનરણીય કયાસુધી હોય ?	જયાસુધી આરમ અને પરિગ્રહ હોય ત્યાસુધી
૩, જીવને અવધિજ્ઞાનાનરણીય કયાસુધી હોય ?	જયાસુધી આરમ અને પરિગ્રહ હોય ત્યાસુધી
૪, જીવને મન પયઃજ્ઞાનાનરણીય કયાસુધી હોય ?	જયાસુધી આરમ અને પરિગ્રહ હોય ત્યાસુધી
૫, જીવને કેવલજ્ઞાનાનરણીય કયાસુધી હોય ?	જયાસુધી આરમ અને પરિગ્રહ હોય ત્યાસુધી
- અમ કહી ઢર્મનાન્તિ મેદ જણાવી મત્તરનાર તેને તે વાત જણાવી છે કે, તે આનરણો ત્યા

सुधी होय के ज्यांसुधी, आरंभ अने परिग्रह होय. आवुं आरंभपरिग्रहनुं वळ जणावी, फरी अर्थापत्तिरूपे पाहुं तेनुं त्यां ज कथन करुं छे:

१, जीवने मतिज्ञान क्यारे उपजे ?	आरंभपरिग्रहथी निवर्त्ये.
२, जीवने श्रुतज्ञान क्यारे उपजे ?	आरंभपरिग्रहथी निवर्त्ये.
३, जीवने अवधिज्ञान क्यारे उपजे ?	आरंभपरिग्रहथी निवर्त्ये.
४, जीवने मनःपर्यवज्ञान क्यारे उपजे ?	आरंभपरिग्रहथी निवर्त्ये.
५, जीवने केवलज्ञान क्यारे उपजे ?	आरंभपरिग्रहथी निवर्त्ये.

एम सत्तर प्रकार फरीथी कही आरंभपरिग्रहनी निवृत्तिनुं फळ ज्यां छेवटे केवलज्ञान छे त्यां सुधी लीधुं छे; अने प्रवृत्तिनुं फळ केवलज्ञानसुधीना आवरणना हेतुपणे कही तेनुं अत्तं वळ-वानपणु कही जीवने तेथी निवृत्त थवानो ज उपदेश क्यो छे. फरीफरीने ज्ञानीपुरुषोनां वचनो ए उपदेशनो ज निश्चय करवानी जीवने प्रेरणा करवा इच्छे छे; तथापि अनादि असत्संगथी उत्पन्न थयेली एवी दुष्ट इच्छादि भावमां मूढ थयेलो एवो जीव प्रति बुझातो नथी, अने ते भावोनी निवृत्ति कर्याविना, अथवा निवृत्तिनुं प्रयत्न कर्याविना श्रेय इच्छे छे, के जेनो संभव क्यारे पण थई शक्यो नथी, वर्त्तमानमां थतो नथी, अने भविष्यमां थशे नहीं.

३८५.*

अने ते आचार्य भवभवांत करनार नहीं होवाथी तेमने बीजा भंगमां गवेण्या छे. अथवा कोइ जीव पूर्वकाळे ज्ञानाराधन करी प्रारब्धोदये वर्त्तमानमां मंदबुधोपशम मनुष्यदेह पामी जेगे मार्ग नथी जाण्यो, एवा कोइ उपदेशक पासेथी उपदेश सांभळतां पूर्वसंस्कारथी, पूर्वना आराधनथी एवो विचार पामे के, आ परूपणा जरूर मोक्षनो हेतु न होय, केमके अंधपणे ते मार्ग कहे छे, अथवा आ उपदेश देनारो जीव पोते अपरिणामी रही उपदेश करे छे ते, महाअनर्थ छे, एम विमासतां पूर्वााराधन जाग्रत थाय अने उदय छेदी भवांत करे; तेथी निमित्तरूप ग्रहण करी तेवा उपदेशकनो पण आ भंगने विषे समास क्यो होय एम लागे छे. पोते तरे अने बीजाने तारे ते श्री तीर्थकरादि. चोथो भंग.— पोते तरे पण नहीं, अने बीजाने तारी पण न शके ते 'अभव्य' के 'दुर्भव्य' जीव. ए प्रकारे समाधान करुं होय तो जिनागम विरोध नहीं पामे; आ माटे विशेष पूछवा इच्छा होय तो पूछशो.

३८६.*

न गमतुं एवुं क्षणवार करवाने पण कोइ इच्छतुं नथी, तथापि ते करवुं पडे छे ए. एम सूचवे छे के, पूर्वकर्मनुं निबंधन अवश्य छे. अविकल्प समाधिनुं ध्यान क्षणवार पण मटवुं

નથી, તથાપિ એને વર્ષે થયા નિઃસ્વરૂપ ઉપાધિને આરાધ્યા જદ્યે છીપ જ્યામુધી સસાર છે ત્યામુધી, કોઈ જાતની ઉપાધિ હોવી તો સમજે છે, તથાપિ 'અનિસ્વરૂપ સમાધિ'મા સ્થિત એના જ્ઞાનીને તો તે ઉપાધિ પણ અવાધ છે, અર્થાત્ સમાધિ જ છે

આ દેહ ધારણકરીને જો કે કોઈ મહાન શ્રીમતપણુ મોગચુ નથી, શબ્દાદિ વિષયોનો પૂરો વૈભવ પ્રાપ્ત થયો નથી, કોઈ નિશેષ એના રાજ્યાધિકારેસહિત દિનસ ગાઝ્યા નથી, પોતાના ગણાય છે એવા કોઈ ધામ, આરામ સેવ્યા નથી, અને હજુ યુવાનમ્થાનો પહેલો માગ વર્તે છે, તથાપિ એ કોઈની આત્મમાને અમને કંઈ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી એ, એક મોટું આશ્ચર્ય જાણી વર્તાઈ છીપ-અને એ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ વચ્ચે સમાન થયાં જાણી ઘણા પ્રકારે 'અનિસ્વરૂપ સમાધિ'ને જ અનુભવી છીપ એમ છતાં ધારવાર વનનાસ સામરે છે કોઈ પ્રકારનો લોકપરિચય રચિત થતો નથી, સત્સંગમા સુરતિ પ્રનાહ્યા કરે છે, અને અવ્યવસ્થિત દશાણ ઉપાધિજોગમા રહી છીપ

એક અનિસ્વરૂપસમાધિ શિયાય વીજુ સરી રીતે સ્મરણ રહેતુ નથી, ચિત્તન રહેતુ નથી, રચિ રહેતી નથી, અથવા કંઈ કામ કરાતુ નથી 'જ્યોતિષાદિ નિઘા' કે 'અણિમાદિ સિદ્ધિ' ણ માયિક પદાર્થો જાણી આત્માને તેનુ સ્મરણ પણ કશિત્ જ થાય છે તે વારે કોઈ વાત જાણનાનુ, અથવા સિદ્ધ કરવાનુ ક્યાગ્ય યોગ્ય લાગતુ નથી, અને એ વાતમાં કોઈ પ્રકારે હાલ તો ચિત્તપ્રવેશ પણ રહ્યો નથી

પૂર્વનિવધન જે જે પ્રકારે ઉદય આવે, તે તે પ્રકારે ૦ ૦ ૦ અનુક્રમે કર્યાં જના એમ કરવુ યોગ્ય લાગે છે તમે પણ તેના અનુક્રમમાં ગમે તેટલા થોડા અંશે પ્રવર્તીય તોપણ તેમ પ્રવર્તનાનો અભ્યાસ રાખજો, અને કોઈ પણ કામના પ્રસંગમાં વધારે શોચમા પડનાનો અભ્યાસ ઓછો કરજો એમ કરવુ, અથવા થવુ એ, જ્ઞાનીની અવસ્થામા પ્રવેશ કરવાનુ દ્વાર છે

કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપાધિપ્રસંગ છડ્યો છો, તે જો કે વાચ્યામા આવે છે, તથાપિ તે વિશે ચિત્તમા કંઈ આમાસ પડતો નહીં હોવાથી ઘણુકરીને ઉત્તર લખવાનુ પણ વનતુ નથી, એ ક્ષમા કરવાયોગ્ય છે સામારિક ઉપાધિ અમને પણ ઓટી નથી, તથાપિ તેના સ્વપણુ રહ્યુ નહીં હોવાથી તેથી ગભરાટ ઉત્પન્ન થતો નથી તે ઉપાધિના ઉદયકાળને લીધે હાલ તો સમાધિ ગીળમાને વત્તે છે, અને તે માટેનો શોચ રહ્યા કરે છે

સવન્ ૧૯૫૧

લ૦ ધીતરાગમાવના યથાયોગ્ય

૩૮૮ *

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

વિન્નારપૂર્વક કાગલ લખવાનુ હાલમાં થતુ નથી તેથી, ચિત્તમા વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ વિશેષ પ્રદીત રહેનામા સત્તાગ્રાં એક નિશેષ આધારભૂત નિમિત્ત જાણી, શ્રી મુદરદામાદિના પ્રયત્ન થને તો વેધી પાર ધટી નિયમિત યાપનુ-પૂઠનુ થાય તેમ કરનાને લચ્ચુ હતુ શ્રી મુદરદામાના પ્રયો પ્રથમથી

કરીને પ્રાંતસુધી વિશેષ અનુપ્રેક્ષાથી હાલ વિચારવા માટે તમને તથા શ્રી.....ને વિનંતિ છે.

કાયાસુધી માયા (દટલે કપાયાદિનો) સંભવ રહ્યા કરે એમ, શ્રી.....ને લાગે છે; તે અભિપ્રાય પ્રાપ્તિ (ઘણુંકરીને) તો યથાર્થ છે. તોપણ કોઈ પુરુષવિશેષને વિષે કેવલ-સર્વ પ્રકારના-સંજવલનાદિ કપાયનો અભાવ થઈ શકવા યોગ્ય લાગે છે;—અને થઈ શકવામાં સંદેહ થતો નથી. તેથી કાયા છતાં પણ કપાયરહિતપણું સંભવે; અર્થાત્ સર્વથા રાગદ્વેષરહિત પુરુષ હોઈ શકે. રાગદ્વેષરહિત આ પુરુષ છે, એમ બાહ્યચેષ્ટાથી સામાન્ય જીવો જાણી શકે એમ બની શકે નહીં. એથી, તે પુરુષ કપાયરહિત-સંપૂર્ણ વીતરાગ-ન હોય એવો અભિપ્રાય વિચારવાન સિદ્ધ કરતા નથી, કેમકે બાહ્યચેષ્ટાથી આત્મદશાની સર્વથા સ્થિતિ સમજાઈ શકે એમ ન કહી શકાય.

શ્રી સુંદરદાસે આત્મજાગ્રતદશામાં ‘શૂરાતનઅંગ’ કહ્યું છે. તેમાં વિશેષ ઉલ્લાસપરિણતિથી ‘શૂર-વીરતાનું’ નિરૂપણ કર્યું છે:—

મારે કામ, ક્રોધ સવ લોભ મોહ પીસિ ઢારે, ઇંદ્રિય કતલ કરી ક્રિયો રજપૂતો હૈ;
માયોં મહા મત્ત મન, મારે અહંકાર માર, મારે મદ મહર હૂ, ઇસો રન રતો હૈ.
મારી આશા વૃષ્ણા પુનિ, પાપિની સાપિની દોડ, સવકો પ્રહાર કરિ, નિજપદ પૂતો હૈ.
સુંદર કહત એસો, કોડ શૂરવીર વૈરિ સવ મારિકે, નિર્ચિત હોઈ સૂતો હૈ.

—શ્રી સુંદરદાસ, શૂરાતનઅંગ, ૧૧ સું.

૩૮૯.*†

ૐ.

—આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવલ જ્ઞાન રે.

૩૯૦.

શ્રી વેદાંતે નિરૂપણ કરેલાં એવાં મુમુક્ષુ જીવનાં લક્ષણો તથા શ્રી જિને નિરૂપણ કરેલાં એવાં સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવનાં લક્ષણો સાંભળવાયોગ્ય છે;—તથારૂપ યોગ ન હોય તો વાંચવા-યોગ્ય છે;—વિશેષણને મનન કરવા યોગ્ય છે;—આત્મામાં પરિણામી કરવાયોગ્ય છે. પોતાનું ક્ષયોપશમવલ ઓળું જાણીને, અહંમમતાદિનો પરામભ થવાને નિત્ય પોતાનું ન્યૂનપણું દેખવું. વિશેષ સંગપ્રસંગ સંક્ષેપવા યોગ્ય છે. એ જ વિનંતિ.

સુંવર્દ, કારતક શુદ્ધ ૩, સોમવાર, ૧૯૫૨.

૩૯૧.

આત્મહેતુભૂત એવા સંગવિના સર્વ સંગ મુમુક્ષુ જીવે સંક્ષેપ કરવા ઘટે છે, કેમકે તે વિના પરમાર્થ આધિર્ભૂત થવો કઠણ છે, અને તે કારણે વ્યવહાર-દ્રવ્ય-સંયમરૂપ સાધુત્વ શ્રી જિને ઉપદેશ્યું છે. સુંવર્દ, કારતક શુદ્ધ ૧૩, ગુરુ, ૧૯૫૨.

સહજાત્મસ્વરૂપ.

ગયા પરમ દિનસે છલેલા પત્રમા જે ગમીર આશય લ્હ્યા છે તે વિચારવાન બીજને આ-
ત્માના પરમ હિતવિ થાય તેના આશય છે. ૫ ઉપદેશ અમે તમને ઘણી વાર સહેજમાત્ર
કર્યો છે, છતાં તે ઉપદેશને આજીવિકાના કષ્ટકેશથી તમને ઘણીવાર નિમર્જન થયો છે,
અથવા થઈ જાય છે. અમારાપ્રત્યે માનિત્ર જેટલો તમારો મત્તિમાવ છે, એટલે છલગામા અઢ-
ચણ નથી એમ ગણીને, તથા દુઃખ સહન કરવાની અસમર્થતાને લીધે અમારી પાસેથી તેના વહે
વારની યાચના બે પ્રકારે તમારાથી થઈ છે—૫૧૧ તો કહ સિદ્ધિયોગથી દુઃખ મટાડી શકાય
તેના આશયની, અને બીજી યાચના કહ વેપાર રોજગારાદિની વેમાની એકે યાચના તમારી અ-
મારી પાસે થાય, તે તમારા આત્માને હિતનુ કારણ રોષનાર, અને અનુક્રમે મલિન વામનાનો
હેતુ થાય, કેમકે જે ભૂમિકામા જે ઘટે નહીં તે જીત તે કરે તો તે ભૂમિકાનો તેને સહેજે
ત્યાગ થાય, એમા કહ સદેહ નથી તમારી અમારા પ્રત્યે નિષ્વામ ભક્તિ જોડે, અને તમને
ગમે તેટલુ દુઃખ હોય છતાં તેને ધીરજથી વેદ્યુ જોડે તેમ ન બને તોપણ એ અપર અ-
મારી પાસે તો તેની સૂચના પણ ન કરવી જોડે ૫ તમને સર્ગોગ યોગ્ય છે અને તમને
તેવી જ સ્થિતિમા જોગને જેટલી મારી ઇચ્છા છે, એ જેટલુ તમારુ તે સ્થિતિમા હિત છે, તે
પત્રથી કે કચનથી અમારાથી જણાવી શકાય તેનુ થી, પણ પૂર્વતા કોઈ તે જ હત્યને લીધે
તમને તે વાત નિમર્જન થઈ પાટી અમને જણાવવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે તે બે પ્રકારની
યાચનામા પ્રથમ જણાવી છે તે યાચના તો કોઈ પણ નિષ્કટભગીને કરવી ઘટે જ નહીં, અને
અલ્પમાત્ર હોય તોપણ તેને મૂઠથી છેદવી ઘટે, કેમકે હોનોત્તર મિપ્યાત્વનુ તે છે
એનો સીધકરાદિનો નિશ્ચય છે, તે અમને તો સપ્રમાણ લાગે છે. બીજી યાચના છે તે પણ ક-
તંત્ર્ય નથી, કેમકે તે પણ અમને પરિશ્રમનો હેતુ છે અમને વહેવારનો પરિશ્રમ આપીને વહેવાર
નિમાપનો ૫ આ જીવની સદ્ગુત્તિનુ ઘણુ જ અલ્પ વતાવે છે, કેમકે અમારા અર્થ પરિશ્રમ
વેટી તમારે વહેવાર ચલાવી દેનો પહતો હોય તો તે તમને હિતકારી છે, અને અમને તેના
દુષ્ટ નિમિત્તનુ કારણ નથી, જ્યાં સ્થિતિ છતાં પણ અમારા ચિત્તમા એવો વિચાર રહે છે કે,
જ્યાંમુખી અમારે પરિગ્રહાદિનુ લેવુ નેનુ થાય, એવો વહેવાર ઉદયમા હોય ત્યાંમુખી જાતે તે
કાર્ય કરવુ, અથવા વહેવારની સત્રથી ધારાળી કરવુ, પણ તે સત્રથી મુમુક્ષુ પુરવને તો પરિશ્રમ
આપીને ન કરવુ, કેમકે જીવને મલિન વામના તેના કારણે ઉદ્ભવ થવી સમયે, કદાપિ અમારુ
ચિત્ત શુદ્ધ જ રહે જ્યુ છે, તમાપિ કાઠ એનો છે કે, જો ગુદ્ધિ દ્રવ્યથી પણ રાગિયે તો
મામા જીવને નિમમતા ઉદ્ભવ ન થાય, અને અશુદ્ધ વૃત્તિમાન જીવ પણ તેમ વર્તી પરમપુરુષોના
માર્ગનો નાન ન કરે—૫ આદિ વિચારપર મારુ ચિત્ત રહે છે તો પટી જેનુ અમારાથી પરમાર્થનુ,
કે ચિત્તગુદ્ધિપણુ ઓટુ હોય તેને તો જહ્નુ તે માથેના વઝગાનપણે રાખવી, ૫ જ તેને ઘટગાન
શ્રેય છે,—અને તમ જેના મુમુક્ષુ પુરવે તો અનુદય નેમ વર્તવુ ઘટે, કેમકે તમારુ અનુકરણ સહેજે
બીજા મુમુક્ષુને હિતાહિતનુ કારણ થઈ શકે પ્રાણ જગા જેવી ત્રિપમ અગ્રમ્યાળ પણ તમને

નિષ્કામતા જ રાખવી ઘટે છે, એવો અમારો વિચાર તે તમારા આજીવિકાથી ગમે તેવા દુઃખની અનુકંપા પ્રત્યે જતાં પળ મટતો નથી; પળ સામો વધારે વલ્લવાન થાય છે. આ વિષયપરત્વે તમને વિશેષ કારણો આપી નિશ્ચય કરાવવાની ઇચ્છા છે, અને તે થશે એમ અમને નિશ્ચય રહે છે.

આ પ્રમાણે તમારા અથવા વીજા મુમુક્ષુ જીવના હિતના અર્થે મને જે યોગ્ય લાગ્યું તે લખ્યું છે. આટલું જણાવ્યા પછી મારો પોતાનો મારા આત્માઅર્થે તે સંવંધમાં કંઈક વીજો પળ વિચાર રહે છે તે લખવો ઘટતો નહોતો પણ તમારા આત્માને કંઈક અમે દુભવવા જેવું લખ્યું છે, ત્યારે તે લખવો ઘટારત ગણી લખ્યો છે; તે આ પ્રમાણે છે કે, જ્યાંસુધી પરિગૃહાદિનું લેવું દેવું થાય તેવો વહેવાર અમને હૃદયમાં હોય ત્યાંસુધી જો કોઈ પળ નિષ્કામ મુમુક્ષુ કે સત્પાત્ર જીવની, કે તેની અમારાથી અનુકંપાયોગની જે કાંઈ અમારાથી તેને જણાવ્યા શિવાય સેવા ચાકરી થઈ શકે તે દ્રવ્યાદિ પદાર્થથી પળ કરવી, કેમકે એવો માર્ગ ઋપભાદિ મહાપુરુષે પળ ક્યાંક ક્યાંક જીવની ગુણનિષ્પન્નતાત્થે ગળ્યો છે. તે અમારા અંગના વિચારનો છે અને તેવી આચરણા સત્પુરુષને નિષેધ નથી, પળ કોઈ રીતે કર્તવ્ય છે. માત્ર સામા જીવને પરમાર્થનો રોધ કરનાર તે વિષય કે સેવા ચાકરી થતી હોય તો તેને સત્પુરુષે પળ ઉપશમાવવો જોઈએ.

૧૯૫૧ ના મારગશર વદ ૧૧, રવિ.

પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય.

ૐ. વધારે વિચારનું સાધન થવા આ પત્ર લખ્યું છે.

પૂર્ણ જ્ઞાની શ્રીઋપભાદિ પુરુષોને પળ પ્રારબ્ધોદય ભોગવ્યે ક્ષય થયો છે; તો અમજેવાને તે પ્રારબ્ધોદય ભોગવવો જ પડે એમાં કંઈ સંશય નથી. માત્ર હેદ્દુરુ થાય છે કે, અમને આવા પ્રારબ્ધોદયમાં શ્રીઋપભદેવાદિ જેવી અવિષમતા રહે એટલું વલ્લ નથી; અને તેથી પ્રારબ્ધોદય છતાં વારંવાર તેથી અપરિપક્વ કાળે છૂટવાની કામના થઈ આવે છે કે, જો આ વિષમ પ્રારબ્ધોદયમાં કંઈ પળ ઉપયોગની યથાતથ્યતા ન રહી તો ફરી આત્મસ્થિરતા થતાં વલ્લી અવસર ગવે-પવો જોઈશે; અને પશ્ચાત્તાપપૂર્વક દેહ છૂટશે એવી ચિંતા ઘણીવાર થઈ આવે છે.

આ પ્રારબ્ધોદય મટી નિવૃત્તિકર્મ વેદવારૂપ પ્રારબ્ધનો હૃદય થવા આશય રહ્યા કરે છે, પણ તે તરતમાં એટલે એકથી દોઢ વર્ષમાં થાય એમ તો દેખાતું નથી, અને પલ્લ પલ્લ જવી કઠણ પડે છે. એકથી દોઢ વર્ષ પછી પ્રવૃત્તિકર્મ વેદવારૂપ હૃદય કેવલ પરિક્ષીણ થશે, એમ પણ લાગતું નથી, કંઈક હૃદય વિશેષ મોઢો પડશે, એમ લાગે છે.

આત્માની કેટલીક અસ્થિરતા રહે છે. ગયા વર્ષનો મોતીસંવંધી વ્યાપાર લગભગ પતવા આવ્યો છે. આ વર્ષનો મોતીસંવંધી વ્યાપાર ગયા વર્ષ કરતાં લગભગ વમળો થયો છે. ગયા વર્ષ જેવું તેમાં પરિણામ આવવું કઠણ છે. થોડા દિવસ કરતાં હાલ ઠીક છે; અને આ વર્ષ પણ તેનું ગયા વર્ષ જેવું નહીં તોપણ કંઈક ઠીક પરિણામ આવશે, એમ સંભવ રહે છે; પણ ઘણો વખત તેના વિચારમાં વ્યતીત થવા જેવું થાય છે; અને તે માટે શોચ થાય છે કે, આ એક પરિગૃહની કામનાના વલ્લવાન પ્રવર્તન જેવું થાય છે, તે સમાવવું ઘટે છે; અને કંઈક

કર્યુ પડે પ્ના કારણો રહે છે હવે જેમ તેમ કરી તે પ્રારબ્ધોદય તરત ક્ષય થાય તો સાચુ
ખમ મનમા ઘણીમાર આવી રહ્યા કરે છે

અત્રે જે આહત તથા મોતીસનધી વેપાર છે તેનાથી મારાથી છૂટવાનુ બને અથવા તેનો
ઘણો પ્રસંગ ઓછો થવાનુ થાય તેનો કોઈ રત્નો ધ્યાનમા આને તો લક્ષ્યો ગમે તો આ વિષે
સમાગમમા નિરોપતાથી જણાવી શકાય તો જણાવશે આ વાત લક્ષમા રાણગો

ઘણ વપની લગમગથી યુ વર્ત્યા કરે છે કે, પરમાર્થસવધી કે વ્યવહારસંનધી કદ પળ
લ્પતાં કટાણે આવી જાય છે, અને લક્ષતા લક્ષતાં કલ્પિત જેનુ લાગનાથી વારમાર અપૂર્ણ
છોટી દેવાનુ થાય છે પરમાર્થમા ચિત્ત જે વચ્ચે પળાપ્રસ્તુ હોય ત્યારે જો પરમાર્થસંનધી
લ્પવાનુ, અથવા કહેવાનુ બને તો તે યથાર્થ કહેવાય, પણ ચિત્ત અસ્થિરવન્ હોય, અને પરમાર્થ-
સંનધી લ્પવાનુ ક કહેવાનુ કરવામા આવે, તો તે હદીરણા જેનુ થાય, તેમ જ અતર્કુત્તિનો
યથાતથ્ય તેમા ઉપયોગ નહીં હોવાથી તે આત્મનુદ્ધિથી લક્ષ્યુ કે કહ્યુ નહીં હોવાથી કલ્પિ-
તરૂપ કહેવાય, જેથી તથા તેમાં ધીજા કારણોથી પરમાર્થસંનધી લક્ષવાનુ તથા કહેવાનુ
ઘણુ ઓટુ થઈ ગયુ છે આ સ્પષ્ટે સહજ પ્રશ્ન થશે કે, ચિત્ત અસ્થિરવત્ થઈ જનાનો હેતુ
શો છે ? પરમાર્થમાં જે ચિત્ત નિરોપ પળાપ્રસ્તુ રહેતુ તે ચિત્ત પરમાર્થમાં અસ્થિરવન્ થવાનુ
કારણ કદ પળ જોઈએ જો પરમાર્થસંનધી હેતુ લાગ્યો હોય, તો તેમ બને, અથવા કોઈ
તથાવિષ આત્મવીર્ય મદ થવારૂપ ત્રીન પ્રારબ્ધોત્પન્ના થઈથી તેમ થાય આ બે હેતુથી પર-
માર્થનિષાર કરતા, લક્ષતા, કે કહેતા ચિત્ત અસ્થિરવન્ વર્તે તેમાં પ્રથમ કહ્યો તે હેતુ વર્તવાનો
સંમત નથી માત્ર વીનો હેતુ કહ્યો તે સમને છે આત્મવીર્ય મદ થવારૂપ ત્રીન પ્રારબ્ધોદય હોવાથી
તે હેતુ ટાલવાનો પુરપાર્ય છતા કાલક્ષેપ થવા કરે છે, અને તેના ઉદયસુધી તે અસ્થિરતા
ટકવી કઠળ છે, અને તેથી પરમાર્થમ્વરૂપ ચિત્ત વિના તે સંનધી લક્ષતુ, કહેતુ પ કલ્પિત જેનુ
લાગે છે, તોપણ કેટલાન પ્રસંગમાં નિરોપ સ્થિરતા રહે છે વ્યવહારસવધી કદ પળ લક્ષતા તે
અસારભૂત અને સાક્ષાન્ પ્રાતિરૂપ લાગનાથી તે સંનધી જે કદ લક્ષતુ કે કહેતુ તે તુચ્છ છે,
આત્માને વિકલ્પતાનો હેતુ છે, અને જે કદ લક્ષતુ, કહેતુ છે તે ન કહ્યુ હોય તોપણ પાટી
શકે યુ છે, માટે ય્યાસુધી તેમ વર્તે ત્યાંસુધી તો જરૂર તેમ વર્તે ઘટે છે ખમ જાણી ઘણી
વ્યાવહારિક વાત લક્ષવા, કરવા, કહેવાની ટેવ નીકળી ગઈ છે માત્ર જે વ્યાપારાદિ વ્યવહારમા
ત્રીન પ્રારબ્ધોદયે પ્રવૃત્તિ છે ત્યા, કદન પ્રવર્તિ થાય છે જો કે તેનુ પણ અવધાર્યપણુ જણાય છે

શ્રી જિત ધીતરાગે દ્રવ્યમાત્ર સંયોગથી કરી કરી છૂટવાની મલામળ કરી છે, અને તે
સંયોગનો વિશ્વામ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, ય્નો નિશ્ચલ માર્ગ કયો છે તે શ્રી જિત
ધીતરાગનાં પરણનમઢ્ઢે વિષે અત્યંત નમ્ર પરિણામથી નમસ્કાર છે

જે પ્રશ્ન આજના પત્રમાં ધીજ્યાં છે તેનો સમાગમે ઉત્તર પૂઠશે —દુપળ, જલ્, દીપરુ, સૂર્ય
અને ધનુષા સ્વરૂપર નિષાર કરતો તો કેવલજ્ઞાનથી પદાર્થનુ જે પ્રકાશણુ થાય છે ખમ
જિને કહ્યુ છે તે સમજાને કદન સાધન થશે

૧૯૫૧ ના ચૈત્ર વદ ૧૦, રવિ, -ગુરુદેવી

ૐ. આપના તરફથી વે પત્ર મળ્યાં છે. અમારાથી હાલ કંઈ વિશેષ લખવાનું થતું નથી, આગલ જે વિસ્તારથી એક પ્રશ્નના સમાધાનમાં ઘણા પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત સિદ્ધાંતથી લખવાનું વની શકતું હતું, તેટલું હાલ વની શકતું નથી; એટલું જ નહીં પણ ચાર લીટી જેટલું લખવું હોય તો પણ કઠણ પડે છે; કેમકે અંતર્વિચારમાં ચિત્તની હાલ પ્રવૃત્તિ વિશેષ રહે છે; અને લખવા વિગેરેની પ્રવૃત્તિથી ચિત્ત સંક્ષિપ્ત રહે છે. વઢી ઉદય પણ તથારૂપ વર્તે છે. આગલ કરતાં ચોલવાના સંબંધમાં પણ આ જ પ્રકારે ઘણુંકરી ઉદય વર્તે છે. તે પણ લખવા કરતાં કેટલીક વાર ચોલવાનું કંઈક વિશેષ વની શકે છે. જેથી સમાગમે કંઈ જાણવાયોગ્ય પૂછવું હોય તો સ્મરણ રાક્ષશો.

અહોરાત્ર ઘણુંકરી વિચારદશા રહ્યા કરે છે; જે સંક્ષેપમાં પણ લખવાનું વની શકતું નથી, સમાગમમાં કંઈ પ્રસંગોપાત કહી શકાશે તો તેમ કરવા ઇચ્છા રહે છે, કેમકે તેથી અમને પણ હિતકારક સ્થિરતા થશે.

કવીરપંથી ત્યાં આવ્યા છે; તેમનો સમાગમ કરવામાં વાધ સંભવતો નથી; તેમ જ કોઈ તેમની પ્રવૃત્તિ યથાયોગ્ય ન લાગતી હોય તો તે વાતપર વધારે લક્ષ ન દેતાં કંઈ તેમના વિચારનું અનુકરણ કરવાયોગ્ય લાગે તે વિચારવું. વૈરાગ્યવાન હોય તેનો સમાગમ કેટલાક પ્રકારે આત્મભાવની ઉન્નતિ કરે છે.

લોકસંબંધી સમાગમથી ઉદાસભાવ વિશેષ રહે છે. તેમ જ એકાંત જેવા યોગ વિના કેટલીક પ્રવૃત્તિનો રોધ કરવો વની શકે નહીં, જેથી આપે લખેલી ઇચ્છા માટે પ્રવૃત્તિ થઈ શકવી અશક્ય છે.

અત્રેથી જે મિતિએ નિવૃત્ત થઈ શકાય તેવું હશે તે મિતિ તથા ત્યાર પછીની વ્યવસ્થા વિષે વિચાર યથાયોગ્ય થયે તે વિષે આપના તરફ પત્ર લખીશું.

મોહ૦ સં૦ ૧૯૫૧ ના અશાઢ શુદ્ધ ૧, રવિ.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

શ્રીમદ્ વીતરાગાય નમઃ

તમારા લખેલા પત્ર મળ્યા છે. તથારૂપ ઉદયવિશેષથી પ્રત્યુત્તર લખવાની પ્રવૃત્તિ હાલ ઘણી સંક્ષેપ રહે છે. જેથી અત્રથી પત્ર લખવામાં વિલંબ થાય છે; પણ તમે, કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખવાનું સૂઝે તે લખવામાં તે વિલંબના કારણથી ન અટકશો. હાલ તમારા તથા શ્રી.....ના તરફથી જ્ઞાનવાર્તા જણાવવાનું થતું નથી તે લખશો. હાલ શ્રી કવીરસંપ્રદાયી સાધુનો કંઈ સમાગમ થાય છે કે કેમ? તે લખશો.

અત્રેથી થોડા વખત માટે નિવૃત્ત થવારૂપ સમય જાણવા પૂછ્યો તેનો ઉત્તર લખતાં મન સંક્ષેપાય છે; જો વનશે તો એક વે દિવસ પછી લખીશ.

નીચેના વોલો પ્રત્યે તમારે તથા.....એ વિશેષ વિચારપરિણતિ કરવા યોગ્ય છે. કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ઘટે છે? આ ભરતભેત્રમાં આ કાળે તેનો સંભવ હોઈ શકે કે કેમ? કેવલજ્ઞાનીને વિષે કેવા પ્રકારની આત્મસ્થિતિ હોય? સમ્યક્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં કેવા પ્રકારે ભેદ હોવાયોગ્ય છે? સમ્યક્દર્શનવાન પુરુષની આત્મસ્થિતિ કેવી હોય? તમારે તથા શ્રીએ ઉપર જણાવેલા વોલપર યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કરવા યોગ્ય છે; તે સંબંધી પત્રવાટે તમારાથી લખાવાયોગ્ય લખશો. હાલ અત્રે ઉપાધિનું કેટલુંક ઓછાપણ છે. એ જ વિનંતિ. આ૦ સ્વ૦ યોગ્ય.

સં૦ ૧૯૫૧ ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૩, ગુરુવાર.

વર્ષ ૨૧ મુ

૩૧૨ +

—નિસદીન નૈનમેં નિદ ન આવે, નર તવહિ નારાયન પાવે

—સુદરદાસજી

મુબઈ, નવેમ્બર ૧૦, ૧૮૯૫

૩૧૩

જે જે પ્રકારે પર-દ્રવ્ય(વસ્તુ)ના કાર્યનુ સન્નેપણુ થાય, નિજદોષ જોવાનો દૃઢ લક્ષ રહે, અને સત્સમાગમ, સત્યાશ્રમે વિષે વર્ત્તમાન પરિણતિ, ને પરમમક્તિ વર્ત્ત્યા કરે, તે પ્રકારની આત્મતા કર્યા જતાં, તથા જ્ઞાનીના વચનોનો નિષાર કરવાથી દુશાવિશેષતા પામતા, યથાર્થ સમાધિને યોગ્ય થાય એવો લક્ષ રાખશો એમ, કહ્યુ હતુ એ જ વિનતિ

સં ૧૯૫૨ ના માગશર શુદ્ધ ૧૦, મગલ, મુબઈ

૩૧૪

શુમેચ્છા, નિષાર, જ્ઞાન એ આદિ સર્વ ભૂમિકાને વિષે સર્વસંગપરિત્યાગ વઢવાન ઉપકારી છે એમ જાણીને, જ્ઞાનીપુરુષોએ 'અણગારત્વ' નિરૂપણ કર્યું છે યદ્યપિ પરમાર્યથી સર્વમંગપરિત્યાગ યથાર્થ ઘોષ થયે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, એમ જાણતા છતાં પણ સત્સંગમા નિત્ય નિવાસ થાય, તો તેનો સમય પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે એમ જાણી, સામાન્ય રીતે વાહ્યસર્વસંગપરિત્યાગ જ્ઞાનીપુરુષોએ અપદેશ્યો છે, કે જે નિવૃત્તિને યોગે શુમેચ્છાવાન ઇચ્છે જીવ સદ્ગુરુ, સત્પુરુષ અને સત્યાશ્રમી યથાયોગ્ય ઉપાસના કરી યથાર્થ ઘોષ પામે એ જ વિનતિ

માગશર શુદ્ધ ૧૦, મોમ, ૧૯૫૨, મુબઈ

૩૧૫

યે અભિનિવેશ આઢા આવી ડમા રહેતા હોવાથી જીવ 'મિથ્યાત્વ'નો ત્યાગ કરી 'ગુરુતો' નથી તે આ પ્રમાણે છાંવિઝ અને શાસ્ત્રિય ક્રમે કરીને સત્સમાગમયોગે જીવ જો તે અભિનિવેશ છોડે,

તો 'મિથ્યાત્વ'નો ત્યાગ થાય છે; એમ વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષોએ શાસ્ત્રાદિ દ્વારાએ ઉપદેશ્યું છતાં જીવ તે છોડવાપ્રત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય છે? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે.

સં૦ ૧૯૫૨ના પોશ શુદ્ધ ૫, રવિ, મુંવર્દી.

૩૯૬.

સર્વ દુઃખનું મૂળ સંયોગ (સંબંધ) છે એમ જ્ઞાનવંત એવા તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. સમસ્ત જ્ઞાની-પુરુષોએ એમ દીધું છે. જે સંયોગ વે પ્રકારે મુખ્યપણે કહ્યો છે: અંતસંબંધિય, અને વાહ્યસંબંધિય. અંતસંયોગનો વિચાર થવાને આત્માને વાહ્યસંયોગનો અપરિચય કર્તવ્ય છે;—જે અપરિચયની સપરમાર્થ્યેદ્ધા જ્ઞાનીપુરુષોએ પળ કરી છે.

સં૦ ૧૯૫૨ ના પોશ શુદ્ધ ૫, રવિ, મુંવર્દી.

૩૯૭.†

—સરવાજ્ઞાન લહ્યો છે તોપણ જો નવિ જાય પમાયો (પ્રમાદ) રે.

બંધ તરૂ ઉપમ તે પામે, સંયમટાળ જો નાયો રે.

ગાયો, ગાયો, મળે વીર, જગત્ ગુરુ, ગાયો.—

સં૦ ૧૯૫૨, પોશ ૬ રવિ, મુંવર્દી.

૩૯૮.

આત્માર્થ શિવાય, શાસ્ત્રની જે જે પ્રકારે જીવે માન્યતા કરી કૃતાર્થતા માની છે, તે સર્વ 'શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ' છે. સ્વછંદતા ટળી નથી; સત્સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે તે યોગે પળ સ્વછંદના નિર્વાહને અર્થે શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને વહુવચન જેવું જણાવી, છે મુખ્ય સાધન એવા સત્સમાગમ તેના સમાન, કે તેથી વિશેષ માર શાસ્ત્રપ્રત્યે મૂકે છે, તે જીવને પળ 'અપ્રશસ્ત શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ' છે. આત્મા સમજવા અર્થે શાસ્ત્રો ઉપકારી છે, અને તે પળ સ્વછંદરાહિત પુરુષને; એટલો લક્ષ રાખી સત્શાસ્ત્ર વિચારાય તો તે 'શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ' ગણવાયોગ્ય નથી. સંક્ષેપથી લખ્યું છે.

સં૦ ૧૯૫૨ ના પોશ શુદ્ધ ૮, વાર મોમે, મુંવર્દી.

૩૯૯.

ૐ

સર્વ પ્રકારના મયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ આ સંસારને વિષે માત્ર એક વૈરાગ્ય જ અમય છે!

મોટા મુનિઓને જે વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ તે વૈરાગ્યદશા તો ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્ત

વર્તતી હતી એવા શ્રી મહાત્મા, ધ્રુવમાદિ પુરુષો પણ ત્યાગને ગ્રહણ કરી ચાલી નીચઢ્યા પ જ ત્યાગનુ ઉત્કૃષ્ટપણુ ઉપદેશે છે

ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર વર્તે ત્યાગુધી આત્મજ્ઞાન ન ધાય, કે આત્મજ્ઞાન હોય તેને ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર ન હોય, એવો નિયમ નથી તેમ છતાં પણ જ્ઞાનીને પણ ત્યાગવ્યવહારની મલામણ પરમ પુરુષોપ ઉપદેશી છે, કેમકે ત્યાગ આત્મપ્રેશ્વર્યને સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરે છે તેથી અને લોકને ઉપદાર-ભૂત છે તેથી, ત્યાગ અકર્તવ્યલક્ષે કર્તવ્ય છે, ઇમાં સદેહ નથી

સ્વસ્થરૂપને ત્રિપે સ્થિતિ તેને, 'પરમાર્થસયમ' કહ્યો છે તે સયમને કારણભૂત ઇના અન્ય નિમિત્તોના ગ્રહણને 'વ્યવહારસયમ' કહ્યો છે કોઈ જ્ઞાનીપુરુષોપ તે સયમનો પણ નિપેધ કર્યો નથી પરમાર્થની ઉપેક્ષા-લક્ષગર-જે 'વ્યવહારસયમ'મા જ 'પરમાર્થસયમ'ની માન્યતા રાખે તેના 'વ્યવહારસયમ'નો તેનો અભિનિવેશ ટાઢ્યા નિપેધ કર્યો છે, પણ વ્યવહારસયમ'માં કંઈ પણ પર માર્થની નિમિત્તતા નથી ઇમ જ્ઞાનીપુરુષોપ કહ્યુ નથી

પરમાર્થના કારણભૂત ઇના 'વ્યવહારસયમ'ને પણ 'પરમાર્થસયમ' કહ્યો છે

પ્રારબ્ધ છે ઇમ માનીને જ્ઞાની ઉપાધિ કરે છે ઇમ જણાનુ નથી, પણ પરિણતિથી છૂટ્યા છતાં, ત્યાગના જતા વાઢ્યા કારણો રોકે છે, માટે જ્ઞાની ઉપાધિસહિત દેખાય છે, તથાપિ તેની નિવૃત્તિના લગ્ને નિત્ય મને છે

સં ૧૯૫૨, પોષ વદ ૨, મુષર્ફથી

પ્રણામ

૪૦૦

દેહાભિમાનરહિત ઇવા સત્પુરુષોને અત્યત મત્તિથી ત્રિકાઢ નમસ્કાર

જ્ઞાનીપુરુષોપ વારવાર આરમપરિગ્રહના ત્યાગનુ ઉત્કૃષ્ટપણુ કહ્યુ છે, અને પરીપરીને તે ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો છે, અને ઘણુપરી પોતે પણ ઇમ તર્યા છે, માટે મુમુઢુ પુરુષને અવશ્યપરી તેની સત્તેપવૃત્તિ જોઈપ, ઇમા સદેહ નથી

આરમપરિગ્રહનો ત્યાગ કયા કયા પ્રતિગ્રથથી જીવ ન કરી શકે, અને તે પ્રતિગ્રથ કયા પ્રકારે ઢાઢી શકાય, ઇ પ્રકારે મુમુઢુ જીવે પોતાના ચિત્તમા વિશેષ નિચારઅકુર ઉત્પન્ન કરી કંઈ પણ તથાસ્થ પઢ આણયુ ઘટે જો તેમ કરવામા ન આવે, તો તે જીવને મુમુઢુતા નથી, ઇમ પ્રાયે કહી શકાય

આરમ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કયા પ્રકારે થયો હોય, તો યથાર્થ કહેવાય તે પ્રથમ નિચાર કરી પઢી ઉપર કહ્યો તે નિચારઅકુર મુમુઢુ જીવે પોતાના અત તરણમા અવશ્ય ઉત્પન્ન કરનો યોગ્ય છે તથાસ્થ ઉદયથી વિશેષ લગ્વાનુ હાલમા વની શકનુ નથી

સં ૧૯૫૨, પૌશ વદ ૧, મુષર્ફ

૪૦૧.

ૐ.

ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિનાં ટેકાણાં જે ચક્રવર્ત્યાદિ પદ તે સર્વ અનિત્ય દેહીને વિચારવાન પુરુષો તેને છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે; અથવા પ્રારવ્ધોદયે વાસ થયો તોપણ અમૂર્છિતપણે, અને ઉદાસીનપણે તેને પ્રારવ્ધોદય સમજીને વર્ત્યા છે, અને ત્યાગનો લક્ષ રાખ્યો છે.

સં. ૧૧૫૨, પોશ વદ ૧૨, રવિ, મુંબઈ.

૪૦૨.

મહાત્મા બુદ્ધ (ગૌતમ) જરા, દારિદ્ર, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને એક આત્મજ્ઞાનવિના અત્ય સર્વ ઉપાયે અજીત દેહી, જેનેવિષે તેની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે એવા સંસારને છોડીને ચાલ્યા જતા હતા. શ્રીઋષભાદિ અનંત જ્ઞાની પુરુષોએ એ જ ઉપાય ઉપાસ્યો છે, અને સર્વ જીવોને તે ઉપાય ઉપદેશ્યો છે. તે આત્મજ્ઞાન દુર્ગમ્ય-પ્રાયે-દેહીને નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા તે સત્પુરુષોએ ભક્તિમાર્ગે પ્રકાશ્યો છે, જે સર્વ અશરણને નિશ્ચલ શરણરૂપ છે, અને સુગમ છે.

મુંબઈ, પોશ વદ ૧૨, રવિ, ૧૧૫૨.

૪૦૩.

અસંગ એવું આત્મસ્વરૂપ સત્સંગને યોગે સૌથી સુલભપણે જણાવાયોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી. સત્સંગનું મહાત્મ્ય સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોએ અતિશયકરી કહ્યું છે તે, યથાર્થ છે. એમાં વિચારવાને કોઈ રીતે વિકલ્પ થવાયોગ્ય નથી.

રવિવાર, મહા શુદ ૪, ૧૧૫૨, મુંબઈ.

૪૦૪.

ૐ. સદ્ગુરુપ્રસાદ.

જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્થમૂલ હોય છે, તોપણ જે દિવસે ઉદય પળ આત્માકાર વર્તશે તે દિવસને ધન્ય છે.

સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય 'આત્મજ્ઞાન'ને કહ્યો છે. તે જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનો સાચાં છે;—અત્યંત સાચાં છે. જ્યાંસુધી જીવને તથારૂપ આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી, આત્યંતિક વંધનની નિવૃત્તિ ન હોય એમાં સંશય નથી. તે આત્મજ્ઞાન થતાંસુધી જીવે 'મૂર્તિમાન આત્મજ્ઞાનસ્વરૂપ' એવા સદ્ગુરુદેવનો નિરંતર આશ્રય અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે; એમાં સંશય નથી. તે આશ્રયનો વિયોગ હોય ત્યારે, આશ્રયભાવના નિત્ય કર્તવ્ય છે.

ઉદયને યોગે તથારૂપ આત્મજ્ઞાન થયા પ્રથમ ઉપદેશનાર્ય કરવુ પડતુ હોય, તો જે વિચાર્યાન મુમુક્ષુ તે પરમાર્થના માર્ગને અનુમગ્વાને હેતુભૂત ણા સત્પુરુષની મક્તિ, સત્પુરુષના ગુણગ્રાન, સત્પુરુષપ્રત્યે પ્રમોદમાનના, અને સત્પુરુષપ્રત્યે અવિરોધમાવના લોકોને ઉપદેશે છે, જે પ્રકારે મતમતાતરનો અભિનિવેશ ટલે, અને સત્પુરુષના વચનો પ્રદેશ કરાવની આત્મવૃત્તિ થાય તેમ કરે છે વર્તમાનકાલમાં તે પ્રકારની નિશેષ જ્ઞાનિ ઘશે ઇમ જાણી, જ્ઞાનીપુરુષો આ કાલને દુસ મનાલ કહ્યો છે, અને તેમ પ્રત્યન દેસાય છે

સર્વે કાર્યમા કર્તવ્યમાત્ર આત્માર્ય છે, ણ સમાવના નિત્ય મુમુક્ષુ જીને કરવી યોગ્ય છે ઇ જ
ખાં છુદ ૧, ૧૯૫૨, મુવર્દ

૪૦૫

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

પર્યાયજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પ્રથમ જે જીવોને ઉપદેશનપણુ વર્તતુ હોય, તે જીવોએ જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને મક્તિનો લક્ષ થાય તે પ્રકારે, પ્રમગપ્રાપ્ત જીવોને ઉપદેશ આપનો ઘટે, અને જે પ્રકારે તેને નાના પ્રકારના અસદ્ આગ્રહનો, તથા કેવલનેપ્યવહારાત્તિનો અભિનિવેશ ઘટે તે પ્રકારે-ઉપદેશ પરિણામી થાય તેમ-આત્માર્ય વિચારી કહેવુ ઘટે ક્રમે કરીને તે, જીવો યથાર્ય માગની સમુપ્ત થાય ઇવો યથાશક્તિ ઉપદેશ કર્તવ્ય છે

સં ૧૯૫૨, જાગણ છુદ ૧૦, રવિ, મુવર્દ

૪૦૬

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

દેહધારી છતા નિરામરણ જ્ઞાનસહિત વર્તે છે ઇના મહાપુરુષોને નિનાલ નમસ્કાર

સર્વે કપાયનો અમાત્ર દેહધારી છતા પરમજ્ઞાની પુરુષને નિપે વને ણ પ્રકારે અને લર્યુ તે પ્રસંગમા “અમાત્ર” શબ્દનો અર્થ “ક્ષય” ગણીને લર્યો છે

જગત્પ્રાસી જીવને રાગદ્વેષ ગયાની ચત્રર પહે નહા, વાકી જે મોટા પુરુષ છે તે, જાણે છે કે, આ મહાત્મા પુરુષો વિપે રાગદ્વેષનો અમાત્ર, કે ઉપશમ વર્તે છે ઇમ લર્યી, આપે જ્ઞાન કરી કે, “જેમ મહાત્મા પુરુષને જ્ઞાનીપુરુષો અથવા દદ મુમુક્ષુ જીવો જાણે છે તેમ, જગત્પ્રાસી જીવો જ્ઞા માટે ન જાણે? મનુષ્યાતિ પ્રાણીને જેમ જોડને જગત્પ્રાસી જીવો જાણે છે કે, આ મનુષ્યાદિ છે, અને મહાત્માપુરુષો પણ જાણે છે કે, આ મનુષ્યાદિ છે, ઇ પદાર્થો જોવાથી વેચુ જાણવુ સરવુ વર્તે છે, અને આમા ભેદ વર્તે છે, તેવો ભેદ યનાના કયા વારણો મુપ્ત્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે? ” ણ પ્રકારે લર્યુ તેનુ સમાવાત

મનુષ્યાદિને જગત્વાસી જીવો જાણે છે તે, દૈહિક સ્વરૂપથી તથા દૈહિક ચેષ્ટાથી જાણે છે. એક વીજાની મુદ્રામાં, આકારમાં, તથા દંદ્રિયોમાં જે ભેદ છે તે, ચક્ષુ આદિ દંદ્રિયોથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે; અને કેટલાક તે જીવોના અભિપ્રાય પળ અનુમાનપરથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે, કેમકે તે તેના અનુભવનો વિષય છે; પણ જ્ઞાનદ્રશ્યા અથવા વીતરાગ-દશા છે તે, મુખ્યપણે દૈહિક સ્વરૂપ તથા દૈહિક ચેષ્ટાનો વિષય નથી; અંતરાત્મગુણ છે. અને અંતરાત્મપણુ વાહ્યજીવોના અનુભવનો વિષય ન હોવાથી, તેમ જ તથારૂપ અનુમાન પણ પ્રવર્તે એવા જગત્વાસી જીવોને ઘણુંકરીને સંસ્કાર નહીં હોવાથી જ્ઞાની, કે વીતરાગને તે ઓઢાંચી શકતા નથી. કોઈક જીવ સત્સમાગમના યોગથી, સહજ શુભકર્મના ઉદયથી, તથારૂપ કંઈ સંસ્કાર પામીને જ્ઞાની, કે વીતરાગને યથાશક્તિ ઓઢાંચી શકે, તથાપિ સ્વેચ્છા ઓઢાંચાણ તો દૃઢ મુમુક્ષુતા પ્રગટ્યે, તથારૂપ સત્સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશને અવધારણ કર્યે, અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમ્યે, જીવ જ્ઞાની, કે વીતરાગને ઓઢાંચી શકે. જગત્વાસી ઇદ્રે જગત્દૃષ્ટિજીવો છે તેની દૃષ્ટિ સ્વેચ્છા જ્ઞાની, કે વીતરાગનું ઓઢાંચાણ ક્યાંથી થાય? અંધકારને વિષે પડેલા પદાર્થને મનુષ્ય-ચક્ષુ દેખી શકે નહીં તેમ, દેહને વિષે રહ્યા એવા જ્ઞાની, કે વીતરાગને જગત્દૃષ્ટિજીવ ઓઢાંચી શકે નહીં. જેમ અંધકારને વિષે પડેલો પદાર્થ મનુષ્યચક્ષુથી જોવાને વીજા કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા રહે છે, તેમ જગત્દૃષ્ટિજીવોને જ્ઞાની, કે વીતરાગની ઓઢાંચાણ માટે, વિશેષ શુભ સંસ્કાર અને સત્સમાગમની અપેક્ષા યોગ્ય છે. જો તે યોગ પ્રાપ્ત ન હોય. તો જેમ અંધકારમાં પડેલો પદાર્થ અને અંધકાર એ બેય એકાકાર ભાસે છે, ભેદ ભાસતો નથી, તેમ તથારૂપ યોગ-વિના જ્ઞાની, કે વીતરાગ અને અન્ય સંસારી જીવોનું એકાકારપણુ ભાસે છે; દેહાદિ ચેષ્ટાથી ઘણુંકરીને ભેદ ભાસતો નથી.

જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાયરહિત થયા છે, તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાલ પરમમક્તિથી નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!! તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!!

પાગળ વદ ૩, સોમે, ૧૯૫૨, મુંબઈ.

૪૦૭.

કાગલ પહોંચ્યો છે. સામાન્યપણે વર્તેતી ચિત્તવૃત્તિઓ લચી તે, વાંચી છે. વિસ્તારથી હિતવચન લખવાની જિજ્ઞાસા જણાવી તે વિષે, સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યાથી વિચારશો:—

પ્રારબ્ધોદયથી જે પ્રકારનો વ્યવહાર પ્રસંગમાં વર્તે છે, તે પ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતાં જેમ પત્રાદિ લખવામાં સંક્ષેપતાથી વર્તવાનું થાય છે, તેમ વધારે યોગ્ય છે, એવો અભિપ્રાય ઘણુંકરીને રહે છે. આત્માને વાસ્તવ્યપણે ઉપકારમૂલક એવો ઉપદેશ કરવામાં જ્ઞાની પુરુષો સંક્ષેપતાથી વર્તે નહીં એમ, ઘણુંકરીને વનવાયોગ્ય છે; તથાપિ વે કારણેકરીને તે પ્રકારે પણ જ્ઞાનીપુરુષો વર્તે છે: તે

ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવનેવિષે પરિણામ થાય છવા સવોગોત્રિયે તે જિજ્ઞાસુ જીવ વર્તતો ન હોય, અથવા તે ઉપદેશ વિસ્તારથી કર્યે પણ પ્રહણ કરવાનું તેનેવિષે તથારૂપ યોગ્યપણું ન હોય, તો જ્ઞાનીપુરુષ તે જીવોને ઉપદેશ કરવામાં સંતોષપણે પણ વર્તે છે, અથવા પોતાને ઘાહ્ય વ્યવહાર પણ ઉદયરૂપ હોય કે, તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને પરિણમતા પ્રતિનિધ્યરૂપ થાય, અથવા તથારૂપ કારણવિના તેમ વર્તી મુલ્યમાગને વિરોધરૂપ, કે સશયના હેતુરૂપ થવાનું કારણ થનું હોય તો પણ જ્ઞાનીપુરુષો સંતોષપણે ઉપદેશમાં પ્રવર્તે અથવા મૌન રહે

સર્વસંગપરિત્યાગ કરીને ઘાટી નીચ્છ્યાધી પણ જીવ ઉપાધિરહિત થતો નથી, કેમકે જ્વામુધી અતર્પરિણતિપર દૃષ્ટિ ન થાય, અને તથારૂપ માર્ગે ન પ્રવર્ત્યાં ત્યામુધી, સર્વસંગપરિત્યાગ પણ નામ માત્ર થાય છે, અને તેના અન્તરમાં પણ અતર્પરિણતિપર દૃષ્ટિ દેવાનું માન જીવને આવતું કટણ છે, તો પડી આના ગૃહ્યવ્યવહારને વિષે ઈતિનિ અભિનિવેશપૂર્વક રહી અતર્પરિણતિપર દૃષ્ટિ દેવાનું થનું કેટલું દુઘાત્ય હોતું જોડે તે વિચારવાયોગ્ય છે વઢી તેવા વ્યવહારમાં રહી જીવે અતર્પરિણતિપર કેટલું વલ્લ રાખતું જોડે તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે, અને અન્યથ તેમ કરનાયોગ્ય છે

ઘથારે શુ લ્પીય ? જેટલી પોતાની શક્તિ હોય, તે સર્વ ગતિથી એક લક્ષ રાખીને, ઈતિનિ અભિનિવેશને સત્તેપ કરીને, કદ પણ અપૂર્વ નિરાચરણપણું દેખાતું નથી માટે સમજ્યાનું માત્ર અભિમાન છે એમ જીવને સમજાવવાને, જે પ્રસારે જીવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનેવિષે સતત જાગૃત થાય તે જ કરવામાં વૃત્તિ જોડવી, અને રાત્રિદિવસ તે જ ચિંતામાં પ્રવૃત્તવું એ જ વિચારવાનું જીવનું કર્તવ્ય છે, અને તેને માટે સત્સંગ, સત્સાધ્ન અને સરલતાદિ નિજગુણો ઉપકારભૂત છે, એમ વિચારીને તેનો આત્રય કરવો યોગ્ય છે જ્વામુધી લૈકિક અભિનિવેશ, ણટલે દ્રવ્યાતિ લેમ, નૃપ્ણા, દૈહિક માન, કુલ્લ, જાતિ આદિસત્રથી મોહ કે વિશેષન માનવું હોય, તે ઘાત ન હોડવી હોય, પોતાની શુદ્ધિ-સ્વેચ્છા-અનુક ગચ્છાતિનો આગ્રહ રાખવો હોય ત્યામુધી, જીવને અપૂર્વ ગુણ કેમ ઉત્પન્ન થાય ? તેનો વિચાર મુગમ છે

ઘથારે લ્પી શમાય ણવો ઉદય હાલ અત્રે નથી, તેમ ઘથારે લખતું, કે કહેતું તે પણ કોઈક પ્રસંગમાં થના દેવ યોગ્ય છે એમ છે તમારી વિશેષ જિજ્ઞાસાથી પ્રારબ્ધોદય વેદતા જે કદ લ્પી શકાત તે કરતાં કદક વદીરણા કરીને વિશેષ લખ્યું છે એ જ વિનતિ

સં ૧૯૫૨ ના પૈત્ર ગુદ ૧, રવિ, મુવદ્ધી

સમદશાથી વર્તે છે, તેને અત્યંત ભક્તિથી ધન્ય કહીએ છીએ; અને સર્વ ગુમુક્ષુ જીવને એ જ દશા ઉપાસવાયોગ્ય છે એમ નિશ્ચય દેવીને પરિણતિ કરવી ઘટે છે. એ જ વિનંતિ.

સં. ૧૯૫૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૨, સોમે, ગુંવરે.

૪૦૨.

ૐ.

સદ્ગુણચરણાય નમઃ

૧. જે જ્ઞાનમાં દેહાદિ અધ્યામ મટ્યો છે, અને અન્ય પદાર્થને વિષે અહંતા મમતા વર્તતાં નથી, તથા ઉપયોગ સ્વભાવમાં પરિણમે છે, અર્થાન્ જ્ઞાનમ્વરૂપણુ ભજે છે. તે જ્ઞાનને 'નિરાવરણ જ્ઞાન' કહેવાયોગ્ય છે.

૨. સર્વ જીવોને ઇટલે, સામાન્ય મનુષ્યોને, જ્ઞાની અજ્ઞાનીની વાણીનો ભેદ સમજાવો કટણ છે, એ વાત યથાર્થ છે; કેમકે કેંક શુષ્કજ્ઞાની શીઝી લડને જ્ઞાનીના જેવો ઉપદેશ કરે, ઇટલે તેમાં વચનનું સમતુલ્યપણુ જોયાથી શુષ્કજ્ઞાનીને પણ સામાન્ય મનુષ્યો જ્ઞાની માને, મંદદશાવાન ગુમુક્ષુ જીવો પણ તેવાં વચનથી ભ્રાંતિ પામે; પણ ઉત્કૃષ્ટદશાવાન ગુમુક્ષુ પુરુષ, શુષ્કજ્ઞાનીની વાણી જ્ઞાનીની વાણીજેવો શબ્દે જોડ પ્રાયે ભ્રાંતિ પામવાયોગ્ય નથી. કેમકે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં આશયે જ્ઞાનીની વાણીની તુલના હોતી નથી; જ્ઞાનીની વાણી પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ, આત્માર્થઉપદેશક, અપૂર્વ અર્થનું નિરૂપણ કરનાર હોય છે; અને અનુભવસહિતપણુ હોવાથી આત્માને સતત જાગૃત કરનાર હોય છે. શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં તથારૂપ ગુણો હોતા નથી; સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ ગુણ જે પૂર્વાપર અવિરોધપણુ તે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીને વિષે વર્તવાયોગ્ય નથી. કેમકે યથાસ્થિત પદાર્થદર્શન તેને હોતું નથી; અને તેથી ઠામ ઠામ કલ્પનાથી યુક્ત તેની વાણી હોય છે. એ આદિ નાના પ્રકારના ભેદથી જ્ઞાની અને શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીનું ઓઢાણ ઉત્કૃષ્ટ ગુમુક્ષુને થવાયોગ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષને તો સહજ સ્વભાવે તેનું ઓઢાણ છે, કેમકે પોતે ભાનસહિત છે. અને ભાનમહિત પુરુષ-વિના આ પ્રકારનો આશય ઉપદેશી શકાય નહીં, એમ સહેજે તે જાણે છે. અજ્ઞાન અને જ્ઞાનનો ભેદ જેને સમજાયો છે, તેને અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનો ભેદ સહેજે સમજાવાયોગ્ય છે. અજ્ઞાનપ્રત્યેનો જેનો મોહ વિરામ પામ્યો છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને શુષ્કજ્ઞાનીનાં વચનો ભ્રાંતિ કેમ કરી શકે? વાકી સામાન્ય જીવોને અથવા મંદદશા અને મધ્યમદશાના ગુમુક્ષુને શુષ્કજ્ઞાનીનાં વચનો સાદ-શ્યપણે જોવામાં આવ્યાથી વન્ને જ્ઞાનીનાં વચનો છે એમ ભ્રાંતિ થવાનો સંભવ છે. ઉત્કૃષ્ટ ગુમુક્ષુને ઘણંકરીને તેવી ભ્રાંતિનો સંભવ નથી, કેમકે જ્ઞાનીનાં વચનોની પરીક્ષાનું વઢ તેને વિશેષ-પણે સ્થિર થયું છે. પૂર્વકાલે જ્ઞાની થઈ ગયા હોય, અને માત્ર તેની મુખવાણી રહી હોય તોપણ વર્તમાનકાલે જ્ઞાનીપુરુષ એમ જાણી શકે કે, આ વાણી જ્ઞાનીપુરુષની છે; કેમકે રાત્રિદિવસના ભેદની

પેટે અજ્ઞાની જ્ઞાનીની વાણીને વિષે આશ્ચર્યભેદ હોય છે, અને આત્મદશાના તારતમ્ય પ્રમાણે આશ્ચર્યવાળી વાણી નીકળે છે તે આશ્ચર્ય, ગાળીપરથી 'વર્તમાન જ્ઞાનીપુરુષ'ને સ્વામાચિન્ન દૃષ્ટિ ગત થાય છે, અને કહેનાર પુરુષની દશાનુ તારતમ્ય સ્પષ્ટગત થાય છે અને જે 'વર્તમાન જ્ઞાની' શબ્દ લખ્યો છે, તે કોઈ વિશેષ પ્રજ્ઞાન્વિત, પ્રગટ લોભીજનમહિત પુરુષશબ્દના અર્થમા લખ્યો છે જ્ઞાનીના વચનોની પરીખા સર્વ જીવને સુલભ હોત તો નિવાળ પણ સુલભ જ હોત

૩ જિનાગમમા મતિ, શ્રુત આદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે તે જ્ઞાનના પ્રકાર સાચા છે અપમાનાચક્ર નથી અવધિ, મન પયવાદિ જ્ઞાન વર્તમાનજાલમા વ્યવચ્છેદ જેના લાગે છે તે પરથી તે જ્ઞાન અપમાનાચક્ર ગણાયોગ્ય નથી ૫ જ્ઞાન મનુષ્ય જીવોને ચારિત્રપર્યાયની ત્રિગુણ તારતમ્યતાથી અપજે છે વર્તમાનજાલમા તે ત્રિગુણ તારતમ્યતા પ્રાપ્ત થવી દુરુભ છે, કેમકે કાલનુ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ચારિત્રમોહનીય આદિ પ્રકૃતિના વિશેષ પ્રજ્ઞસહિત વર્તનુ જોગમા આવે છે સામાન્ય આત્મચારિત્ર પણ કોઈક જીવોને વિષે વર્તવા યોગ્ય છે, તેના કાલમા તે જ્ઞાની સ્થિતિનુ વ્યવચ્છેદ જેવી હોય એમા કદ આશ્ચર્ય નથી, તેથી તે જ્ઞાન અપમાનાચક્ર ગણાયોગ્ય નથી, આત્મસ્વરૂપ વિચારતા તો તે જ્ઞાનનુ કદ પણ અસમન્વિતપણુ ટેલાતુ નથી સર્વ જ્ઞાની સ્થિતિનુ ક્ષેત્ર આમા છે, તો પછી અવધિ, મન પયવાદિ જ્ઞાનનુ ક્ષેત્ર આત્મા હોય એમા સત્ય કેમ થતે? યદ્યપિ શાસ્ત્રના યથાસ્થિત પરમાર્થના અજ્ઞાનીઓ તેની વ્યાખ્યા જે પ્રકારે કરે છે, તે વ્યાખ્યા વિરોધવાળી હોય, પણ પરમાર્થ તે જ્ઞાનનો સમગ્ર છે જિનાગમમા તેની જે પ્રકારના આશ્ચર્યથી વ્યાખ્યા કરી હોય તે વ્યાખ્યા, અને અજ્ઞાની જીવો આશ્ચર્ય જાણ્યાના જે વ્યાખ્યા કરે, તેમા મોટો ભેદ હોય એમા આશ્ચર્ય નથી, અને તે ભેદને લીધે તે જ્ઞાનના વિષય માટે સદેહ થવાયોગ્ય છે, પણ આત્મદૃષ્ટિ જોતા તે સદેહનો અવકાશ નથી

૪ કાલનો સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ વિભાગ 'સમય' છે, રૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ વિભાગ 'પરમાણુ' છે, અને અરૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ વિભાગ 'પ્રદેશ' છે ૮ ગણે જવા સૂક્ષ્મ છે કે, અત્યંત નિમલ જ્ઞાની સ્થિતિ તેના સ્વરૂપને મૂલ્ય કરી શકે, સામાન્યપણે સસારી જીવનો ઉપયોગ અસહ્યતા સમયવર્તિ છે, તે ઉપયોગમા સામાન્યપણે એક સમયનુ જ્ઞાન સમયે નહીં, જો તે ઉપયોગ એક સમયવર્તિ અને શુદ્ધ હોય, તો તેને વિષે સામાન્યપણે સમયનુ જ્ઞાન થાય તે ઉપયોગનુ એક સમયવર્તિ પણ કપાયાદિના અભાવે થાય છે, કેમકે કપાયાદિ યોગે ઉપયોગ મૂલતાદિ ધારણ કરે છે, તેમ જ અસહ્યતા સમયવર્તિપણુ મને છે, તે કપાયાદિને અમાને એક સમયવર્તિપણુ થાય છે, અર્થાત્ કપાયાદિને યોગે તેને અસહ્યતા સમયમાથી એક સમય જૂદો પાડવાનુ સામર્થ્ય નહોતુ તે કપાયાદિને અભાવે એક સમય જૂદો પાડીને અવગાહિ છે ઉપયોગનુ સમયવર્તિપણુ કપાયરહિતપણુ થયા પછી થાય છે, માટે એક સમયનુ, એક પરમાણુનુ, અને એક પ્રદેશનુ જેને જ્ઞાન થાય તેને, 'કેવલજ્ઞાન' પ્રગટે એમ કહ્યુ છે તે, સત્ય છે કપાયરહિતપણાના કેવલજ્ઞાનનો મમય નથી, અને કપાયરહિત

પણાવિના ઉપયોગ એક સમયને સાક્ષાત્પણે ગ્રહણ કરી શકતો નથી, માટે એક સમયને ગ્રહણ કરે તે સમયે, અત્યંત કપાયરહિતપણુ જોઈએ, અને જ્યાં અત્યંત કપાયનો અભાવ હોય ત્યાં, 'કેવલજ્ઞાન' હોય છે. માટે એ પ્રકારે કહ્યું કે, એક સમય, એક પરમાણુ અને એક પ્રદેશનો જેને અનુભવ થાય તેને, 'કેવલજ્ઞાન' પ્રગટે. જીવને વિશેષ પુરુષાર્થને અર્થે આ એક સુગમ સાધનનો જ્ઞાનીપુરુષે ઉપદેશ કર્યો છે. સમયની પેટે પરમાણુ અને પ્રદેશનું સૂક્ષ્મપણુ હોવાથી ત્રણે સાથે ગ્રહણ કર્યા છે. અંતર્વિચારમાં વર્તવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષોએ અસંખ્યાત યોગ કહ્યા છે. તે મધ્યેનો એક આ 'વિચારયોગ' કહ્યો છે; એમ સમજવાયોગ્ય છે.

૫. શુભેચ્છાથી માંડીને સર્વકર્મરહિતપણે સ્વસ્વરૂપસ્થિતિનુષીમાં અનેક ભૂમિકાઓ છે. જે જે આત્માર્થિ જીવો થયા, અને તેમનામાં જે જે અંશે જાગ્રતદશા ઉત્પન્ન થઈ, તે તે દશાના ભેદે અનેક ભૂમિકાઓ તેમણે આરાધિ છે. શ્રી કવીર, સુંદરદાસ આદિ સાધુજનો આત્માર્થિ ગણવાયોગ્ય છે, અને શુભેચ્છાથી ઉપરની ભૂમિકાઓમાં તેમની સ્થિતિ સંભવે છે. અત્યંત સ્વસ્વરૂપસ્થિતિ માટે તેમની જાગ્રતિ અને અનુભવ પણ લક્ષગત થાય છે. ઈથી વિશેષ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય હાલ આપવાની ઇચ્છા નથી થતી.

૬. 'કેવલજ્ઞાનના' સ્વરૂપનો વિચાર દુર્ગમ્ય છે. અને શ્રી.....કેવલ કોટીથી તેનો નિર્ધાર કરે છે તેમાં, જો કે તેમનો અભિનિવેશ નથી, પણ તેમ તેમને ભાસે છે માટે, કહે છે. માત્ર 'કેવલ કોટી' છે, અને ભૂત, ભવિષ્યનું કંઈ પણ જ્ઞાન કોઈને ન થાય એવી માન્યતા કરવી ઘટતી નથી. ભૂત, ભવિષ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાયોગ્ય છે; પણ તે કોઈક વીરલા પુરુષોને, અને તે પણ વિશુદ્ધ ચારિત્રતારતમ્યે; ઇટલે તે સંદેહરૂપ લાગે છે, કેમકે તેવી વિશુદ્ધ ચારિત્રતારતમ્યતા વર્તમાનમાં અભાવ જેવી વર્તે છે. કેવલજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં શાસ્ત્રવેત્તા માત્ર શબ્દબોધથી જે કહે છે, તે યથાર્થ નથી એમ, શ્રી.....ને લાગતું હોય, તો તે સંભવિત છે; વળી ભૂત, ભવિષ્ય જાણવું એનું નામ 'કેવલજ્ઞાન' છે એવી વ્યાખ્યા મુખ્યપણે શાસ્ત્રકારે પણ કહી નથી. જ્ઞાનનું અત્યંત શુદ્ધ થવું તેને, 'કેવલજ્ઞાન' જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું છે, અને તે જ્ઞાનમાં મુખ્ય તો આત્મસ્થિતિ અને આત્મસમાધિ કહ્યાં છે. જગત્નું જ્ઞાન થવું એ આદિ કહ્યું છે તે, અર્પૂર્વ વિષયનું ગ્રહણ સામાન્ય જીવોથી થવું અશક્ય જાણીને કહ્યું છે; કેમકે, જગત્ના જ્ઞાનપર વિચાર કરતાં કરતાં આત્મસામર્થ્ય સમજાય. શ્રી.....મહાત્મા શ્રી ઋષભાદિને વિષે 'કેવલ કોટી' કહેતા ન હોય, અને તેમના આજ્ઞાવર્તિ ઇટલે જેમ મહાવીરસ્વામીના દર્શને પાંચસં મુમુક્ષુઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા તે, આજ્ઞાવર્તિને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે, તે 'કેવલજ્ઞાન'ને 'કેવલ કોટી' કહેતા હોય, તો તે વાત કોઈ પણ રીતે ઘટે છે. એકાંત કેવલજ્ઞાનનો શ્રી..... નિષેધ કરે, તો તે આત્માનો નિષેધ કરવાજેવું છે. લોકો હાલ 'કેવલજ્ઞાન'ની જે વ્યાખ્યા કરે છે તે 'કેવલજ્ઞાન'ની વ્યાખ્યા વિરોધવાળી દેખાય છે, એમ તેમને લાગતું હોય તો તે પણ સંભ-

વિત છે, કેમકે માત્ર 'જગન્જ્ઞાન' તે 'કેવલજ્ઞાન'નો નિપય વર્તમાનપદ્ધતિનામા ઉપદેશાય છે આ પ્રકારનું સમાધાન લખતા ઘણા પ્રકારના નિરોધ દિગ્ગોચર થાય છે, અને તે વિરોધો દ શાંતી તેનું સમાધાન લખવાનું હાલ તરતમા બનવું અશક્ય છે તેથી, સત્તેપમા સમાધાન લખ્યું છે સમાધાનસમુચ્ચાર્ય આ પ્રમાણે છે "આત્મા જ્યારે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ મજે, તેનું નામ 'કેવલજ્ઞાન' મુખ્યપણે છે સર્વ પ્રકારના રાગ દ્વેષનો અભાવ થયે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ પ્રગટનાયોગ્ય છે, તે સ્થિતિમા જે કદ જાણી શકાય તે, 'કેવલજ્ઞાન' છે, અને તે સત્તેહયોગ્ય નથી શ્રી 'કેવલ કોટી' કહે છે, તે પણ મહાવીરન્યામી સર્મપે વર્તતા આજ્ઞાતિ પાચતે કેવલ જોના પ્રસંગમા સમન્વિત છે જગત્ના જ્ઞાનનો લક્ષ મૂકી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન તે 'કેવલજ્ઞાન' છે એમ નિચારતા આત્મદશા વિશેષણ મજે" એ પ્રમાણે આ પ્રશ્નના સમાધાનનો સત્તેપ આશય છે જેમ બને તેમ જગત્ના જ્ઞાનપ્રત્યેનો વિચાર છોડી સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેમ કેવલજ્ઞાનનો વિચાર થયા અર્થે પુરપાર્ય કર્તવ્ય છે જગત્નું જ્ઞાન થવું તેનું નામ 'કેવલજ્ઞાન' મુરત્યા ર્થપણે ગણનાયોગ્ય નથી જગત્ના જીવોને વિશેષ લક્ષ થયા અર્થે વારવાર જગત્નું જ્ઞાન સાથે લીધું છે, અને તે કદ કલ્પિત છે એમ નહીં, પણ તે પ્રત્યે અભિનિવેશ કરવાયોગ્ય નથી આ ટેકાણે વિશેષ લખવાની ઇચ્છા થાય છે, અને તે રોકવી પડે છે, તોપણ સત્તેપમા ફરી લક્ષીપ છીપ "આત્માને વિષેથી સર્વ પ્રકારનો અન્ય અધ્યાસ ટલી સ્ફટિકની પેટે આત્મા અત્યંત શુદ્ધતા મજે તે, 'કેવલજ્ઞાન' છે અને જગત્જ્ઞાનપણે તેને વારવાર જિનાગમમાં કહ્યું છે તે મહાત્મ્યથી ફરી વાહ્યદષ્ટિ જીનો પુરુષાર્થમા પ્રવર્તે તે હેતુ છે" અને શ્રી ૪ 'કેવલ કોટી' સર્મપા અમે કહી છે, એવું કહેવું યોગ્ય નથી અને અત્તરાત્મપણે પણ તેનું માન્યું નથી તમે આ પ્રશ્ન લખ્યું પડેલે કદ વિશેષ હેતુ વિચારી સમાધાન લખ્યું છે, પણ હાલ તે પ્રશ્નનું સમાધાન કરનારિપે જેટલું મૌન રહેવાય તેટલું ઉપકારી છે એમ તિત્તમા રહે છે વાકીના પ્રશ્નોનું સમાધાન સમાગમે ધારશો

સં ૧૯૫૨, ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૧, મુનર્દશી

૪૧૦

માર્દે તો તથા તમારો લક્ષેલો એમ બે કાગલ મળ્યા છે નિસારપૂર્વક હાલ કાગલ લખ્યાનું ઘણુંકરિને ક્યારેક બને છે, અને વળતે તો પત્રની પહોંચ પણ કેટલાક દિવસ વ્યતીત થયે લખાય છે

સમમાગમના અભાવપ્રસંગમા તો નિરોધેકરી આરમ્ભપરિગ્રહપ્રત્યેથી વૃત્તિ સત્તેપનાનો અન્યામ રાખી, જેને નિપે ત્યાગનૈરાગ્યાદિ પરમાર્થસાધનો ઉપદેશ્યા છે, તેના પ્રયો વાચકાનો પરિચય કર્તવ્ય છે અને અપ્રમત્તપણે પોતાના દોષ વારવાર જોનાયોગ્ય છે

સં ૧૯૫૨ ના ચૈત્ર વદ ૭, રવિ, મુનર્દશી

૪૧૧.

ૐ.

શ્રી જિનવીતરાગે દ્રવ્યભાવ-સંયોગથી ફરી ફરી છૂટવાની મલામણ કરી છે, અને તે સંયોગનો વિશ્વાસ પરમજ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો અખંડમાર્ગ કહ્યો છે તે, શ્રીજિનવીતરાગનાં ચરણકમલપ્રત્યે ભક્તિથી નમસ્કાર.

આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય થવામાં જીવની અનાદિથી મૂલ થતી આવી છે. સમસ્તશ્રુતજ્ઞાનસ્વરૂપ એવાં દ્વાદશાંગમાં સૌથી પ્રથમ ઉપદેશયોગ્ય એવું આચારાંગસૂત્ર છે; તેના પ્રથમશ્રુત સ્કંધમાં, પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં, પ્રથમવાક્યે, જે શ્રી જિને ઉપદેશ કર્યો છે તે, સર્વ અંગના સર્વશ્રુત-જ્ઞાનનો સાર સ્વરૂપ છે; મોક્ષના વીજમૂત છે; સમ્યક્ત્વસ્વરૂપ છે. તે વાક્યપ્રત્યે ઉપયોગ સ્થિર થવાથી જીવને નિશ્ચય આવશે કે, જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમની ઉપાસનાવિના જીવ સ્વછંદે નિશ્ચય કરે તે, છૂટવાનો માર્ગ નથી. સર્વ જીવનું પરમાત્માપણુ છે એમાં સંશય નથી, તો પછી શ્રી..... પોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માને તો તે વાત અસત્ય નથી; પણ જ્યાંસુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી, મુમુક્ષુ-જિજ્ઞાસુ-રહેવું તે વધારે સારું છે; અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્માપણુ પ્રગટે છે. જે માર્ગ મૂકીને પ્રવર્તવાથી તે પદનું ભાન થતું નથી; તથા શ્રી જિનવીતરાગ-સર્વજ્ઞ પુરુષોની અશાતના કરવારૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે. વીજો કંઈ મતભેદ નથી.

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૨.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

મૃત્યુનું અવશ્ય આવવું છે.

૪૧૨.†

—અન્ય પુરુષકી દૃષ્ટિએ, જગ વ્યવહાર લખાય;
 ઘુંદાવન જગ નહીં, કૌન વ્યવહાર વતાય ?

—વિહાર ઘુંદાવન.

સં૦ ૧૯૫૨ ના ચૈત્ર વદ ૧૪, રવિ, મુંબઈ.

૪૧૩.

ૐ

અત્રેથી જેમ પ્રથમ વિસ્તારપૂર્વક પણ લખવાનું થતું તેમ, કેટલાક વચ્ચત થયા ઘણુંકરીને તથારૂપ પ્રારબ્ધને લીધે થતું નથી.

કરવાપ્રત્યે વૃત્તિ નથી, અથવા એક ક્ષણ પણ જેને કરવું માસતું નથી, કરવાથી ઉત્પન્ન થતાં ફળપ્રત્યે જેની ઉદાસીનતા છે, તેવા કોઈ આસપુરુષ તથારૂપ પ્રારબ્ધયોગથી પરિગ્રહ સંયોગાદિમાં વર્તતા દેખાતા હોય, અને જેમ ઇચ્છક પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે, ઉદ્યમ કરે, તેવા કાર્યસહિત પ્રવૃત્તિમાન જોવામાં આવતા હોય, તો તેવા પુરુષને વિષે જ્ઞાનદશા છે, એમ શી રીતે જાણી શકાય ? ઇટલે તે

પુરુષ આત્મ (પરમાર્થ અર્થે પ્રતીતિ કરવાયોગ્ય) છે, અથવા જ્ઞાની છે એમ, કયા લક્ષણે ઓઢાંચી શકાય? કદાપિ કોઈ પુરુષના મત્સ્યયોગથી એમ જાણનામાં આવ્યું, તો તે ઓઢાંચાણમા ભ્રાતિ પડે તેવો વ્યવહાર તે સત્પુરુષ વિષે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે ભ્રાતિનિવૃત્તિ થવા માટે મુમુક્ષુ જીવે તેવા પુરુષને કેવા પ્રકારથી ઓઢાંચવા ઘટે કે જેથી તેના વ્યવહારમા વર્તતા પણ જ્ઞાનલક્ષણપણુ તેના લક્ષમા રહે?

સર્વ પ્રકારે જેને પરિમહાદિ સયોગપ્રત્યે ઉદાસીનપણુ વર્તે છે, અર્પાત્ અહમમત્વપણુ તથા-રૂપ સયોગોરિષે જેને થતુ નથી, અથવા પરિક્ષીણ થયુ છે, ‘અનતાનુભવી’ પ્રવૃત્તિથી રહિત માત્ર પ્રારબ્ધોદયથી વ્યવહાર વર્તતો હોય, તે વ્યવહાર સામાન્ય દશાના મુમુક્ષુને સંતેહનો હેતુ થઈ તેને ઉપકારભૂત થવામા નિરોધરૂપ થતો હોય એવુ, તે જ્ઞાનીપુરુષ દેશે છે, અને તે અર્થે પણ પરિ-મહ સયોગાદિ પ્રારબ્ધોદય વ્યવહારની પરિક્ષીણતા ઇચ્છે છે, તેમ થતામુખી કેવા પ્રકારથી તે પુરુષ વર્ત્યા હોય તો સામાન્ય મુમુક્ષુને ઉપકાર થનામા હાનિ ન થાય? પણ વિશેષ સસેપમા લખવાનુ થયુ છે, પણ તે પ્રયે તમે તથા શ્રી અચલ વિશેષ મનન કરશો

મુનડ, વૈશાખ શુદ્ધ ૧, ભોમે, ૧૯૫૦

૪૧૪

શ્રી મુદરલાલે વૈશાખ વદ એકમે દેહ છોડવાના સ્વરૂપ લખ્યા તે વાચ્યા વિશેષવાઢની માદગીનીના યુગાન-અવસ્થામા અરુસ્માત્ દેહ છોડવાનુ વન્યાથી સામાન્યપણે ઓઢાંચતા માણસોને પણ તે વાતથી સ્નેહ થયાવિના ન રહે, તો પડી જેણે કુટુબાદિક સંબંધગ્રેહે મૂર્છા કરી હોય, સહવાસમા વન્યા હોય, તે પ્રત્યે કઈ આશ્રયમાવના રાહી હોય, તેને સ્નેહ થયાવિના કેમ રહે? આ સસારમા મનુષ્યપ્રાણીને જે સ્નેહના અકથ્ય પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે, તે અકથ્ય પ્રસંગોમાનો એક આ મોટો સ્નેહારાક પ્રસંગ છે તે પ્રસંગમા યથાર્થ વિચારવાનુ પુરુષો ધિગાય સર્વ પ્રાણી સ્નેહ વિશેષને પ્રાપ્ત થાય છે, અને યથાર્થ વિચારવાનુ પુરુષોને વૈરાગ્ય વિશેષ થાય છે સસારનુ અશરણપણુ, અનિત્યપણુ અને અસારપણુ વિશેષ દૃઢ થાય છે વિચારવાનુ પુરુષોને તે સ્નેહારાક પ્રસંગનો મૂર્છાભાવે સ્નેહ કરવો તે માત્ર કર્મવધનો હેતુ માટે છે, અને વૈરાગ્યરૂપ સ્નેહથી કમસંગતી નિવૃત્તિ માટે છે, —અને તે સત્ય છે, મૂર્છાભાવે સ્નેહ કર્યાથી પણ જે સવધીનો નિયોગ થયો છે તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને જે મૂર્છા થાય છે તે પણ અવિચારનુ ફલ છે એમ વિચારી, વિચારવાનુ પુરુષો તે મૂર્છા માત્રપ્રત્યયિ સ્નેહને શમાવે છે, અથવા ઘણુકરીને તેવો સ્નેહ તેમને થતો નથી;—સ્નેહ રીતે તેના સ્નેહનુ હિતકારીપણુ દેખાતુ નથી, અને વોલો પ્રસંગ સ્નેહનું નિમિત્ત છે, ણ્ડલે તેને અવમરે વિચારવાનુ પુરુષોને જીવને હિતકારી એવો સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય છે સર્વમંગલુ અશરણપણુ, અન્યથપણુ, અનિત્યપણુ અને તુલ્યપણુ, તેમ જ અન્યત્વપણુ દેહીને પોતાને વિશેષ પ્રતિગ્રોધ થાય છે કે ‘હિ જીવ! તારે વિષે કઈ પણ આ સમારને વિષે ઉદયાદિ ભાવે પણ મૂર્છા વર્તતી હોય, તો તે ત્યાગ કર,

૦ ૦ ૦ ત્યાગ કર, તે મૂર્છાનું કંઈ ફળ નથી, સંસારમાં ક્યારેય પણ શરણત્વાદિપણુ પ્રાપ્ત થવું નથી, અને અવિચારપણાવિના તે સંસારનેવિષે મોદ્ થવાયોગ્ય નથી, જે મોદ્ અનંત જન્મ મરણનો અને પ્રત્યક્ષ છેદનો હેતુ છે, દુઃખ અને ક્લેશનું વીજ છે, તેને શાંત કર, તેનો ક્ષય કર; હૈ જીવ! એવિના વીજો કોઈ હિતકારી ઉપાય નથી.” એ વગેરે ભાવિતાત્મતાથી વૈરાગ્યને શુદ્ધ અને નિશ્ચલ કરે છે. જે કોઈ જીવ યથાર્થ વિચારથી જુદા છે તેને, આ જ પ્રકારે માસે છે.

આ જીવને દેહસંબંધ હોઈને મૃત્યુ ન હોત, તો આ સંસાર શિવાય વીજે તેની વૃત્તિ જોડાવાનો અભિપ્રાય થાત નહીં; મુલ્યકરીને મૃત્યુને ભયે પરમાર્થરૂપ વીજે સ્થાનકે વૃત્તિ પ્રેરી છે; તે પણ કોઈક વીરલા જીવને પ્રેરિત થઈ છે. ઘણા જીવોને તો વાણ નિમિત્તથી મૃત્યુભયપરથી વાણ, ક્ષણિક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ, વિશેષ કાર્યકારી થયાવિના નાશ પામે છે; માત્ર કોઈક વિચારવાન અથવા સુલભવોધી, કે હલુકર્મિ જીવને તે ભયપરથી અવિનાશી, નિઃશ્રેય સત્પદ્મપ્રત્યે વૃત્તિ થાય છે. મૃત્યુભય હોત તોપણ તે મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થાએ નિયમિત પ્રાપ્ત થતું હોત તોપણ જેટલા પૂર્વે વિચારવાનો થયા છે તેટલા ન થાત; અર્થાત્ વૃદ્ધાવસ્થાસુધી તો મૃત્યુનો ભય નથી એમ દેહીને પ્રમાદસહિત વર્તેત. મૃત્યુનું અવશ્ય આવવું દેહીને, તથા તેનું અનિયમિતપણે આવવું દેહીને, તે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે, સ્વજનાદિ સૌથી અરક્ષણપણુ દેહીને, પરમાર્થ વિચારવામાં અપ્રમત્તપણુ જ હિતકારી લાગ્યું, અને સર્વસંગનું અહિતકારીપણુ લાગ્યું. વિચારવાન પુરુષોનો તે નિશ્ચય નિઃસંદેહ સત્ય છે. ત્રણે કાલ સત્ય છે. મૂર્છાભાવનો છેદ ત્યાગીને અસંગભાવપ્રત્યયિ છેદ વિચારવાને કર્તવ્ય છે.

જો આ સંસારને વિષે આવા પ્રસંગોનો સંભવ ન હોત, પોતાને અથવા પરને તેવા પ્રસંગનો અપ્રાપ્તિ દેખાતી હોત, અશરણાદિપણુ ન હોત, તો પંચવિપયના સુખસાધનનું કશું ન્યૂનપણુ પ્રાયે નહોતું એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પરમપુરુષો, અને ભરતાદિ ચક્રવર્ત્યાદિઓ તેનો શા કારણે ત્યાગ કરત ? એકાંત અસંગપણુ શા કારણે ભજત ?

હે આર્ય ! યથાર્થ વિચારના ઓછાપણાને લીધે, પુત્રાદિ ભાવની કલ્પના અને મૂર્છાને લીધે, તમને કંઈ પણ છેદ વિશેષ પ્રાપ્ત થવો સંભવિત છે; તોપણ તે છેદનું વેચને કંઈ પણ હિતકારી ફળ નહીં હોવાથી, હિતકારીપણુ માત્ર અસંગવિચારવિના કોઈ અન્ય ઉપાયે નથી એમ વિચારી, થતો છેદ યથાશક્તિ વિચારથી, જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનામૃતથી, તથા સાધુપુરુષના આશ્રય, સમાગમોદિથી અને વિરતિથી ઉપશાંત કરવો એ જ કર્તવ્ય છે.

વવાળીઆ, વૈશાખ વદ ૬, રવિ, ૧૯૫૨.

૪૧૫.

ૐ.

“વર્તમાનકાલમાં આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય નહીં,” એમ જિનાગમમાં કહ્યું છે, અને

વેદાતાદિ એમ કહે છે કે “આ કાઠમા આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય,” તે માટે શ્રી ને જે પરમાર્થ માસતો હોય તે લપ્તશો તમને અને ને પળ આ વિષે જો કહી લેવા ઇચ્છા થાય તો લપ્તશો

“વર્તમાનકાઠમાં આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણપ્રાપ્તિ ન હોય એ શિવાય ધીજા કટલાક ભાવની પળ જિનાગમમા તથા તેના આશ્રયને ઇચ્છતા એવા આચાર્યરચિત શાસ્ત્રને વિષે વિચ્છેદતા કહી છે કેવલજ્ઞાન, મન પયવજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, પૂર્વજ્ઞાન, યથાગ્યાત ચારિત્ર, સૂક્ષ્મમપરાય ચારિત્ર, પરિ-હારવિશુદ્ધ ચારિત્ર, ક્ષાયક સમકીર્ત અને પુલાન્ડલિય એ ભાવો મુખ્ય કરીને વિચ્છેદ કહ્યા છે” શ્રી ને તેનો જે પરમાર્થ માસતો હોય તે લપ્તશો તમને તથા ને આ વિષે જો કહી લેવાની ઇચ્છા થાય તો લપ્તશો

“વર્તમાનકાઠમા આ ક્ષેત્રથી આત્માર્થની કહી કહી મુખ્ય ભૂમિકા વત્કુદ્ધ અધિકારીને પ્રાપ્ત થઈ શક, અને તે પ્રાપ્ત થવાનો માર્ગ કયો ?” તે પળ શ્રી ધી લેવાય તો લપ્તશો, તેમ જ તે વિષે જો તમારી તથા ની લેવાની ઇચ્છા થાય તો લપ્તશો

ઉપર જણાવેલા પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર લેવાનું હાલ બને એમ ન હોય, તો તે પ્રશ્નોના પરમાર્થ પ્રત્યે નિવારવાનો લક્ષ રાખશો

સં ૧૯૫૨ ના ધીજા જેઠ વદ ૫, ગુરુવાર, સુવર્દ

૪૧૬

જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રતા હોય, અથવા જે મૃત્યુથી માર્ગી છૂટી શકે એમ હોય, અથવા ‘હું નહીં જ મરું’ એમ જેને નિશ્ચય હોય તે મને સુખે સુખ —શ્રી તીર્થંકર—છઝીરનિકાય અધ્યયન

જ્ઞાનમાર્ગ દુરાસાધ્ય છે, પરમાગાઢદશા પામ્યા પહેલાં તે માર્ગે પહોંચવા ઘણા સ્થાનક છે, સંદેહ, વિચલ્પ, સ્વછદતા, અતિપરિણામીપણુ એ આદિ કારણો વારંવાર જીવને તે માર્ગે પહોંચવા હેતુઓ થાય છે, અથવા ઊર્ધ્વભૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતા નથી, નિયામાર્ગે અસદ્્ અભિમાન, વ્યવહાર, આગ્રહ, સિદ્ધિમોહ, પૂજાસત્કારાદિ યોગ, અને દૈહિક ત્રિયામા આત્માનિષ્ઠાદિ દોષોનો સંમન રહ્યો છે કોઈક મહાત્માને વાદ કરતાં ઘણા નિવારવાન જીરોએ મક્તિમાર્ગનો તે જ કારણોથી આશ્રય કર્યો છે, અને આજ્ઞાશ્રિતપણુ અથવા પરમપુરુષ સદ્ગુણને વિષે સર્વોર્પણ સ્વાધી નપણુ શિરસાવધ દીઠું છે, અને તેમ જ કત્તા છે, તથાપિ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થયો જોડે, નહીં તો ચિંતામણિ જેનો જેનો એક સમય છે ધવો મનુષ્યદેહ ઉલટો પરિવ્રમણવૃદ્ધિનો હેતુ થાય

સં ૧૯૫૨ ના અશાઢ શુદ્ધ ૨, રવિ, સુવર્દ

૪૧૭.

૮૪

શ્રી..... ના અભિપ્રાયપૂર્વક લખેલો તમારો કાગળ તથા શ્રી.....નો લખેલો કાગળ પહોંચ્યો છે. શ્રીના અભિપ્રાયપૂર્વક શ્રીએ લખ્યું કે, નિશ્ચય અને વ્યવહારના અપેક્ષિતપણાથી જિનાગમ તથા વેદાદિ દર્શનમાં વર્તમાનકાળમાં આ ધેરથી મોત્તની ના તથા હા કહી હોવાનો સંભવ છે. એ વિચાર વિશેષ અપેક્ષાથી યથાર્થ દેખાય છે. અને..... એ જણાવ્યું છે કે, વર્તમાનકાળમાં સંઘયણાદિ હીન થવાનાં કારણોથી કેવલજ્ઞાનનો નિષેધ કર્યો છે; તે પળ અપેક્ષિત છે.

આગળપર વિશેષાર્થ લક્ષ્યગત થવા માટે ગયા પત્રના પ્રશ્નને કંઈક સ્પષ્ટતાથી લખીએ છીએ:- “જેવો કેવલજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં જિનાગમથી વર્તમાન જૈનસમૂહને વિષે ચાલે છે, તેવો જ તેનો અર્થ તમને યથાર્થ માસે છે, કે કંઈ વીજો અર્થ માસે છે ?” સર્વે દેશકાળાદિનું જ્ઞાન કેવલજ્ઞાનીને હોય એમ જિનાગમનો હાલ સૂઝીઅર્થ છે; વીજા દર્શનમાં એવો મુખ્યાર્થ નથી; અને જિનાગમથી તેવો મુખ્યાર્થ લોકોમાં હાલ પ્રચલિત છે, તે જ કેવલજ્ઞાનનો અર્થ હોય તો તેમાં કેટલાક વિરોધ દેખાય છે. જે વધા અત્રે લખી શકવાનું વન્યું નથી. તેમ જે વિરોધ લખ્યા છે, તે પળ વિશેષ વિસ્તારથી લખવાનું વન્યું નથી, કેમકે, તે યથાવસરે લખવાયોગ્ય લાગે છે. જે લખ્યું છે તે, ઉપકારદૃષ્ટિથી લખ્યું છે, એમ લક્ષ રાખશો.

“યોગધારીપણુ એટલે મન, વચન અને કાયાસહિત સ્થિતિ હોવાથી આહારાદિ અર્થે પ્રવૃત્તિ થતાં ઉપયોગાંતર થવાથી કંઈ પળ વૃત્તિનો એટલે ઉપયોગનો તેમાં નિરોધ થાય. એક વચ્ચે વે ઉપયોગ કોઈને વર્તે નહીં એવો સિદ્ધાંત છે; ત્યારે, આહારાદિ પ્રવૃત્તિના ઉપયોગમાં વર્તતા કેવલજ્ઞાનીનો ઉપયોગ કેવલજ્ઞાનના જ્ઞેયપ્રત્યે વર્તે નહીં, અને જો એમ વને તો કેવલજ્ઞાનને અપ્રતિહત કહ્યું છે, તે પ્રતિહત થયું ગણાય. અત્રે કદાપિ એમ સમાધાન કરીએ કે, આરસીને વિષે જેમ પદાર્થ પ્રતિધિવિત થાય છે તેમ, કેવલજ્ઞાનને વિષે સર્વે દેશ, કાળ પ્રતિધિવિત થાય છે; કેવલજ્ઞાની તેમાં ઉપયોગ દૃષ્ટને જાણે છે એમ નથી, સહજ સ્વભાવે જ તેમનામાં પદાર્થ પ્રતિભાસ્યા કરે છે; માટે આહારાદિમાં ઉપયોગ વર્તતાં સહજ સ્વભાવે પ્રતિભાસિત એવા કેવલજ્ઞાનનું હોવાપણુ યથાર્થ છે; તો ત્યાં પ્રશ્ન થવા યોગ્ય છે કે, આરસીનેવિષે પ્રતિભાસિત પદાર્થનું જ્ઞાન આરસીને નથી, અને અત્રે તો કેવલજ્ઞાનીને તેનું જ્ઞાન છે એમ કહ્યું છે, અને ઉપયોગ શિવાય આત્માનું વીજું એવું ક્યું સ્વરૂપ છે કે, આહારાદિમાં ઉપયોગ પ્રવર્ત્યો હોય ત્યારે, કેવલજ્ઞાનમાં થવાયોગ્ય જ્ઞેય આત્મા તેથી જાણે ?”

સર્વે દેશકાળાદિનું જ્ઞાન કેવલજ્ઞીને હોય તે કેવલજ્ઞી ‘સિદ્ધ’ને કહીએ, તો સંભવિત થવાયોગ્ય ગણાય, કેમકે તેને યોગધારીપણુ કહ્યું નથી. આમાં પળ પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે; તથાપિ યોગધારીની અપેક્ષાથી સિદ્ધને વિષે તેવા કેવલજ્ઞાનની માન્યતા હોય, તો યોગરહિતપણુ હોવાથી

તેમા સમગ્રી શકે છે, ણ્ટલુ પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે લરણુ છે મિદ્ધને તેલુ જ્ઞાન હોય જ ણ્વો અર્થે પ્રતિપાદન કરવાને લરણુ નથી, જો કે જિનાગમના સ્ત્રીઅર્થે પ્રમાણે જોતા તો ‘દેહધારી કેવલી’ અને ‘સિદ્ધને’ ત્રિપે કેવલજ્ઞાનનો મેટ થતો નથી, વેચને સર્વ દેશનાઢાલિનુ સપૂર્ણજ્ઞાન હોય એમ સ્ત્રીઅર્થે છે ઘીજી અપેક્ષાથી જિનાગમ જોતા જૂદી રીતે દેખાય છે જિનાગમમા આ પ્રમાણે પાઠાર્થે જોવામા આવે છે

‘કેવલજ્ઞાન વે પ્રકારે કહ્યુ તે આ પ્રમાણે ‘સયોગી મનસ્થ કેવલજ્ઞાન,’ ‘અયોગી મનસ્થ કેવલજ્ઞાન’ સયોગી કેવલજ્ઞાન વે પ્રકારે કહ્યુ તે આ પ્રમાણે પ્રથમ સમય ઇટલે ડપજતી વખતનુ સયોગી કેવલજ્ઞાન, અપ્રથમ સમય ઇટલે અયોગી ધનાના પ્રવેશસમય પહેલાનુ કેવલજ્ઞાન, એમ અયોગી મનસ્થ કેવલજ્ઞાન વે પ્રકારે કહ્યુ તે આ પ્રમાણે પ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન અને અપ્રથમ ઇટલે મિદ્ધ ધના પહેલાના છેલ્લા સમયનુ કેવલજ્ઞાન”

એ આદિ પ્રકારે કેવલજ્ઞાનના મેદ જિનાગમમા કહ્યા છે તેનો પરમાર્થ શો હોનો જોડણ ? કદાપિ એમ સમાધાન કરીએ કે, ઘાહ્ય કારણની અપેક્ષાથી કેવલજ્ઞાનના મેદ ઘતાઢ્યા છે, તો ત્યા એમ ગાના કરવા યોગ્ય છે કે, ‘કશો પળ પુરુષાર્થે સિદ્ધ થતો ન હોય અને જેમા વિકલ્પનો અવકાશ ન હોય તેમા, મેદ પાઢવાની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનીના વચનમા સમ્ભવતી નથી પ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન અને અપ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન એવો મેદ પાઢતા કેવલજ્ઞાનનુ તારતમ્ય વચનુ, ઘટલુ હોય તો તે મેદ સમવે, પણ તારતમ્યમા તેમ નથી, ત્યારે મેદ પાઢવાનુ કારણ નુ ?” એ આદિ પ્રશ્ન અને સમત્રે છે, તે પર અને પ્રથમના પત્રપર યયાશક્તિ ત્રિચાર કર્તવ્ય છે

અશાહ શુદ્ધ ૨, રવિવાર, ૧૯૫૨, મુવર્ડ

૪૧૮

૩૬

‘ધી સહજાનદના વચનામૃતમા આત્મસ્વરૂપની સાથે અહર્નિશ ‘પ્રલયશ્ચ મગવાન’ની ભક્તિ કરવી, અને તે ભક્તિ સ્વધર્મમા રહીને કરવી, એમ ઠેકાણે ઠેકાણે મુરચપણે ઘાત આવે છે, હ્યે જો ‘સ્વધર્મ’ શન્દનો અર્થ ‘આત્મસ્વભાવ’ અથવા ‘આત્મસ્વરૂપ’ થતો હોય, તો કરી સ્વધર્મ સહિત ભક્તિ કરવી એમ આવવાનુ કારણ શુ ?” એમ તમે લલ્હ્યુ તેનો ઉત્તર અત્રે લલ્હ્યો છે

સ્વધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરવી એમ જણાઢ્યુ છે ત્યા, ‘સ્વધર્મ’ શન્દનો અર્થ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે જે બ્રાહ્મણાદિ વર્ણમા દેદ ધારણ થયો તે વર્ણનો શ્રુતિ, સ્મૃતિએ કહેલો ધર્મ આચરવો તે વર્ણ-ધર્મ છે, અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ ત્રમેકરી આચરવાની જે મર્યાદા શ્રુતિ, સ્મૃતિએ કરી છે, તે મર્યાદાસહિત તે તે ‘આશ્રમમા’ ઘત્તુ તે ‘આશ્રમધર્મ’ છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણ છે, તથા બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંયન્ત એ ચાર આશ્રમ છે બ્રાહ્મણવર્ણ આ

સર્વજ્ઞને સર્વ કાલનું જ્ઞાન થાય છે એમ કાણું છે તેનો મુખ્ય અર્થ તો એમ છે કે, ‘પંચાત્તિકાય, દ્રવ્યપર્યાત્મકપણે તેમને જ્ઞાનગોચર થાય છે; અને સર્વ પર્યાયનું જ્ઞાન તે જ સર્વકાલનું જ્ઞાન કહેલું છે. એક સમયે સર્વજ્ઞ પણ એક સમય જ વર્તતો દેખે છે, અને ભૂતકાલ, કે ભાવિકાલને વર્તતો દેખે નહીં; જો તેને પણ વર્તતા દેખે તો તે પણ ‘વર્તમાનકાલ’ જ કહેવાય. સર્વજ્ઞ ભૂતકાલને વર્તીચૂક્યાપણે અને ભાવિકાલને હવે પછી આમ વર્તશે એમ દેખે છે.

ભૂતકાલ દ્રવ્યને વિષે સમાઈ ગયો છે, અને ભાવિકાલ સત્તાપણે રહ્યો છે. વેમાંથી એકે વર્તવાપણે નથી. માત્ર એક સમયરૂપ એવો વર્તમાનકાલ જ વર્તે છે; માટે સર્વજ્ઞને જ્ઞાનમાં પણ તે જ પ્રકારે ભાસ્યમાન થાય છે.

એક ઘડો હમણા જોયો હોય, તે ત્યાર પછીને વીજે સમયે નાશ પામી ગયો ત્યારે ઘડાપણે વિદ્યમાન નથી; પણ જોનારને, તે ઘડો જેવો હતો તેવો જ્ઞાનમાં ભાસ્યમાન થાય છે; તેમ જ હમણા એક માટીનો પિંડ પડ્યો છે. તેમાંથી થોડો વચ્ચત ગયે એક ઘડો નીપજશે એમ જ્ઞાનમાં ભાસી શકે છે; તથાપિ માટીનો પિંડ વર્તમાનમાં કંઈ ઘડાપણે વર્તતો હોતો નથી. એ જ રીતે એક સમયમાં સર્વજ્ઞને ત્રિકાલજ્ઞાન છતાં પણ વર્તમાન સમય તો એક જ છે.

સૂર્યનેલીધે જે દિવસરાત્રિરૂપી કાલ સમજાય છે તે, ‘વ્યવહારકાલ’ છે, કેમકે સૂર્ય સ્વાભાવિક દ્રવ્ય નથી. ‘દિગમ્બર’ કાલના અસંખ્યાત ‘અણુ’ માને છે, પણ તેનું એક વીજાની સાથે અનુસંધાન છે એમ તેમનો અભિપ્રાય નથી; અને તેથી કાલને અસ્તિકાયપણે ગણ્યો નથી. પ્રત્યક્ષ સત્તમાગમમાં ભક્તિ વૈરાગ્યાદિ દૃઢ સાધનસહિત મુમુક્ષુએ સદ્ગુણાજ્ઞાણ ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ વિચારવા યોગ્ય છે.

અભિનંદનજિનની શ્રી દેવચંદ્રજીકૃત સ્તુતિનું પદ લક્ષી અર્થ પૂછાવ્યો તેમાં “પુદ્ગલઅનુભવલાગથી ‘કરવી જ શું’ પરતીતહો” એમ લખાયું છે, તેમ મૂલ નથી; “પુદ્ગલઅનુભવલાગથી, કરવી ‘જશું’ પરતીત” એમ મૂલપદ છે; એટલે વર્ણગંધાદિ પુદ્ગલગુણના અનુભવનો અર્થાત્ રસનો ત્યાગ કરવાથી, તે પ્રત્યે ઉદાસીન થવાથી, ‘જશું’ એટલે ‘જેની’ (આત્માની) પ્રતીતિ થાય છે; એમ અર્થ છે.

શ્રાવણ શુદ્ધ ૫, શુક્રે, વિક્રમ સં. ૧૯૫૨, મુંબઈથી.

૪૨૨.

ગયા શનિવારનો લખેલો કાગલ પહોંચ્યો છે. તે કાગલમાં મુખ્યકરી ત્રણ પ્રશ્નો લખ્યા છે. તેના ઉત્તર નીચે લખ્યાથી વિચારશો:—પ્રથમ પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે, “એક મનુષ્ય-પ્રાણી દિવસને વચ્ચે આત્માના ગુણવડીએ અમુક હૃદયથી દેખી શકે છે, અને રાત્રિને વચ્ચે અંધારામાં કશું દેખતો નથી; વઢી વીજે દિવસે પાહું દેખે છે, અને વઢી રાત્રિએ અંધારામાં કશું દેખતો નથી; તેથી એક અહોરાત્રિમાં ચલુ આ પ્રમાણે આત્માના ગુણ ઉપર અધ્યવસાય વદલાયાવિના નહીં દેખવાનું આવરણ આવી જતું હશે? કે દેખવું એ આત્માનો ગુણ નહીં પણ સૂરજ વડીએ દેખાય છે, માટે સૂરજનો ગુણ હોઈને તેની ગેરહાજરીમાં દેખાવું

નથી? અને વહી આવી જ રીતે સામઙ્ગિકતા દર્શાવે કાન આહુ રાખવાથી નથી સમજાતું સારે આત્માના ગુણ કેમ મૂલાઈ જવાય છે?" તેનો સંપેદમા ઉત્તર જ્ઞાનાનુભવી તથા દર્શનાનુભવી કર્મનો અમુક ક્ષયોપશમ થવાથી હૃદયલલિત ઉત્પન્ન થાય છે તે હૃદયલલિત સામાન્યપણે પાંચ પ્રકારની વહી જાય છે સ્પર્શ-હૃદયથી શ્રવણેન્દ્રિયપર્યંત સામાન્યપણે મનુષ્યપ્રાણીને પાંચ હૃદયની લલિતનો ક્ષયોપશમ હોય છે, તે ક્ષયોપશમની શક્તિ અમુક વ્યાપ્તિ થાય ત્યાંથી જાણી દેવી શકે છે દેવવુ ૫ ચક્ષુ-હૃદયનો ગુણ છે, તથાપિ અંધકારથી, કે અમુક છેટે વસ્તુ હોવાથી તેને પાપ જોવામા આવી શકે નહીં, કેમકે ચક્ષુ-હૃદયની ક્ષયોપશમલલિતને તે હૃદ અટકવુ થાય છે અર્થાત્ ક્ષયોપશમની સામાન્યપણે ઘટલી શક્તિ છે ત્વિષે પળ વિશેષ અધકાર હોય, અથવા કોઈ વસ્તુ ઘણા અધારમા પડી હોય, અથવા અમુક હૃદયી છેટે હોય તો ચક્ષુથી દેખાઈ શકતી નથી, તેમ વીંછી હૃદયોની લલિતસગથી ક્ષયોપશમ શક્તિથી તેના વિષય જ્ઞાનદર્શનની પ્રવૃત્તિ છે અમુક વ્યાપ્તિથી તે સર્ગી શકે છે, અથવા સુધી શકે છે, સ્વાદ ઓઢાઈ શકે છે, અથવા સામઙ્ગી શકે છે

વીજા પ્રથમા ૫મ જણાવ્યું છે કે, "આત્માના અસંગ્રાહ પ્રદેશ આત્મા શરીરમા વ્યાપક છતાં આત્માના વચલા માગની વીંછી છે તેથી જ દેવી શકાય છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા શરીરમા અસંગ્રાહ પ્રદેશ વ્યાપક છતાં ૫મ નાનો માગ કાનઠાઈપ સામઙ્ગી શકાય નહીં, અમુક જગોણી ગયપરીક્ષા થાય, અમુક જગોણી રસની પરીક્ષા થાય, જેમકે સાકરનો સ્વાદ હાથ પગ જાણતા નથી, પરંતુ જીમ જાણે છે આત્મા આત્મા શરીરમા સરસી રીતે વ્યાપક છતાં અમુક માગેથી જ જ્ઞાન થાય જાતું કારણ હું હશે?" તેનો સંપેદમા ઉત્તર -

જીવને જ્ઞાન, દર્શન કાયકમાને પ્રગટ્યા હોય, તો સર્વ પ્રદેશો તથાપ્રકારતુ નેને નિરાનુભવપણું હોવાથી ૫મ સમયે સર્વ પ્રકારે સર્વ માવતું જ્ઞાયકપણું હોય, પણ જ્યાં ક્ષયોપશમમાટે જ્ઞાન-દર્શન વર્તે છે, ત્યાં મિત્ર મિત્ર પ્રકારે અમુક મર્યાદામા જ્ઞાયકપણું હોય જે જીવને અત્યંત અલ્પ જ્ઞાનદર્શનની ક્ષયોપશમશક્તિ વર્તે છે, તે જીવને અનુભવના અનતમા માગ જેટલું જ્ઞાયક પણું હોય છે, તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શેન્દ્રિયની લલિત કઈક વિશેષ વ્યક્ત (પ્રગટ) થાય છે તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શ અને રસેન્દ્રિયની લલિત ઉત્પન્ન થાય છે, ૫મ વિશેષતાથી ઉત્તરોત્તર સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ તથા ગુદને પ્રવેશ કરવા યોગ્ય જ્યો પર્વેન્દ્રિયસગથી ક્ષયોપશમ થાય છે, તથાપિ ક્ષયોપશમદશમા ગુણતુ સમ-નિવમપણું હોવાથી સર્ગોને તે પાંચે હૃદયસગથી જ્ઞાન, દર્શન થતા નથી, કેમકે શક્તિતુ તેતુ તારતમ્ય (મત્ત) નથી, કે પાંચે વિષય સર્ગોને પ્રવેશ કરે યદ્યપિ અવધિ આદિ જ્ઞાનમા તેન થાય છે, પણ અગ્રે તો સામાન્ય ક્ષયોપશમ, અને તે પછી હૃદયસાપેક્ષક્ષયોપશમનો પ્રસંગ છે અમુક નિયત પ્રદેશમા જ તે હૃદયલલિતપરિણામ થાય છે તેનો હેતુ ક્ષયોપશમ તથા પ્રાપ્ત થયેલી યોનિનો સંગ છે, કે નિયતપ્રદેશ (અમુક મર્યાદા-માગ-મા) અમુક અમુક નિયત જીવને પ્રવેશ થાય

વીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે “શરીરના અમુક ભાગમાં પીડા હોય ત્યારે જીવ ત્યાં વળગી રહે છે, તેથી જે ભાગમાં પીડા છે, તે ભાગની પીડા વેદવાસારૂ તમામ પ્રદેશ તે તરફ ઁંચાતા હશે? જગત્માં કહેવત છે કે, જ્યાં પીડા હોય ત્યાં જીવ વળગી રહે છે.” તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર:-

તે વેદના વેદવામાં કેટલાક પ્રસંગે વિશેષ ઉપયોગ રોકાય છે, અને વીજા પ્રદેશનું તે મળી કેટલાક પ્રસંગમાં સહજ આકર્ષણ પળ થાય છે. કોઈ પ્રસંગમાં વેદનાનું વહુલપણ હોય તો સર્વ પ્રદેશ મૂર્છાંગત સ્થિતિ પળ મળે છે; અને કોઈ પ્રસંગમાં વેદના, કે મળનાં વહુલપણે સર્વ-પ્રદેશ ઇટલે આત્માની દશમદ્વાર આદિ ઇક સ્થાનમાં સ્થિતિ થાય છે. આમ થવાનો હેતુ પળ અવ્યાવાધ નામનો જીવસ્વભાવ તથાપ્રકારે પરિણામી નહીં હોવાથી તેમ વીર્યાતરાયના ક્ષયોપશમનું સમ-વિષમપણ હોય છે.

આવા પ્રશ્નો કેટલાક મુમુક્ષુ જીવને વિચારની પરિશુદ્ધિને અર્થે કર્તવ્ય છે, અને તેવા પ્રશ્નોનું સમાધાન જણાવવાની ચિત્તમાં સહજ કચિત્ ઇચ્છા પળ રહે છે; તથાપિ લખવામાં વિશેષ ઉપયોગ રોકાઈ શકવાનું ઘણી મુશ્કેલીથી થાય છે, અને તેથી કોઈક વખત લખવાનું વને છે, અને કોઈક વખત લખવાનું વની શકતું નથી, અથવા નિયમિત ઉત્તર લખવાનું વની શકતું નથી. ઘળુંકરીને અમુક કાલસુધી તો હાલ તો તથાપ્રકારે રહેવાયોગ્ય છે; તોપણ પ્રશ્નાદિ લખવામાં તમને પ્રતિબંધ નથી.

શ્રાવણ વદ ૧૨, શનિ, ૧૯૫૨.

૪૨૩.

ૐ.

“અમુક પદાર્થના જવા આવવાદિના પ્રસંગમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના અમુક પ્રદેશે ક્રિયા થાય છે; અને જો ઇ પ્રમાણે થાય તો વિભાગપણ થાય, જેથી તે પળ કાલના સમયના પેઠે ‘અસ્તિકાય’ ન કહી શકાય?” ઇ પ્રશ્નનું સમાધાન:-જેમ ધર્માસ્તિકાયાદિના સર્વ પ્રદેશ ઇક સમયે વર્તમાન છે, અર્થાત્ વિદ્યમાન છે, તેમ કાલના સર્વ સમય કંઈ ઇક સમયે વિદ્યમાન હોતા નથી, અને વળી દ્રવ્યના વર્તનાપર્યાય શિવાય કાલનું કંઈ જૂદું દ્રવ્યત્વ નથી, કે તેના ‘અસ્તિકાયત્વ’નો સંભવ થાય. અમુક પ્રદેશે ધર્માસ્તિકાયાદિને વિષે ક્રિયા થાય, અને અમુક પ્રદેશે ન થાય તેથી, કંઈ તેના ‘અસ્તિકાયપણ’નો મંગ થતો નથી; માત્ર ઇક પ્રદેશાત્મક તે દ્રવ્ય હોય, અને સમૂહાત્મક થવાની તેમાં યોગ્યતા ન હોય, તો તેના અસ્તિકાયપણનો મંગ થાય; ઇટલે કે, તો તે ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય નહીં. પરમાણુ ઇક પ્રદેશાત્મક છે; તોપણ, તેવાં વીજાં પરમાણુઓ મળી તે સમૂહાત્મકપણ પામે છે, માટે તે ‘અસ્તિકાય’ (પુદ્ગલાસ્તિકાય) છે. વળી ઇક પરમાણુમાં પળ અનંત પર્યાયાત્મકપણ છે, અને કાલના ઇક સમયમાં કંઈ અનંત પર્યાયાત્મકપણ નથી, કેમકે તે

પોતે જ વર્તમાન એક પર્યાયરૂપ છે એ પર્યાયરૂપ હોવાથી તે દ્રવ્યરૂપ ઠરતુ નથી, તો પછી અસ્તિત્વાયરૂપ ગણનાનો નિરૂપણ પણ સમજતો નથી

૨ મૂળ અપ્કાયિક જીવોનું સ્વરૂપ ઘણું સૂક્ષ્મ હોવાથી વિશેષપણે સામાન્યજ્ઞાને તેનો વોધ થવો કઠણ છે તોપણ ‘પદ્મર્શનસમુદય’ ગ્રંથ હાલ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેમાં ૧૪૧ થી ૧૪૩ સુધીના ટુકડા તેનું સ્વરૂપ કદક સમજાવ્યું છે, તે નિચારાના બને તો નિચારશો

૩ અગ્નિ અથવા વીજા ઘટવાન શસ્ત્રથી અપ્કાયિક મૂળ જીવ નાશ પામે એમ સમજાય છે અગ્નેથી વરાઝાદિરૂપે થઈ જે ડાકે આકાશમાં વાદગ્યરૂપે વધાય છે, તે વરાઝાદિરૂપે થવાથી અચિત્ત ધરાયોગ્ય લાગે છે, પણ વાદગ્યરૂપે થવાથી ફરી સચિત્તપણું પામવા યોગ્ય છે તે વર્ણાદિરૂપે જમીનપર પડ્યો પણ સચિત્ત હોય છે માટી આદિની સાથે મળવાથી પણ તે સચિત્ત રહી શકવાયોગ્ય છે સામાન્યપણે અગ્નિ જેવું માટી ઘટવાન શસ્ત્ર નથી, એટલે તેનું હોય ત્યારે પણ સચિત્તપણું સંભવે છે

૪ વીજ જ્વાલુથી વાગવાથી ડગવાની યોગ્યતાસાહુ છે, ત્યાંસુધી નિર્જીવ હોય નહીં, સ જીવ જ કહી શકાય અમુક અવધિ પછી એટલે સામાન્યપણે વીજ (અત્રાદિના) ઘ્રણ વગર સુધી સજીવ રહી શકે છે, તેથી વધે તેમાંથી જીવ ચવી જાય ત્યારે પણ તે અવધિ નિત્યા પછી તે નિર્જીવ એટલે નિર્વાજ થવાયોગ્ય કહ્યું છે કદાપિ વીજ જેવો આત્મા તેનો હોય પણ તે વાગવાથી ડગવાની યોગ્યતારહિત થાય સર્વે વીજની અવધિ ઘ્રણ વર્ણની સમજતી નથી, કેટલાક વીજની સમજે છે

૫ પ્રેમ વિદ્વાને શોધેલા યત્રની નિગતનું વર્તમાન વીડવું તે વાચ્યું છે તેમાં ‘આત્મા જોવાનું યત્ર’ તેનું નામ આપ્યું છે, તે યથાર્થ નથી એવા કોઈ પણ પ્રકારના દર્શનની વ્યાખ્યામાં આત્માનો સમાવેશ થવાયોગ્ય નથી તમે પણ તેને આત્મા જોવાનું યત્ર સમજ્યા નથી એમ જાણીપ છીએ, તથાપિ “કાર્મણ, તૈજસ શરીર દેહાવાયોગ્ય છે, કે કદા વીજો ભાસ થવાયોગ્ય છે,” તે જાણવાની જિજ્ઞાસા જણાય છે કાર્મણ કે તૈજસ શરીર પણ તે રીતે દેહાવાયોગ્ય નથી, પણ ઘણું, પ્રજાશ, તે યત્ર, મરનારનો દેહ, અને તેની છાયા કે કોઈ આમાસવિશેષથી તેવો દેહાવ થવો સંભવે છે તે યત્ર વિષે વધારે વ્યાખ્યા પ્રમિદ્ધિમાં આવ્યે પૂર્વાપર આ વાત જાણનામાં ઘણું કરીને આવશે હવાના પરમાણુઓ દેહાનાવિષેમાં પણ કદક તેઓના લગ્નવાની વ્યાખ્યા, કે જોયેલા સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરવામાં પર્યાયાતર લાગે છે હવાથી ગતિ પામેલા કોઈ પરમાણુનકથ (વ્યાવહારિક પરમાણુ-કદક વિશેષ પ્રયોગે દૃષ્ટિગોચર થઈ શકવાયોગ્ય હોય તે) દૃષ્ટિગોચર થવા સંભવે છે હવે તેની વધારે કૃતિ પ્રમિદ્ધ થયે સમાધાન વિશેષપણે કરવું યોગ્ય લાગે છે

સં ૧૯૫૦, આવળ વદ ૧૩, શનિવાર, રાત્રજથી

૪૨૪.

વિચારવાન પુરુષો તો કેવલ્યદશા થતાંછુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને પ્રવર્તે છે.

ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન કરેલાં એવાં કર્મની રહસ્યભૂતમતિ મૃત્યુ વચ્ચે વર્તે છે, ક્ષતિ-માંડ પરિ-
ચિત થયે એવો પરમાર્થ તે એક ભાવ; અને નિત્ય, પરિચિત નિજકલ્પનાદિ ભાવે રુઢીધર્મનું
ગ્રહણ એવો ભાવ. એમ ભાવ બે પ્રકારના થઈ શકે. સદ્વિચારે યથાર્થ આત્મદૃષ્ટિ, કે વાસ્તવ્ય
ઉદાસીનતા તો સર્વ જીવસમૂહ જોતાં કોઈક વીરલ જીવને ક્ષતિ ક્ષતિ હોય છે, અને
વીજો ભાવ અનાદિ પરિચિત છે તે જ પ્રાયે સર્વ જીવમાં જોવામાં આવે છે; અને દેહાંતપ્રસંગે પળ
તેનું પ્રાવલ્ય જોવામાં આવે છે એમ જાણી, મૃત્યુ સમીપ આવ્યે તથારૂપ પરિણતિ કરવાનો વિચાર
વિચારવાન પુરુષ છોડી દઈ પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે. તમે પોતે વાહ્યક્રિયાનો વિધિનિષેધાગ્રહ
વિસર્જનવત્ કરી દઈ, અથવા તેમાં અંતર્પરિણામે ઉદાસીન થઈ, દેહ અને તેનાસંબંધી સંબંધનો
વારંવારનો વિક્ષેપ છોડી દઈ યથાર્થ આત્મભાવનો વિચાર કરવાનું લક્ષ્યગત કરો તો તે જ સા-
ર્થક છે. છેલ્લે અવસરે અનશનાદિ કે સંસ્તારાદિ કે સંલેખનાદિક ક્રિયા ક્ષતિ વનો, કે ન
વનો તોપણ જે જીવને ઉપર કહ્યો તે ભાવ લક્ષ્યગત છે તેનો જન્મ સફળ છે; અને ક્રમે
કરી તે નિશ્ચયને પ્રાપ્ત થાય છે. તમને વાહ્યક્રિયાદિનો કેટલાંક કારણોથી વિશેષ વિધિનિષેધલક્ષ
જોડેને અમને ખેદ થતો કે આમાં કાઠ વ્યતીત થતાં આત્માવસ્થા કેટલી સ્વસ્થતા મજે
છે, અને શું યથાર્થ સ્વરૂપનો વિચાર કરી શકે છે, કે તમને તેનો આટલો વધો પરિચય
ખેદનો હેતુ લાગતો નથી? સહજમાત્ર જેમાં ઉપયોગ દીધો હોય તો ચાલે તેવું છે, તેમાં
લગભગ જાગૃતિકાઠનો ઘણો ભાગ વ્યતીત થયા જેવું થાય છે તે કેને અર્થે? અને તેનું શું
પરિણામ? તે શા માટે તમને ધ્યાનમાં આવતું નથી? તે વિષે ક્ષતિ કંઈ પ્રેરવાની ઇચ્છા
થયેલી સંભવે છે, પણ તમારી તથારૂપ રુચિ અને સ્થિતિ ન દેખાવાથી પ્રેરણા કરતાં કરતાં વૃત્તિ
સંક્ષેપી લીધેલી. હજી પણ તમારા ચિત્તમાં આ વાતને અવકાશ આપવાયોગ્ય અવસર છે. માત્ર લોકો
વિચારવાન કે સમ્યગ્દૃષ્ટિ સમજે તેથી કલ્યાણ નથી, અથવા વાહ્યવ્યવહારના ઘણા વિધિનિષેધનાં
કર્તૃત્વના મહાત્મ્યમાં કંઈ કલ્યાણ નથી; એમ અમને તો લાગે છે. આ કંઈ એકાંતિક દૃષ્ટિ
લખ્યું છે, અથવા અન્ય કંઈ હેતુ છે એમ વિચારવું છોડી દઈ, જે કંઈ તે વચનોથી અંતર્મુ-
ખવૃત્તિ થવાની પ્રેરણા થાય તે કરવાનો વિચાર રાખવો એ જ સુવિચારદૃષ્ટિ છે. લોકસમુદાય કોઈ
મલો થવાનો નથી, અથવા સ્તુતિ નિંદાના પ્રયત્નાર્થે આ દેહની પ્રવૃત્તિ તે વિચારવાને કર્તવ્ય નથી.
વાહ્યક્રિયાના અંતર્મુખવૃત્તિવગરના વિધિ-નિષેધમાં કંઈ પણ વાસ્તવ્ય કલ્યાણ રહ્યું નથી. ગચ્છાદિ
મેદને નિર્વાહવામાં, નાનાપ્રકારના વિકલ્પો સિદ્ધ કરવામાં, આત્માને આવરણ કરવા વરાવર છે.
અનેકાંતિક માર્ગ પણ સમ્યક્ એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ કરાવવા શિવાય વીજા અન્ય હેતુ
ઉપકારી નથી, એમ જાણી લખ્યું છે. તે માત્ર અનુકંપાવુદ્ધિ, નિરાગ્રહી, નિષ્કપટતાથી,

નિર્દમતાથી અને હિતાર્થે લલ્લુ છે, એમ જો તમે યયાર્થ ત્રિચારશો તો દૃષ્ટિગોચર થશે, અને વચનનુ ગ્રહણ કે પ્રેરણા થનાનો હેતુ થશે

રાઝજ, આવળ વદ ૧૪, રતિ, ૧૯૫૨

૪૨૫

સહજાત્મસ્વરૂપે યયાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય —

શ્રણ પત્રો પ્રાપ્ત થયાં છે ‘કદ્ પળ વૃત્તિ રોકતા તે કરતા વિશેષ અભિમાન વર્તે છે;’ તેમ જ ‘તૃષ્ણાના પ્રસાદમાં ચાલતાં તણાઈ જાય છે, અને તેની ગતિ રોકવાનુ સામર્થ્ય રહેતુ નથી’ इत्यादि વિગત, તથા ‘સમાપના’ અને ‘કર્કની રાખમીના યોગનાસિદ્ધસંસ્થી પ્રસંગની જગત્પ્રમ ટ લ્લા માટેમા વિશેષતા’ લખી તે વિગત બાકી છે હાલ લલ્લુમાં અપયોગ વિશેષ રહી શકતો નથી, જેથી પત્રની પહોંચ પળ લખતા રહી જાય છે સનેપમાં તે પત્રોના ઉત્તર નીચે લલ્લા પરથી વિચારવા યોગ્ય છે

૧ વૃત્તિઆદિ સંક્ષેપ અભિમાનપૂર્વક થતો હોય તોપણ કરનો ઘટે વિશેષતા પટલી કે, તે અભિમાનપર નિરંતર લેદ રાખનો તેમ બને તો ક્રમે કરીને વૃત્તિઆદિનો સંપે થાય, અને તે સમથી અભિમાન પણ સંક્ષેપ થાય

૨ ઘણે સ્થલે ત્રિચારના પુરુષોણ એમ કહ્યું છે કે, જ્ઞાન થયે કામ, ક્રોધ, તૃષ્ણાદિ માત્ર નિમૂલ થાય તે સત્ય છે તથાપિ તે વચનોનો પત્રો પરમાર્થ નથી કે, જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે મોઢાં ન પડે, કે ઓઝા ન થાય મૂલસહિત છેદ તો જ્ઞાને કરીને થાય, પણ કપાયાદિનુ મો ઢાપણુ, કે ઓઢાપણુ ન થાય ત્યાંમુથી જ્ઞાન ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થનામા ત્રિચાર મુલ્ય સાધન છે, અને તે ત્રિચારને વૈરાગ્ય (મોગપ્રત્યે અનામકિ), તથા અપયમ (ક પાયાદિનુ ઘણુ જ મદપણુ, તેપ્રત્યે વિશેષ લેદ) યે મુલ્ય આધાર છે, એમ જાણી તેનો નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે સત્પુરુષના વચનના યયાર્થ ગ્રહણત્રિચાર ઘણુંકરીને ઉદ્ભવ થતો થી, અને સત્પુરુષના વચનનુ યયાર્થ ગ્રહણ—સત્પુરુષની પ્રતીતિ—૫ કલ્યાણ થનામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોનાથી તેમની અનન્ય આશ્રયમકિ પરિણામ પામ્યેથી થાય છે ઘણુંકરી ૫૦ ધીજાં કારણોને અયોન્યાશ્રય જેતુ છે ક્યાં કોદનુ મુલ્યપણુ છે, ક્યાં કોદનુ મુલ્યપણુ છે, તથાપિ એમતો અનુમતમાં આવે છે કે, યરેલરો મુમુષુ હોય તેને, સત્પુરુષની આશ્રયમકિ અહમારાદિ છેદવાને માટે, અને અલ્પરાઝમાં ત્રિચારદશ પરિણામ પામવાને માટે, ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે મોગમાં અનામકિ થાય, તથા લૌકિક વિશેષતા દેલાહનાી બુદ્ધિ ઓઝી કરનામા આવે, તો તૃષ્ણા નિર્મલ થતી જાય છે લૌકિક માન આદિનુ તુલ્યપણુ સમજવામાં આવે તો તેની વિશેષતા ન લાગે અને તેથી તેની હચ્છા સહેને મોઝી પડી જાય, એમ યયાર્થ માટે છે માંદ માંદ આઝીવિરા ચારતી હોય તોપણ મુમુષુને તે ઘણુ છે, કેમકે વિશેષનો કદ અવશ્ય અપયોગ

(કારણ) નથી, એમ જ્યાંસુધી નિશ્ચયમાં ન આળવામાં આવે ત્યાંસુધી, તૃપ્ણા નાનાપ્રકારે આવરણ કર્યા કરે. લૌકિક વિશેષતામાં કંઈ સારભૂતતા જ નથી એમ નિશ્ચય કરવામાં આવે, તો માંડ-આજીવિકા જેટલું મઠતું હોય તોપણ તૃપ્તિ રહે. માંડ આજીવિકા જેટલું મઠતું ન હોય તોપણ મુમુક્ષુ જીવ આર્તઘ્યાન ઘણુંકરીને થવા ન દે, અથવા થયે તે પર વિશેષ શ્વેદ કરે, અને આજીવિકામાં ઝુટતું, યથાર્થ ઉપાર્જન કરવાની મંદ કલ્પના કરે; એ આદિ પ્રકારે વર્તતા તૃપ્ણાનો પરામર્શ ક્ષીણ થવાયોગ્ય દેખાય છે.

૩. ઘણુંકરીને સત્પુરુષને વચને આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ થાય છે, કેમકે ‘પરમાર્થઆત્મા’ શાસ્ત્રમાં વર્તતો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. મુમુક્ષુએ જો કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય, તો પ્રાપ્ત જ્ઞાનની યાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથારૂપ વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય કરવા ઘટે. તે યોગ્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સુલભ પરિણમે છે, અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે.

૪. જ્યાંસુધી ઓછી ઉપાધિવાળા ક્ષેત્રે આજીવિકા ચાલતી હોય ત્યાંસુધી, વિશેષ મેઢવવાની કલ્પનાએ મુમુક્ષુએ કોઈ એક વિશેષ અલૌકિક હેતુવિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જતું ન ઘટે, કેમકે તેથી ઘણી સદ્વૃત્તિઓ મોઢી પડી જાય છે, અથવા વર્ધમાન થતી નથી.

૫. યોગવાસિષ્ઠના પ્રથમનાં બે પ્રકરણ અને તેવા ગ્રંથોનો મુમુક્ષુએ વિશેષ કરી લક્ષ કરવા-યોગ્ય છે. એ જ.

સ્થંભતીર્થસમીપ વડવાથી, સંવત્ ૧૯૫૨ ના ભાદ્રપદ શુદ્ધ ૧૧ ને ગુરુવાર.

૪૨૬.

કેટલાંક પ્રશ્નોનું સમાધાન જાણવાની જિજ્ઞાસા રહે એ સ્વાભાવિક છે.

“ઘણુંકરીને વધા માર્ગોમાં મનુષ્યપણાને મોક્ષનું એક સાધન જાણી વહુ વચાળ્યું છે; અને જીવને જેમ તે પ્રાપ્ત થાય એટલે તેની વૃદ્ધિ થાય તેમ કેટલાંક માર્ગોમાં ઉપદેશ કર્યો દેખાય છે. જિનોક્ત માર્ગને વિષે તેવો ઉપદેશ કર્યો દેખાતો નથી; વેદોક્ત માર્ગમાં અપુત્રને ગતિ નથી એ આદિ કારણથી તથા ચાર આશ્રમને ક્રિયાદિથી કરીને વિચારતાં મનુષ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપદેશ કર્યો દૃષ્ટિગોચર થાય છે; જિનોક્ત માર્ગમાં તેથી ઊલટું જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ તેમ નહીં કરતાં ગમે ત્યારે જીવ વૈરાગ્ય પામે તો સંસાર ત્યાગ કરી દેવો એવો ઉપદેશ જોવામાં આવે છે; તેથી ઘણા ગૃહસ્થાશ્રમને પામ્યાવિના ત્યાગી થાય, અને મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, કેમકે તેમના અત્યાગથી જે કંઈ તેમને સંતાનોત્પત્તિનો સંભવ રહેત, તે ન થાય, અને તેથી વંશનો નાશ થવા જેવું થાય, જેથી દુર્લભ એવું મનુષ્યપણુ જે મોક્ષસાધનરૂપ ગણ્યું છે તેની વૃદ્ધિ અટકે છે, માટે તેવો અભિપ્રાય જિનનો કેમ હોય?” તે જાણવા આદિ વિચારનું પ્રશ્ન લખ્યું છે તેનું સમાધાન વિચારવા અર્થે અત્રે લખ્યું છે:—

લૌકિક દ્રષ્ટિ અને અલૌકિક (લોકોત્તર) દ્રષ્ટિમા મોટો ભેદ છે, અથવા એક વીજી દ્રષ્ટિ પરસ્પર નિરુદ્ધ સ્વમાવગાહી છે. લૌકિક દ્રષ્ટિમા વ્યવહાર-સામાજિક કારણો-નુ મુરખપણુ છે અને અલૌકિક દ્રષ્ટિમા પરમાર્થનુ મુલ્યપણુ છે. માટે અલૌકિક દ્રષ્ટિને લૌકિક દ્રષ્ટિના પઢની સાથે પ્રાપ્તિ (પણુકરીને) મેઝવવી યોગ્ય નહીં.

જૈન અને વીજા વધા માર્ગમા ઘણુકરીને મનુષ્યદેહનુ વિશેષ મહાત્મ્ય કહ્યુ છે. પટલે મોક્ષસાધનના કારણરૂપ હોનાથી તેને ચિંતામણિ જેવો કહ્યો છે, તે સત્ય છે. પણ જો તેથી મોક્ષસાધન કર્યુ તો જ તેનુ એ મહાત્મ્ય છે, નહીંતો પાનુના દેહ જેટલીએ વાસ્તવિક દ્રષ્ટિથી તેની વિમ્મત દેખાતી નથી.

મનુષ્યાદિ વશની વૃદ્ધિ કરવી, એ વિચાર મુલ્યપણે લૌકિક દ્રષ્ટિનો છે, પણ તે દેહ પાર્મીને અવશ્ય મોક્ષ સાધન કાર્યુ, અથવા તે સાધનનો નિશ્ચય કરવો એ નિષ્કાર મુલ્યપણે અલૌકિક દ્રષ્ટિનો છે. અલૌકિક દ્રષ્ટિમા મનુષ્યાદિ વશની વૃદ્ધિ કરવી એમ કહ્યુ નથી તેથી, મનુષ્યાદિનો નાશ કરવો એમ તેનાં આશય રહે છે. એમ સમજવુ ન જોડે. લૌકિક દ્રષ્ટિમા તો યુદ્ધાદિ ધના પ્રસંગમા હજારો મનુષ્યો નાશ પામનાનો વપત આવે છે, અને તેમા ઘણા વશરહિત થાય છે, પણ પરમાર્થ પટલે અલૌકિક દ્રષ્ટિમા તેના કાર્ય નથી કે જેથી તેમ થવાનો ઘણુકરીને વપત આવે, અર્થાત્ એ સ્થલે અલૌકિક દ્રષ્ટિથી નિર્રેતા, અવિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીની રક્ષા અને તેમના વશનુ રહેવુ એ સહજ વને છે, અને મનુષ્યાદિ વશની વૃદ્ધિ કરવાનો જેનો હેતુ છે એવી લૌકિકદ્રષ્ટિ ડલટી તે સ્થલે વૈર, નિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ અને વશરહિત-પણુ કરનારી થાય છે.

અલૌકિક દ્રષ્ટિ પાર્મીને, અથવા અલૌકિક દ્રષ્ટિની અસરથી કોઈ પણ મનુષ્ય નાની વયમા ત્યાગી થાય, તો તેથી જે ગૃહસ્થાશ્રમપણુ પામ્યા ન હોય તેના વશનો, અથવા ગૃહસ્થાશ્રમપણુ પામ્યા હોય અને પુત્રોત્પત્તિ ન થઈ હોય તેના વશનો નાશ થવાનો વપત આવે, અને તેટલા મનુષ્યો ઓટા જન્મવાનુ થાય, જેથી મોક્ષસાધનના હેતુભૂત ઘરા મનુષ્યદેહની પ્રાપ્તિ અટકાવના જેનુ વને એમ લૌકિક દ્રષ્ટિથી યોગ્ય લાગે, પણ પરમાર્થદ્રષ્ટિથી તે ઘણુકરીને વસ્તુનામાત્ર લાગે છે. કોઈ પણ પૂર્વ પરમાર્થમાર્ગને આરાધીને અગ્રે મનુષ્યપણુ પામ્યા હોય તેને નાની વયથી જ ત્યાગ વૈરાગ્ય તીવ્રપણે ઉદયમા આવે છે. તેના મનુષ્યને સંતાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરવો, અથવા આશ્રમના અનુવ્રમમા મુક્તિ તે યથાર્થ દેખાતુ નથી, કેમકે મનુષ્યદેહ તો વાહ્યદ્રષ્ટિથી અથવા અવેક્ષાપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને યથાર્થ ત્યાગ, વૈરાગ્ય તો મૂલ્યપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને તેનાં કારણો પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્યદેહનુ મોક્ષસાધનપણુ ટલુ હતુ, તે કારણો પ્રાપ્ત થયે તે દેહથી મોગાદિમા પડવાનુ કહેવુ, એમ મનુષ્યદેહને મોક્ષ સાધનરૂપ કરવા વરાનર કહેવાય, કે સમાર સાધનરૂપ કરવા ઘરાઘર કહેવાય ? તે નિષ્કારવાયોગ્ય છે.

વૈદેક માર્ગમા ચાર આશ્રમ ધાધ્યા છે. તે પૃકતે નથી. વામદેવ, શુન્દેવ, જઢમરતગી એ આદિ આશ્રમના વ્રમગાર ત્યાગપણે વિચર્યા છે. જેઓથી તેમ થનુ અશક્ય હોય, તેઓ પરિણામે

યથાર્થ ત્યાગ કરવાનો લક્ષ રાખી, આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તે સામાન્ય રીતે ઠીક છે એમ કહી શકાય. આયુષ્યનું એવું ક્ષણભંગુરપણ છે કે, તેવો ક્રમ પળ વીરલને જ પ્રાપ્ત થવાનો વખત આવે. કદાપિ તેવું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તોપણ તેવી વૃત્તિએ એટલે પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ થાય એવો લક્ષ રાખીને પ્રવર્તવાનું તો કોઈકથી જ બને તેવું છે.

જિનોક્ત માર્ગનો પળ એવો એકાંત સિદ્ધાંત નથી કે, ગમે તે વયમાં, ગમે તેવે માણસે, ત્યાગ કરવો. તથારૂપ સત્સંગ, સદ્ગુણો યોગ થયે, તે આશ્રમે કોઈ પૂર્વના સંસ્કારવાળો એટલે વિશેષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમ પામ્યા પહેલાં ત્યાગ કરે, તો તેણે યોગ્ય કર્યું છે એમ જિન-સિદ્ધાંત પ્રાયે કહે છે, કેમકે અપૂર્વ એવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે, ભોગાદિ ભોગવવાના વિચારમાં પડવું, અને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરી પોતાનું પ્રાપ્ત આત્મસાધન ગુમાવવા જેવું કરવું, અને પોતાથી સંતતિ થશે તે મનુષ્યદેહ પામશે, તે મોક્ષ સાધનરૂપ થશે, એવી મનોર્થમાત્રકલ્પનામાં પડવું તે મનુષ્યપણાનું ઉત્તમપણુ ટાલીને પશુવત્ કરવા જેવું થાય.

ઇન્દ્રિયાદિ શાંત થયાં નથી, જ્ઞાનીપુરુષની દૃષ્ટિમાં હજી જે ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી, એવા કોઈ મંદ, કે મોહવૈરાગ્યવાન જીવને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત જ છે એમ કંઈ જિનસિદ્ધાંત એકાંતે નથી.

પ્રથમથી જ જેને ઉત્તમ સંસ્કારવાળો વૈરાગ્ય ન હોય તે પુરુષ કદાપિ ત્યાગનો પરિણામે લક્ષ રાખી આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તેણે એકાંતે ભૂલ જ કરી છે; અને ત્યાગ જ કયોં હોત તો ઉત્તમ હતું એમ પણ જિનસિદ્ધાંત નથી. માત્ર મોક્ષસાધનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે તે પ્રસંગ જતો કરવો ન જોઈએ એમ જિનનો ઉપદેશ છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યા શિવાય ત્યાગ કરે તેથી મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, તેથી મોક્ષસાધનનાં કારણો અટકે, એ વિચારવું અલ્પદૃષ્ટિથી યોગ્ય દેખાય, પણ તથારૂપ ત્યાગ-વૈરાગ્યનો યોગ પ્રાપ્ત થયે મનુષ્યદેહનું સફળપણુ થવા અર્થે તે યોગનો અપ્રમત્તપણે, વિલંબ-વગર લાભ પ્રાપ્ત કરવો તે વિચાર તો પૂર્વપર અવિરુદ્ધ અને પરમાર્થદૃષ્ટિથી સિદ્ધ કહેવાય. આયુષ્ય સંપૂર્ણ છે, તથા આપણે સંતતિ થાય તો તેઓ મોક્ષસાધન કરશે એવો નિશ્ચય કરી, સંતતિ થશે જ એવું માન્ય રાખી, પાછો આવોને આવો ત્યાગ પ્રકાશિત થશે એવું ભવિષ્ય કલ્પીને આશ્રમ-પૂર્વક પ્રવર્તવાનું કયોં વિચારવાન એકાંતે યોગ્ય ગણે ? પોતાના વૈરાગ્યમાં મંદપણુ ન હોય, અને જ્ઞાનીપુરુષ જેને ત્યાગ કરવાયોગ્ય ગણતા હોય, તેણે •બીજા મનોર્થમાત્ર કારણોનો, અથવા અનિશ્ચિત કારણોનો વિચાર છોડી દઈ, નિશ્ચિત અને પ્રાપ્ત ઉત્તમ કારણોનો આશ્રય કરવો એ જ ઉત્તમ છે, અને એ જ મનુષ્યપણાનું સાર્થક છે; બાકી વૃદ્ધિ આદિની તો કલ્પના છે. સ્વરેખરો મોક્ષમાર્ગ નાશ કરી માત્ર મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરવાની કલ્પના કર્યાજેવું કરીએ તો બને.

એ આદિ ઘણાં કારણોથી પરમાર્થદૃષ્ટિથી જે બોધ્યું છે તે જ યોગ્ય જોવામાં આવે છે. ઉપયોગ આવાં પ્રશ્નોત્તરમાં વિશેષ કરી પ્રેરવો કઠણ પડે છે, તોપણ સંક્ષેપમાં જે કંઈ લખવાનું બન્યું તે ઉદીરણાવત્ કરીને લખ્યું છે. જ્યાંસુધી, બને ત્યાંસુધી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોને લૌકિક આશ-

યમા ન ઉતારવા, અથવા અલૌકિક દૃષ્ટિ નિચારવાયોગ્ય છે, અને જ્યાસુધી બને ત્યાસુધી લૌકિક પ્રશ્નોત્તરમાં પણ વિશેષ ઉપકારવિના પડવું ન ઘટે તેના પ્રસંગોથી કેટલીકવાર પરમાર્થદૃષ્ટિ ક્ષોભ પમાડ્યા જેવું પરિણામ આવે છે

વહના ટેટા, કે પીપરના પીપાનું રક્ષણ પણ વડે તેની વશવૃદ્ધિને અર્થે કરવાના હેતુથી અમણ કહ્યા છે એમ સમજવું યોગ્ય નથી તેમા કોમલપણ હોય છે ત્યારે અનતમાયનો સમય છે, તથા તેને વદલે વીંછી ઘણી ધીજોથી નિપાપણે રહી શકાય છે, છતાં તે જ અગીકાર કરવાની ઇચ્છા રાખવી તે વૃત્તિનું ઘણું તુચ્છપણુ થાય છે, તેથી અમણ કહ્યા છે, તે યથાર્થ લાગનાયોગ્ય છે પાણીના ટીપામા અસહ્યાત જીવ છે એ વાત સ્તરી છે, પણ ઉપર દર્શાવ્યા જે વહના ટેટા વગેરેના કારણો-તેના કારણો-તેમા રહ્યા નથી તેથી, તે અમણ કહ્યું નથી, જો કે તેવું પાણી વાપરવાની પણ આજ્ઞા છે એમ કહ્યું નથી, અને તેથી પણ અમુક પાપ થાય એનો ઉપદેશ છે

સં ૧૯૫૨, આદરવા શુદ્ધ ૮, રાઝજ

૪૨૭

લૌકિક દૃષ્ટિ અને અલૌકિક દૃષ્ટિમા મોટો ભેદ છે લૌકિક દૃષ્ટિમા વ્યવહારનું મુલ્યપણુ છે, અને અલૌકિક દૃષ્ટિમા પરમાર્થનું મુલ્યપણુ છે

મનુષ્યદેહનું જૈન અને બીજા વધા માર્ગમા વિશેષપણુ અને અમૂલ્યપણુ કહ્યું છે, તે સત્ય છે, પણ જો તેથી ભોક્ષસાધન કરી શકાય તો જ તેનું વિશેષપણુ અને અમૂલ્યપણુ છે

મનુષ્યાદિ વશની વૃદ્ધિ કરવી એ વિચાર લૌકિક દૃષ્ટિનો છે, પણ મનુષ્યને યથાતથ્ય યોગ થયે કલ્યાણનો અવશ્ય નિશ્ચય કરવો તથા પ્રાપ્તિ કરવી એ વિચાર અલૌકિક દૃષ્ટિનો છે

જો એમ જ ટરાવવામા આવ્યું હોય કે, ત્રમે કરીને જ સર્વસંગપરિત્યાગ કરવો તો તે યથાસ્થિત વિચાર કહેવાય નહીં, કેમકે પૂર્વ કલ્યાણનું આરાધન કર્યું છે એના કેવળ ઉત્તમ જીવો નાની વયથી જ વલ્કૃષ્ટ ત્યાગ પામ્યા છે શુન્દેવજી, જહમરાતાદિના પ્રસંગ બીજા દર્શનમા તે અર્થે દૃષ્ટાંતરૂપ છે જો એનો જ નિયમ વાંચ્યો હોય કે, ગૃહસ્થાશ્રમ આરાધ્યાવિના ત્યાગ થાય જ નહીં, તો પછી તેના પરમ ઉદાસીન પુરુષને ત્યાગનો નાશ કરાવી કામભોગમા દોરના વરાનર ઉપદેશ કહેવાય, અને મોક્ષસાધન કરનારૂપ જે મનુષ્યમનુ ઉત્તમપણુ હતું તે ટાલીને સાધન પ્રાપ્ત થયે સસારસાધનનો હેતુ કર્યો કહેવાય

વઢી દકાતે ઈવો નિયમ વાંચ્યો હોય કે, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમાદિ ત્રમે કરી આટલા આટલા વર્ષસુધી સેવીને પછી ત્યાગી થવું તો તે પણ સ્વતંત્ર વાત નથી તથારૂપ આગુણ્ય ૧ હોય તો ત્યાગનો અવકાશ ન આવે

વઢી જો અપુત્રપણે ત્યાગ ન કરાવ્યો એમ ગણીએ તો તો કેરૂને વૃદ્ધાવસ્થાસુધીમા પણ પુત્ર થતા નથી તે માટે શું સમજવું?

જૈનમાર્ગનો પળ એવો ઇકાંત સિદ્ધાંત નથી કે ગમે તે વયમાં ગમે તેવે માણસે ત્યાગ કરવો. તથારૂપ સત્સંગ, સદ્ગુરુનો યોગ થયે, વિશેષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ સત્પુરુષને આશ્રયે ત્યાગ નાની વયમાં કરે તો તેથી તેણે તેમ કરવું ઘટારત નથી એમ જિનસિદ્ધાંત નથી. તેમ કરવું યોગ્ય છે એમ જિનસિદ્ધાંત છે, કેમકે અર્પૂર્વે ઇવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે ભોગાદિ સાધનો ભોગવવાના વિચારમાં પડવું, અને તેની પ્રાપ્તિઅર્થે પ્રયત્ન કરી તેને અમુક વર્ષસુધી ભોગવવાં જ, એ તો જે મોક્ષસાધનથી મનુષ્યપણાનું ઉત્તમપણું હતું તે ટાલી પશુવત્ કરવાજેવું થાય.

ઇન્દ્રિયાદિ શાંત થયાં નથી, જ્ઞાનીપુરુષની દૃષ્ટિમાં હજુ જે ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી, ઇવા મંદવૈરાગ્યવાન અથવા મોહવૈરાગ્યવાનને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત જ છે એમ કંઈ જિનસિદ્ધાંત નથી. પ્રથમથી જ જેને સત્સંગાદિક જોગ ન હોય, તથા પૂર્વના ઉત્તમ સંસ્કારવાળો વૈરાગ્ય ન હોય તે પુરુષ કદાપિ આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તેથી તેણે ઇકાંતે ભૂલ કરી છે એમ ન કહી શકાય; જો કે તેણે પળ રાત્રિદિવસ ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગની જાગૃતિ રાખતાંપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમાદિ કરવું પ્રશસ્ત છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યાશિવાય ત્યાગ કરે તેથી મનુષ્યપ્રાણીની વૃદ્ધિ અટકે, અને તેથી મોક્ષસાધનનાં કારણ અટકે એ વિચારવું અલ્પ દૃષ્ટિથી યોગ્ય દેખાય, કેમકે પ્રત્યક્ષ મનુષ્યદેહ જે મોક્ષસાધનનો હેતુ થતો હતો તેને રોકીને પુત્રાદિની કલ્પનામાં પડી, વળી તેઓ મોક્ષસાધન આરાધશે જ એવો નિશ્ચય કરી, તેની ઉત્પત્તિમાટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડવું, અને વળી તેની ઉત્પત્તિ થશે એ પળ માની વાલવું, અને કદાપિ તે સંયોગો વન્યા તો જેમ હાલ પુત્રોત્પત્તિ-માટે આ પુરુષને અટકવું પડ્યું હતું તેમ તેને પળ અટકવું થાય તેથી તો કોઈને ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ-રૂપ મોક્ષસાધન પ્રાપ્ત થવાનો જોગ ન આવવાદેવા જેવું થાય.

વળી કોઈ કોઈ ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષોના ગૃહસ્થાશ્રમ પહેલાંના ત્યાગથી વંશવૃદ્ધિ અટકવાનો વિચાર લઈએ તો તેવા ઉત્તમ પુરુષના ઉપદેશથી અનેક જીવો જે મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ કરતાં ઢરતા નથી તેઓ ઉપદેશ પામી વર્તમાનમાં તેવી રીતે મનુષ્યાદિનો નાશ કરતાં કેમ ન અટકે? તથા શુભવૃત્તિ પામવાથી ફરી મનુષ્યપણું કેમ ન પામે? અને એ રીતે મનુષ્યનું રક્ષણ તથા વૃદ્ધિ પળ સંભવે.

અલૌકિક દૃષ્ટિમાં તો મનુષ્યની હાનિ વૃદ્ધિ આદિનો મુખ્ય વિચાર નથી, કલ્યાણ અકલ્યાણનો મુખ્ય વિચાર છે. એક રાજા જો અલૌકિક દૃષ્ટિ પામે તો પોતાને મોહે હજારો મનુષ્યપ્રાણીનો યુદ્ધમાં નાશ થવાનો હેતુ દેખી ઘણીવાર વગરકારણે તેવાં યુદ્ધો ઉત્પન્ન ન કરે, તેથી ઘણા માણસોનો બચાવ થાય, અને તેથી વંશવૃદ્ધિ થઈ ઘણા માણસો વધે એમ પળ વિચાર કેમ ન લઈ શકાય?

ઈન્દ્રિયો અતૃપ્ત હોય, વિશેષ મોહપ્રધાન હોય, મોહવૈરાગ્યે માત્ર ક્ષણિક વૈરાગ્ય ડગ્યો હોય, અને યથાતથ્ય સત્સંગનો જોગ ન હોય, તો તેને સાધુપણું આપવું પ્રાપ્ત પ્રશસ્ત કહી ન શકાય, એમ કહીએ તો વિરોધ નહીં; પળ ઉત્તમ સંસ્કારવાળા અને મોહાંધ એમણે સર્વેએ ગૃહસ્થાશ્રમ

મોગલીને જ ત્યાગ કરવો એવો પ્રતિજ્ઞ કરતા તો આયુષ્યાદિનુ અનિયમિતપણુ, પ્રાપ્તજોને તેને દૂર કરનાપણુ, એ આદિ ઘણા મિરોધથી મોક્ષસાધનનો નાશ કરવા ચરોતર થાય, અને જેથી ઉત્તમપણુ ઇતુ હતુ તે ન થયુ તો પછી મનુષ્યપણાનુ ઉત્તમપણુ પણ શુ છે? એ આદિ અનેક પ્રકારે વિચાર કરવાથી લૌકિક દષ્ટિ ટક્કી અલૌકિક દષ્ટિનુ વિચારજાગૃતિ થશે

ઘડના ટેટા, કે પીપરના ટેટાનુ રક્ષણ કઈ તેની વશવૃદ્ધિને અર્થે કરવાના હેતુથી અમક્ષણ કહ્યુ નથી, તેમા કોમલપણુ હોય છે ત્યારે, અનતકાયપણાનો સમય છે તેથી, તથા તેને ઘન્ટે વીંચી ઘળી ધીજોથી ચાલી શકે તેવુ છે છતાં તે જ મદ્દન કરવી એ વૃત્તિનુ ઘણુ ક્ષુદ્રપણુ છે તેથી, અમક્ષ કહ્યા છે, તે યથાતથ્ય લાગનાયોગ્ય છે

પાણીના ટીપામા અસહ્યાત જીવ છે, એ વાત સરી છે, પણ તેવુ પાણી પીવાથી પાપ નથી એમ કહ્યુ નથી ઘડી તેને વદલે ગૃહસ્થાતિથી વીંચી વસ્તુથી ચાલી શકતુ નથી તેથી અગી કાર કરાય છે, પણ સાધુને તો તે પણ લેવાની આજ્ઞા પ્રાપ્તે આપી નથી

જ્યાસુધી ઘને ત્યાસુધી જ્ઞાનીપુરુષના વચનોને લૌકિક દષ્ટિના આશયમા ન ઉતારનાયોગ્ય છે, અને અલૌકિક દષ્ટિનુ વિચારવાયોગ્ય છે, તે અલૌકિક દષ્ટિના કારણો સામા જીવને હૈયે જો વેસાઢી શકનાની શક્તિ હોય, તો વેસાઢવા, નહીંતો પોતાનુ વિશેષ જાણપણુ નથી એમ જણા વયુ, તથા મોક્ષમાર્ગમા કેમલ લૌકિક વિચાર હોતો નથી એ આદિ કારણો યથાશક્તિ દશાની વનતુ સમાધાન કરવુ નહીંતો ઘને ત્યાસુધી તેવા પ્રસંગથી દૂર રહેવુ એ ઠીક છે

નાનાપ્રકારના પ્રશ્નોત્તરનો લખ એક આત્માર્થપ્રત્યે થાય, તો આત્માને ઘણો ઉપકાર થનાનો સમય રહે સવન્ ૧૯૫૨ ના માદ્રપદ શુદ્ધ ૮, રાઝજ

૪૨૮

ૐ

શ્રીસદ્ગુરુચરણાય નમઃ

મૂઠ મારગ સામઝો જિનનો રે—

કરી વૃત્તિ અલ્પહ સમુલ્લ,	મૂઠ મારગ સામઝો જિનનો રે
નોંધ પૂજાદિની જો કામના રે,	નોંધ વ્હાલુ અત્તર મનુલ્લ,
કરી જો જો વચાની મુલના રે,	જો જો શોધિને જિનસિદ્ધાત,
માત્ર કહેવુ પરમાથહેતુથી રે,	કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત,
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે,	એમણે અને અવિરદ્ધ,
જિનમાર્ગ તે પરમાથથી રે,	એમ કહ્યુ સિદ્ધાતે બુધ,
લિંગ અને મેદો જે વૃત્તના રે,	દ્રવ્ય દેશ કાઢાદિ મેદ,

પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાળે અભેદ.	મૂલ૦
હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સંતેપે શુણો પરમાર્થ;	મૂલ૦
તેને જોતાં વિચારિ વિશેષથી રે, સમજાશે ઉત્તમ આત્માર્થ;	મૂલ૦
છે દેહાદિથી મિત્ર આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ;	મૂલ૦
પ્રમ જાણે મદુરુપદેશથી રે, કણું જ્ઞાન તેનું નામ ચામ;	મૂલ૦
જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત;	મૂલ૦
કાળું ભગવંતે દર્શન તેહને રે, જેનું ઘીજું નામ સમકીત;	મૂલ૦
જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વથી મિત્ર અસંગ;	મૂલ૦
તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ;	મૂલ૦
તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે, ઝ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ;	મૂલ૦
તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે, કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ;	મૂલ૦
પ્રવા મૂલ જ્ઞાનાદિ પામવા રે, અને જવા અનાદિ વંધ;	મૂલ૦
ઉપદેશ મદુરુનો પામવા રે, ટાઢી સ્વહંદ ને પ્રતિવંધ;	મૂલ૦
પ્રમ દેવ જિનદે ભાસિયું રે, મોક્ષમારગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ;	મૂલ૦
ભવ્ય જનોના હિતને કારણે રે, સંતેપે કાળું સ્વરૂપ.	મૂલ૦

સં૦ ૧૯૫૨ ના આગો શુદ્ધ ૧, આનંદ.

૪૨૯.

ૐ સદુરુપસાદ.

શ્રી રામદાસસ્વામિનું યોજેલું “દાસવ્રોધ” નામનું પુસ્તક મરાઠી ભાષામાં છે. તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર છપાઈ પ્રગટ થયું છે; જે પુસ્તક વાંચવા તથા વિચારવા અર્થે મોકલ્યું છે.

પ્રથમ ગણપતિ આદિની સ્તુતિ કરી છે તેથી, તેમ જ પાછલ જગત્ના પદાર્થોને આત્મારૂપ વર્ણવીને ઉપદેશ કર્યો છે તેથી, તેમ જ તેમાં વેદાંતનું મુખ્યપણ વર્ણવ્યું છે તે વગેરેથી કંઈ પણ મય ન પામતાં, અથવા વિકલ્પ નહીં પામતાં, આત્માર્થવિષેના ગ્રંથકર્તાના વિચારોનું અવગાહન કરવાયોગ્ય છે.

આત્માર્થ વિચારવામાં તેથી ક્રમે કરીને સુલભતા થાય છે.

જેણે જેણે સદુરુપેવિષે તથા તેમની દશાનેવિષે વિશેષપણ દીઠું છે, તેને તેને ઘણુંકરીને અહંભાવ તથારૂપ પ્રસંગ જેવામાં ઉદયપ્રસંગ થતો નથી; અથવા તરત શમાય છે. તે અહંભાવને જો આગળથી ફેર જેવો પ્રતીત કર્યો હોય, તો પૂર્વાપર તેનો સંભવ ઓછો થાય. કંઈક અંતરમાં ચાતુર્યાદિ માવે મીઠાશ સૂક્ષ્મપરિણતિ પણ રાખી હોય, તો તે પૂર્વાપર વિશેષતા પામે છે. પણ ફેર જ છે. નિશ્ચય

ક્ષેર જ છે, પ્રગટ 'કાઢકૂટ' ક્ષેર છે, એમા કોઈ રીતે સંશય નથી, અને સંશય થાય, તો તે સંશય માનવો નથી, તે સંશયને અજ્ઞાન જ જાણવું છે, એવી તીવ્ર સ્ત્રાવણ કરી મૂકી હોય તો તે અહમાન ઘણુકરી ઘટ કરી શકતો નથી ઘમતે તે અહમાને રોમનાથી નિરહમાનતા થઈ તેનો પાછો અહમાન થઈ આવનાનું ઘને છે, તેપણ આગઢ ક્ષેર, ક્ષેર અને ક્ષેર માની રાણી વત્તાયુ હોય તો આત્માર્થને વાપ ન થાય

શ્રી આનન્દ, આશો ગુદ ૨, ગુરુ

૪૩૦

આત્માર્થી માઈ શ્રી પ્રત્યે—

તમારો લખેલો વાગળ મઢ્યો હતો આ વાગઢથી તેનો દુનમા ઉત્તર લખ્યો છે —
નાતાલમા સ્થિતિ કરવાથી તમારી કેટલીક સદ્વૃત્તિઓ નિશેપતા પામી છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે, પણ તમારી તેમ વર્તમાની ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટા તેમા હેતુભૂત છે રાજકોટ કરતા નાતાલ કેટલીક રીતે તમારી વૃત્તિને ઉપકાર કરી શકે એવું ક્ષેત્ર રાખુ એમ માનનામા હાનિ નથી, કેમકે તમારી સરઢતા સાચનામા અગત વિગ્નો મય રહી શકે એવા પ્રપચમા અનુસરવાનું દવાણ નાતાલમા ઘણુકરીને નહીં, પણ જેની સદ્વૃત્તિઓ નિશેષ વજમાન ન હોય, અથવા નિર્વઢ હોય, અને તેને દુર્લ્લહાદિ દેગમા સ્વતત્રપણે રહેનાનું હોય, તો અમશ્યાદિનિપેમા તે દોષિત થાય એમ લાગે છે જેમ તમને નાતાલ ક્ષેત્રમા પ્રપચનો નિશેષ યોગ નહીં હોનાથી તમારી સદ્વૃત્તિઓ વિશેષતા પામી, તેમ રાજકોટ જેનામાં કઠણ પડે એ વ્યર્થ લાગે છે, પણ કોઈ સારા આર્ય-ક્ષેત્રમા સત્સગાદિ યોગમા તમારી વૃત્તિઓ નાતાલ કરતા પણ નિશેષતા પામત એમ સમવે છે તમારી વૃત્તિઓ જોતા તમને નાતાલ અનાય ક્ષેત્રરૂપે અસર કરે એવું મારી માન્યતામા ઘણુ કરીને નથી, પણ સત્સગાદિ યોગની ઘણુકરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી, કેટલુક આત્મનિરાકરણ ન થાય તેરૂપ હાનિ માનવો કફક નિશેષ યોગ્ય લાગે છે

અત્રેથી 'આર્ય આચારવિચાર' સાચનાસગથી લખ્યું હતું તે આવા માર્ગમા લખ્યું હતું 'આય આચાર' ઇટલે મુરત્ય કરીને દયા, સત્ય, હમાદિ ગુણોનું આચરવું તે, અને 'આર્ય વિચાર' ઇટલે, મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વત્તમાનકાઢસુધીમા તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અમાનના કારણો, તે કારણોની નિગૃત્તિ અને તેમ થઈ અવ્યામાય આનન્દસ્વરૂપ અમાન એવા નિજપદનેરિપે સ્વામાનિક સ્થિતિ થતી તે એમ સંક્ષેપ મુરત્ય અર્ધથી તે શબ્દો લખ્યા છે વર્ણાશ્રમાદિ, વળાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર તે, સદાચારના અગમૂતજેગ છે વર્ણાશ્રમાનિપૂર્વક નિશેષ પારમાર્થિક હેતુનિના તો વર્તનું યોગ્ય છે, એમ વિચારસિદ્ધ છે, જો કે વળાશ્રમાધર્મ વર્તમાનમા વહુ નિર્વઢ સ્થિતિને પામ્યો છે, તોપણ આપણે તો જ્યાસુધી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગદશા ન પાળી, અને જ્યાસુધી ગુરુશ્રમમા વામ હોય ત્યાસુધી, તો વાળીઆરૂપ વર્ણધમને અનુસરવો તે યોગ્ય છે, કેમકે અમ

ક્ષાદિ ગ્રહણનો તેનો વ્યવહાર નથી; ત્યારે એમ આગંકા થવાયોગ્ય છે કે, “લુહાણા પળ તે રીતે વર્તે છે, તો તેનાં અન્નાહારાદિ ગ્રહણ કરતાં શું હાનિ?” તો તેના ઉત્તરમાં ઇટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ શકે કે, વગર કારણે તેવી રીતિ પણ વદલાવવી ઘટતી નથી, કેમકે તેથી પટ્ટી વીજા સમાગમવાસી, કે પ્રસંગાદિ આપણી રીતિ જોનાર ગમે તે વર્ણનું સ્વાતાં વાધ નથી પણ ઉપદેશના નિમિત્તને પામે. લુહાણાને ત્યાં અન્નાહાર લેવાથી વર્ણધર્મ હાનિ પામતો નથી; પણ મુસલમાનને ત્યાં અન્નાહાર લેતાં તો વર્ણધર્મની હાનિનો વિશેષ સંભવ છે, અને વર્ણધર્મ લોપવારૂપ દોષ કરવા જેવું થાય છે. આપણે, કંદ લોકના ઉપકારાદિ હેતુથી તેમ વર્તવું થતું હોય, અને રસલુચ્ચતાવુદ્ધિથી તેમ વર્તવું ન થતું હોય, તોપણ વીજા તેનું અનુકરણ તે હેતુને સમજ્યાબિના ઘણુંકરીને કરે, અને અંતે અમજ્ઞાદિ ગ્રહણ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે. એવાં નિમિત્તનો હેતુ આપણું તે આચરણ છે, માટે તેમ નહીં વર્તવું તે, ઇટલે મુસલમાનાદિના અન્નાહારાદિનું ગ્રહણ નહીં કરવું તે, ઉત્તમ છે. તમારી વૃત્તિની કેટલીક પ્રતીતિ આવે છે, પણ તેથી ઉત્તરતી વૃત્તિ હોય તો તે જ પોતે અમજ્ઞાદિ આહારના યોગને ઘણુંકરીને તે રસ્તે પામે. માટે એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાય તેમ વિચારવું કર્તવ્ય છે. દયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો અથવા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહીંતો જેવી જોઈએ તેવી ઘણુંકરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમ જ અમજ્ઞપર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉચ્ચતિનાં નહીં અનુમોદનને અર્થે અમજ્ઞાદિ ગ્રહણ કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચય ન રાખવો જોઈએ.

જ્ઞાનદૃષ્ટિએ જોતાં જ્ઞાત્યાદિ ભેદનું વિશેષાદિપણુ જણાતું નથી. પણ ભવામલભેદનો તો ત્યાં પણ વિચાર કર્તવ્ય છે, અને તે અર્થે મુખ્યકરીને આ વૃત્તિ રાખવી ઉત્તમ છે. કેટલાંક કાર્યો એવાં હોય છે કે, તેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ હોતો નથી. અથવા તેથી દોષ થતો હોતો નથી, પણ તેને અંગે વીજા દોષોનો આશ્રય હોય છે, તેપણ વિચારવાને લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે. નાતાલના લોકોના ઉપકાર અર્થે કદાપિ તમારું એમ પ્રવર્તવું થાય છે એમ પણ નિશ્ચય ન ગણાય; જો વીજે કોઈ પણ સ્થળે તેવું વર્તન કરતાં વાધ માટે, અને વર્તવાનું ન વને તો માત્ર તે હેતુ ગણાય. વળી તે લોકોના ઉપકાર અર્થે વર્તવું જોઈએ એમ વિચારવામાં પણ કંઈક તમારા સમજવાપેર થતું હશે એમ લાગ્યા કરે છે. તમારી સદૃષ્ટિની કંઈક પ્રતીતિ છે ઇટલે, આવિષે વધારે લખવું યોગ્ય દેખાતું નથી. જેમ સદાચાર અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

વીજી ઉત્તરતી જ્ઞાતિઓ અથવા મુસલમાનાદિનાં કોઈ તેવાં નિમંત્રણોમાં અન્નાહારાદિને વદલે નહીં રાંધેલો એવો ફઝાહાર આદિ લેતાં તે લોકોનો ઉપકાર સાચવવાનો સંભવ રહેતો હોય, તો તેમ અનુસરો તો સારું છે. એ જ વિનંતિ.

સં. ૧૯૫૨ ના આશો શુદ્ધ ૩, શુક્રે, આણંદ.

૪૩૧

શ્રીસદ્ગુરુચરણાય નમ

ૐ

શ્રીઆત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

જે સ્વરૂપ સમજ્યાવિના, પામ્યો દુઃખ અનત;

સમજાવ્યું તે પદ નમુ શ્રીસદ્ગુરુ મગત ૧

જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યાવિના ભૂતનાલે દુઃખ અનત દુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું ણ્ટલે મધિપ્યકાલે ઉત્પલ થવાયોગ્ય ણા અનત દુઃખ પામત તે મૂઠ્ઠા જેણે છેલ્લું ણા શ્રીસદ્ગુરુ મ ગાંનને નમસ્કાર કરૂ છું ૧

વર્તમાન આ કાઢમા, મોક્ષમાર્ગ થદુ લોપ;

વિચારણા આત્માર્થિને, ભાલ્યો અગ્ન અગોપ્ય ૨

આ વર્તમાનકાલમા મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે, જે મોક્ષમાર્ગ ગુરુશિષ્યના સવાદરૂપે અત્રે પ્રગટ કહીણ છીણ ૨

કોઈ ત્રિયાજડ થઈ રહ્યા, શુષ્કજ્ઞાનમા કોઈ;

માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ ૩

કોઈ ત્રિયાને જ વઝગી રહ્યા છે, અને કોઈ શુષ્કજ્ઞાનને જ વઝગી રહ્યા છે, ણમ મોક્ષમાર્ગ માને છે જે જોઈને દયા આને છે ૩

ઘાણક્રિયામા રાચતા, અતર્મદ ન કાર્,

જ્ઞાનમાર્ગ નિપેઘતા, તેદ ત્રિયાજડ આદિ ૪

ઘાણનિયામા જ માત્ર રાચી રહ્યા છે, અતર કદ મેદાયુ નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિપેઘ્યા કરે છે, તે અહીં ત્રિયાજડ કહ્યા છે ૪

વધ, મોક્ષ છે વત્પના, માલે ઘાળીમાદિ;

વર્તે મોદાવેશમા, શુષ્કજ્ઞાની તે આદિ ૫

વધ, મોક્ષ માત્ર વત્પના છે, ણવા નિશ્ચયગાત્ર્ય માત્ર વાળીમા પોલે છે, અને તથારૂપ દગા થઈ નથી, મોદના પ્રમાણમા વર્તે છે, ણ અહીં શુષ્કજ્ઞાની કહ્યા છે ૫

ઘેરાગ્યાદિ સફઠ તો, જો સદ આતમજ્ઞાન;

તેમ જ આતમજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિવળા નિદાન ૬

ઘેરાગ્યાદિ જો સાથે આતમજ્ઞાન હોય તો સફઠ છે, અર્થાત્ મોતની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, અને જ્યા આતમજ્ઞાન ન હોય ત્યા પળ જો તે આતમજ્ઞાનને અર્થે કરવામા આવતા હોય, તો તે આતમજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે ૬

ત્યાગ, વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;
અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો મૂળે નિજમાન. ૭.

જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય; અને જે ત્યાગ, વિરાગમાં જ અટકી રહી, આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાખે, તે પોતાનું માન મૂલે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગવૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂજાસત્કારાદિથી પરામર્શ પામે, અને આત્માર્થ ચૂકી જાય. ૭.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેદ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન પદ. ૮.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે, અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે એ, આત્માર્થી પુરુષનાં લક્ષણો છે. ૮.

સેવે સદ્ગુરુચરણને, ત્યાગી દૃઢ નિજપદ;
પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ૯.

પોતાના પક્ષને છોડી દૃઢ. જે સદ્ગુરુના ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય. ૯.

આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમ શ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણયોગ્ય. ૧૦.

આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે પરમાવની દૃષ્ટિથી જે રહિત થયા છે, તથા શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ ભાવપ્રત્યે જેને સમતા વર્તે છે; માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મોનાં ઉદયને લીધે જેમની વિચરવાઆદિ ક્રિયા છે; અજ્ઞાની કરતાં જેની વાણી પ્રત્યક્ષ જૂઠી પડે છે, અને પદ્દર્શનના તાત્પર્યને જાણે છે, તે સદ્ગુરુનાં ઉત્તમ લક્ષણો છે. ૧૦.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષજિનઉપકાર;
એવો લક્ષ થયાવિના, ડગે ન આત્મવિચાર. ૧૧.

જ્યાંસુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાતપર જ લક્ષ રહ્યા કરે, અને તેનો ઉપકાર કહ્યા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મપ્રાપ્તિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં પરોક્ષજિનોનાં વચન કરતાં મોટો ઉપકાર શમાયો છે, તેમ જે ન જાણે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય. ૧૧.

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વળ, સમજાય ન જિનસ્વરૂપ;
સમજ્યાવળ ઉપકાર શો? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨.

સદ્ગુરુના ઉપદેશવિના જિનનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં, અને સ્વરૂપ સમજાયાવિના ઉપકાર શો થાય? જો સદ્ગુરુઉપદેશે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે. ૧૨.

આત્માદિ અસ્તિત્વના, જેદ્દ નિરૂપક શાસ્ત્ર;

પ્રત્યક્ષસદ્ગુણયોગ નહીં, ત્યા આધાર સુપાત્ર ૧૩

જે જિનાગમાદિ આત્માના હોવાપણાના તથા પરલોકાદિના હોવાપણાનો અપેક્ષ કરવાનાઝા શાસ્ત્રો છે, તેપણ જ્યા પ્રત્યક્ષસદ્ગુણનો યોગ ન હોય ત્યા, સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ છે, પણ સદ્ગુણસમાન તે આતિના છેદક વહી ન શકાય ૧૩

અથવા સદ્ગુણ વહ્યા, જે અવગાહન કાજ;

તે તે નિત્ય વિચાર્યા, કરી મતાતર ત્યાજ ૧૪

અથવા જો સદ્ગુણ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાતર ણટલે કુલ્લધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ આતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે વિચારનાં ૧૪

રોકે જીવ સ્વછદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ,

પામ્યા એમ અનત છે, માપ્યુ જિન નિર્દોષ ૧૫

જીવ અનાદિ કાઢધી પોતાના ઢહાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ 'સ્વછદ' છે જો તે સ્વછદને રોકે તો જરૂર તે મોખને પામે, અને છ રીતે મૂતજાઝે અનત જીવ મોખ પામ્યા છે, એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એવાનો એકે દોષ જેને વિષે નથી ણ્યા દોષરહિત કીર્તિ-રાગે વહ્યુ છે ૧૫

પ્રત્યક્ષસદ્ગુણયોગથી, સ્વછદ તે રોકાય;

અન્ય ઉપાય કર્યો થકી, પ્રાપ્તે વમણો થાય ૧૬

પ્રત્યક્ષસદ્ગુણના યોગથી તે સ્વછદ રોકાય છે, વાકી પોતાની ઇચ્છાએ વીજા ઘણા ઉપાય કર્યો છતાં ઘણુકરીને તે વમણો થાય છે ૧૬

સ્વછદ મત આપ્રદ તજી, ધર્મે સદ્ગુણશ્ચ;

સમન્વિત તેને માણિયુ, કારણ ગળી પ્રત્યક્ષ ૧૭

સ્વછદને તથા પોતાના મતના આપ્રદને તજીને જે સદ્ગુણના લક્ષે ચાલે તેને, પ્રત્યક્ષ કારણ ગળીને કીર્તિરાગે 'સમન્વિત' વહ્યુ છે ૧૭

માનાદિક શત્રુ મહા, નિજહદે ન મરાય;

જાતા સદ્ગુણશરણમા, અલ્પ પ્રયાસે જાય ૧૮

માન, અને પૂજામત્કારાદિનો લોભ એ આદિ મહાશત્રુ છે, તે પોતાના ઢહાપણે ચાલત નાશ પામે નહીં, અને સદ્ગુણના શરણમા જતા સહજ પ્રવલમા જાય ૧૮

જે સદ્ગુણઉપદેશથી, પામ્યો કેવલજ્ઞાન;

ગુણ રહ્યા હમ્મથ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન ૧૯

જે સદ્ગુણના ઉપદેશથી કોઈ કેવલજ્ઞાને પામ્યા, તે સદ્ગુણ હજુ હમ્મથ્થ રહ્યા હોય, તોપણ જે કેવલજ્ઞાને પામ્યા છે એવા તે કેવલીભગવાન હમ્મથ્થ ણ્યા પોતાના સદ્ગુણની વૈયાચ કરે ૧૯

एवो मार्गं विनय तणो, भाख्यो श्री वीतराग;

मूळ हेतु ए मार्गनो, समजे कोइ सुभाग्य. २०.

एवो विनयनो मार्ग श्री जिने उपदेश्यो छे. ए मार्गनो मूळहेतु एटले तेथी आत्माने शो उपकार थाय छे ते, कोइक सुभाग्य एटले सुलभचोधी अथवा आराधक जीव होय ते समजे. २०.

असद्गुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो कांइ;

महामोहिनीय कर्मथी, बुडे भवजळ मांहि. २१.

आ विनयमार्ग कह्यो तेनो लाभ एटले ते शिष्यादिनी पासे कराववानी इच्छा करीने जो कोइ पण असद्गुरु पोताने विषे सद्गुरुपणु स्थापे तो ते महामोहिनीय कर्म उपार्जन करीने भवसमुद्रमां बुडे. २१.

होय मुमुक्षु जीव ते, समजे प्ह विचार;

होय मतार्थी जीव ते, अवळो ले निर्धार. २२.

जे मोक्षार्थी जीव होय ते, आ विनयमार्गादिनो विचार समजे, अने जे मतार्थी होय ते, तेनो अवळो निर्धार ले, एटले कां पोते तेवो विनय शिष्यादि पासे करावे, अथवा असद्गुरुने विषे पोते सद्गुरुની શ્રાંતિ રાખી આ વિનયમાર્ગનો ઉપયોગ કરે. ૨૨.

होय मतार्थी तेहने, थाय न आत्मलक्ष;

तेह मतार्थीलक्षणो, अहीं कहां निर्पक्ष. २३.

जे मतार्थી जीव होय तेने आत्मज्ञाननो लक्ष थाय नहीं; एवां मतार्थी जीवनां अही निष्पक्षपाते लक्षणो कहां छे: २३.

मतार्थीलक्षण.

बाह्यत्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य;

अथवा निजकुळधर्मना, ते गुरुमां ज ममत्व. २४.

જેને માત્ર બાહ્યથી ત્યાગ દેખાય છે, પણ આત્મજ્ઞાન નથી, અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ નથી, તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને, અથવા તો પોતાના કુલધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય તોપણ તેમાં જ મમત્વ રાખે. ૨૪.

जे जिनदेहप्रमाण ने, समवसरणादि सिद्धि;

वर्णन समजे जिनचुं, रोक्री रहे निजबुद्धि. २५.

જે જિનના દેહાદિનું વર્ણન છે, તેને જિનનું વર્ણન સમજે છે, અને માત્ર પોતાના કુલધર્મના દેવ છે માટે મારાપણાના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ મહાત્મ્ય કહ્યા કરે છે, અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે; એટલે પરમાર્થહેતુસ્વરૂપ એવું જિનનું જે અંતરંગસ્વરૂપ જાણવાયોગ્ય છે

તે, જાણતા નથી, તથા તે જાણવાનું પ્રયત્ન કરતા નથી, અને માત્ર સમવસરનાદિમા જ જિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થમા રહે છે ૨૫

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુયોગમા, વર્તે દષ્ટિ વિમુખ,

અસદ્ગુરો દૃઢ કરે, નિજમાનાર્થે મુખ્ય ૨૬

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો ક્યારેય યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિદેવક તેની વાળી સામઝીને તેનાથી અઝઝી રીતે ચાલે, અર્થાત્ તે હિતનારી વાળીને ગ્રહણ કરે નહીં, અને પોતે ધરેધરો દૃઢ મુમુષુ છે એવું માન મુખ્યપણે મેઢવમાને અર્થે અસદ્ગુરુસમીપે જડીને પોતે તેનાપ્રત્યે પોતાનું વિશેષ દૃઢપણું જણાવે ૨૬

દેવાદિ ગતિ મગમા, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન,

માને નિજમતવેપનો, આગ્રહ મુક્તિનિદાન ૨૭

દેવ નારકાદિ ગતિના, 'માગા' આદિના મ્બરૂપ કોદરૂક વિશેષ પરમાર્થહેતુથી કહ્યા છે, તે હેતુને જાણ્યો નથી, અને તે મગમાઝીને શ્રુતજ્ઞાન જે સમજે છે, તથા પોતાના મતના વેપનો આગ્રહ રાક્ષસામાં જ મુક્તિનો હેતુ માને છે ૨૭

લહુ સ્વરૂપ ન હૃત્તિનું, ગ્રહુ વ્રત અભિમાન,

ગ્રહે નહીં પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન ૨૮

હૃત્તિનું સ્વરૂપ શુ ? તે પણ જે જાણતો નથી, અને 'હુ વ્રતધારી છું' એવું અભિમાન ધારણ કરું છે ક્ષતિ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ થને તોપણ લોકોમા પોતાનું માન અને પૂજાસત્કારાદિ જતા રહેશે, અથવા તે માનાદિ પઢી પ્રાપ્ત નહીં થાય એમ જાણીને તે પરમાર્થને ગ્રહણ કરે નહીં ૨૮

અથવા નિઘ્યયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માય,

લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધનરહિત થાય ૨૯

અથવા 'સમયસાર' કે 'યોગવાસિષ્ઠ' જેવા ગ્રંથો વાંચી તે માત્ર નિશ્ચય નયને ગ્રહણ કરે ? કેવી રીતે ગ્રહણ કરે ? માત્ર કહેવારૂપે, અતરંગમા તથારૂપ ગુણની કશી સ્પર્શના નહીં, અને સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર, તથા વૈરાગ્ય, વિવેકાદિ સાચા વ્યવહારને લોપે, તેમ જ પોતાને જ્ઞાની માની લઈને સાધનરહિત વર્તે ૨૯

જ્ઞાનદશા પામ્યો નહીં, સાધનદશા ન વાદ,

પામે તંત્રો સગ જે, તે ઘુંઢે ભવ માહિ ૩૦

તે જ્ઞાનદશા પામે નહીં, તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધનદશા પણ તેને નથી, જેથી તેવા જીવનો સંગ યીજા જીવને થાય તે પણ મયસાગરમા ડુબે ૩૦

૫૫ પણ જીવ મતાર્થમા, નિજમાનાર્થે કાચ,

પામે નહીં પરમાર્થને, અનુઅધિકારીમા જ ૩૧

૫૫ જીવ પણ મતાર્થમા જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા જીવ તેનો જેમ કુલ્લધમાદિથી મતાર્થ માટે છે, તેમ આજે જ્ઞાની ગણાવવાના માનની ઇચ્છાથી પોતાના શુષ્કમતનો આગ્રહ છે, માટે

તે પળ પરમાર્થને પામે નહીં, અને અનુઅધિકારી ઇટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા યોગ્ય નહીં એવા જીવોમાં તે પળ ગણાય. ૩૧.

નહીં કપાયડપશાંતતા, નહીં અંતર્વૈરાગ્ય;

સરલપણુ ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થી દુર્માગ્ય. ૩૨.

જેને ક્રોધ માન માયા લોભરૂપ કપાય પાતળા પઢ્યા નથી, તેમ જેને અંતર્વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો નથી, આત્મામાં ગુણ ગ્રહણકરવારૂપ સરલપણુ જેને રહ્યું નથી, તેમ સત્યાસત્યતુલના કરવાને જેને અપક્ષપાતદૃષ્ટિ નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્માગ્ય ઇટલે જન્મ, જરા, મરણને છેદવાવાળા મોક્ષ-માર્ગને પામવા યોગ્ય એવું તેનું ભાગ્ય ન સમજવું. ૩૨.

લક્ષણ કહ્યાં મતાર્થીનાં, મતાર્થ જાવા કાજ;

હવે કહું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થ સુખસાજ. ૩૩.

એમ મતાર્થી જીવનાં લક્ષણ કહ્યાં. તે કહેવાનો હેતુ એ છે કે, કોઈ પળ જીવનો તે જાણીને મતાર્થ જાય. હવે આત્માર્થી જીવનાં લક્ષણ કહીએ છીએ: તે લક્ષણ કેવાં છે કે, આત્માને અવ્યાવાધ સુખની સામગ્રિના હેતુ છે. ૩૩.

આત્માર્થીલક્ષણ.

આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણુ, તે સાચા ગુરુ હોય;

વાકી કુલ્લગુરુકલ્પના, આત્માર્થી નહીં જોય. ૩૪.

જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણુ હોય, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણુ ન જ સંભવે. “જં સમતિ પાસહ તં મોળંતિ પાસહ” (જ્યાં સમકીર્તિ ઇટલે આત્મજ્ઞાન છે, ત્યાં મુનિપણુ જાણો) એમ “આચારાંગસૂત્રમાં” કહ્યું છે, ઇટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા ગુરુ છે એમ જાણે છે, અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તોપણ પોતાના કુલ્લના ગુરુને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે; તેથી કંઈ ભવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે. ૩૪.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુપ્રાપ્તિનો, ગળે પરમ ઉપકાર;

ત્રળે યોગ એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર જાણે, અર્થાત્ શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા-યોગ્ય નથી, અને જે દોષો સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારણ કર્યાવિના જતા નથી તે, સદ્ગુરુયોગથી સમાધાન થાય, અને તે દોષો ટલે, માટે પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો મોટો ઉપકાર જાણે, અને તે સદ્ગુરુપ્રત્યે મન વચન કાયાની એકતાથી આજ્ઞાંકિતપણે વર્તે. ૩૫.

એક હોય ત્રળ કાલમાં, પરમાર્થનો પંથ;

પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬.

ત્રળે કાલને વિષે પરમાર્થનો પંથ ઇટલે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને જેથી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાખવો જોઈએ; બીજો નહીં. ૩૬.

પમ વિચારી અતરે, શોધે સદુપયોગ;

કામ એક આત્માર્થનુ, ધીજો નહીં મનરોગ ૩૭

પમ અત્મામાં વિચારીને જે સદુચ્ચા યોગનો શોધ કરે, માત્ર એક આત્માર્થની ઇચ્છા રાखે, પણ માનપૂજાત્મિક સિદ્ધિરિદ્ધિની કશી ઇચ્છા રાखે નહીં;—એ રોગ જેના મનમા નથી ૩૭

વપાયની ઉપશાતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;

મયે સ્વેદ પ્રાણીદયા, ત્યા આત્માથનિવાસ ૩૮

જ્યા વપાય પાતલ્યા પહ્યા છે, માત્ર એક મોક્ષપત્ર શિવાય ત્રીજા કોઈ પદની અભિલાષા નથી, સમારપર જેને વૈરાગ્ય વર્તે છે, અને પ્રાણીમાત્રપર જેને દયા છે, એવા જીવને વિષે આ ત્માર્થનો નિગ્રાસ થાય ૩૮

દશા ન પવી જ્યાસુધી, જીવ લહે નહીં જોગ્ય

મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અતરોગ ૩૯

જ્યાસુધી પવી જોગત્તશા જીવ પામે નહીં, ત્યાસુધી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને આત્મભાતિરૂપ અનત દુઃખનો હેતુ પ્યો અતરોગ ન મટે ૩૯

આપે જ્યા પવી દશા, સદુચ્ચોધ સુદાય,

તે યોધે સુવિચારણા, ત્યા પ્રગટે સુખદાય ૪૦

પવી દશા જ્યા આપે ત્યા સદુચ્ચનો બોધ શોમે, અર્થાત્ પરિણામ પામે, અને તે બોધના પરિણામથી સુખદાયક પવી સુવિચારણા પ્રગટે ૪૦

જ્યા પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યા પ્રગટે નિજજ્ઞાન,

જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ ધર્મ, પામે પદ નિવાળ ૪૧

જ્યા સુવિચારણા પ્રગટે ત્યા, આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને પામે ૪૧

ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમજાય;

શુદ્ધશિષ્યસત્તાદથી, માર્ગુ પદ્મપદ આદિ ૪૨

જેથી તે સુવિચારણા ઉત્પન્ન થાય, અને મોક્ષમાર્ગ સમજનામા આવે તે, છ પદરૂપે શુદ્ધશિષ્યના સત્તાદથી કરીને અહીં કહુ છુ ૪૨

પદ્મપદનામકથન

‘આત્મા છે,’ ‘તે નિત્ય છે,’ ‘છે કર્તા નિજકર્મ;

‘છે મોક્ષા,’ ઘડી ‘મોક્ષ છે,’ ‘મોક્ષઉપાય સુધર્મ’ ૪૩

‘આત્મા છે,’ ‘તે આત્મા નિત્ય છે,’ ‘તે આત્મા પોતાના કમનો કર્તા છે,’ ‘તે કમનો મોક્ષ છે’ ‘તેથી મોક્ષ થાય છે,’ અને તે ‘મોક્ષનો ઉપાય એનો સુધર્મ છે’ ૪૩

પદ્ધત્યનક સંક્ષેપમાં, પદ્દર્શન પળ તેહ;

સમજાવા પરમાર્થને, કહ્યાં ધ્રાનીપ પદ. ૪૪.

૬ છ સ્થાનક અથવા છ પદ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે, અને વિચાર કરવાયી પદ્દર્શન પળ તે જ છે. પરમાર્થ સમજવાને માટે જ્ઞાનીપુરુષે ૬ છ પદો કહ્યાં છે. ૪૪.

શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

શિષ્ય પ્રથમ સ્થાનકની શંકા કહે છે:—

નથી દૃષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

વીજો પળ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫.

દૃષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઙ રૂપ જણાતું નથી, તેમ સ્પર્શાદિ વીજા અનુભવથી પળ જણાવાપણુ નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી; અર્થાત્ જીવ નથી. ૪૫.

અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય, પ્રાણ;

મિથ્યા જૂદો માનવો, નહીં જૂદું ઇંધાણ. ૪૬.

અથવા દેહ જ છે તે, આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે, આત્મા છે, અથવા શ્વાસોચ્ચ્વાસ છે તે, આત્મા છે, અર્થાત્ ૬ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને જૂદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કશું જૂદું ઇંધાણ ઇટલે ચિન્હ નથી. ૪૬.

વળી જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીં કેમ ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭.

અને જો આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં ? જો ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો છે તો જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય ? ૪૭.

માટે છે નહીં આત્મા, મિથ્યા મોક્ષઉપાય;

૬ અંતરશંકાતણો, સમજાવો સદુપાય. ૪૮.

માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા નથી ઇટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે ફોકટ છે, ૬ મારા અંતરની શંકાનો કંઙ પળ સદુપાય સમાજાવો ઇટલે સમાધાન હોય તો કહો. ૪૮.

સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

‘આત્મા છે’ એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પળ તે વજ્રે મિત્ર છે, પ્રગટલક્ષણે ભાન. ૪૯.

દેહાધ્યાસથી ઇટલે અનાદિકાલથી અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે તેથી, આત્મા દેહ જેવો અર્થાત્ તને દેહ ભાસ્યો છે; પળ આત્મા અને દેહ વજ્રે જૂદાં છે, કેમકે વેય જૂદાં જૂદાં લક્ષણથી પ્રગટ ભાનમાં આવે છે. ૪૯.

ભાસ્યો વેદાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન,

પણ તે ઘણે મિત્ર છે, જેમ અસિ ને મ્યાન ૫૦

અનાદિકાલના અજ્ઞાનને ઈધે વેદના પરિચયથી વેદ જ આત્મા ભાસ્યો છે, અથવા વેદ જેનો આત્મા ભાસ્યો છે, પણ જેમ તરારાને મ્યાન, મ્યાનરૂપ લાગતા છતાં વણે જૂદા જૂદા છે, તેમ આત્મા અને વેદ વણે જૂદાં જૂદાં છે ૫૦

જે હણ છે હણિનો, જે જાણે છે રૂપ,

અઘાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ ૫૧

તે આત્મા હણિ ઇટલે આણથી ક્યાથી દેખાય? કેમકે ઊલટો તેનો તે જોનાર છે સ્થૂલ-સૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને વાધ કરતા કરતા કોઈ પણ પ્રસારે જેનો વાધ કરી શકાતો નથી એવો વારી જે અનુભવ રહે છે તે, જીવનુ સ્વરૂપ છે ૫૧

છે હ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનુ જ્ઞાન,

પાંચ હ્રિના વિષયનુ, પણ આત્માને માન ૫૨

કર્ણેન્દ્રિયથી સામઘ્યુ તે તે કર્ણેન્દ્રિય જાણે છે, પણ ચક્ષુ-હ્રિય તેને જાણતી નથી, અને ચતુ-હ્રિયે ધીટેલુ તે કર્ણેન્દ્રિય જાણતી નથી અર્થાત્ સૌ સૌ હ્રિયને પોતપોતાના વિષયનુ જ્ઞાન છે, પણ વીત્રી હ્રિયોના વિષયનુ જ્ઞાન નથી, અને આત્માને તો પાંચે હ્રિયના વિષયનુ જ્ઞાન છે અર્થાત્ જે તે પાંચે હ્રિયોના ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે, 'આત્મા' છે, અને આત્માના એક જ હ્રિય એક જ વિષયને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યુ તેપણ ઉપચારથી કહ્યુ છે ૫૨

વેદ ન જાણે તદ્દને, જાણે ન હ્રિ પ્રાણ,

આત્માની સત્તાવડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ ૫૩

વેદ તેને જાણતો નથી, હ્રિયો તેને જાણતી નથી, અને શ્વામોચ્છ્વાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી, તે સૌ એક આત્માની સત્તા પામીને પ્રવર્તે છે, નહીંતો જહપણે પહ્યા રહે છે, એમ જાણ ૫૩

સર્વે અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જગાય,

પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ વધાણે સદાય ૫૪

જાગ્રત, સ્વપ્ન, અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તતો છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જૂદો જે રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા વ્યતીત થયે પણ જેનુ હોગણુ છે, અને તે તે અવસ્થાને જો જાણે છે, એવો પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે, અર્થાત્ જાણ્યા જ કરે છે એવો જેનો સ્વમાન પ્રગટ છે, અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે, કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો મગ થતો નથી ૫૪

ઘટ, પટ આદિ જાણ તુ, તેથી તેને માન,

જાણનાર તે માન નહીં, કહિયે કેયુ જ્ઞાન ? ૫૫

ઘટ, પટ આદિને તુ પોતે જાણે છે, 'તે છે' એમ તુ માને છે, અને જે તે ઘટ, પટ આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી, એ જ્ઞાન તે કેયુ કહેયુ ? ૫૫

પરમ બુદ્ધિ રૂપ દેહમાં, સ્થૂલ દેહ મતિ અલ્પ;

દેહ દ્યોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬.

દુર્બલ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, અને સ્થૂલ દેહને વિષે થોડી બુદ્ધિ પણ જોવામાં આવે છે; જો દેહ જ આત્મા હોય તો ઇચ્છો વિકલ્પ ઇચ્છે વિરોધ થવાનો વલ્લત ન આવે. ૫૬.

જડ ચેતનનો મિત્ર છે, કેવલ પ્રગટ સ્વભાવ;

ઇકપણ પામે નહીં, ત્રણે કાલ હ્રય ભાવ. ૫૭.

કોઈ કાલે જેમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ, અને સદાય જે જાણવાના સ્વભાવવાન છે, તે ચેતન, ઇચ્છો વેચનો કેવલ જૂદો સ્વભાવ છે. અને તે કોઈ પણ પ્રકારે ઇકપણ પામવા-યોગ્ય નથી. ત્રણે કાલ જડ જડ ભાવે, અને ચેતન ચેતન ભાવે રહે ઇચ્છો વેચનો જૂદો જૂદો દ્વૈતભાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે. ૫૭.

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;

શંકાનો કરનાર તે, અચરજ પદ અમાપ; ૫૮.

આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે. જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે. તે જણાતો નથી, ઇ માપ ન થઈ શકે ઇચ્છુ આશ્ચર્ય છે. ૫૮.

શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

આત્મા નિત્ય નથી, ઇમ શિષ્ય કહે છે:—

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;

સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કયે વિચાર. ૫૯.

આત્માના હોવાપણા વિષે આપે જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કરવાથી સંભવ થાય છે. ૫૯.

વીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહીં અવિનાશ;

દેહયોગથી ઉપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦.

પણ વીજી ઇમ શંકા થાય છે કે, આત્મા છે તોપણ તે અવિનાશ ઇચ્છે નિત્ય નથી. ત્રણે કાલ હોય ઇચ્છો પદાર્થ નથી, માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે નાશ પામે. ૬૦.

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;

ઇ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧.

અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે વદલાતી જોવામાં આવે છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી. ૬૧.

સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

‘આત્મા નિત્ય છે,’ ઇમ સમાધાન કરે છે:—

દેહ માત્ર સંયોગ છે, વલી જડ, રૂપી, દૃશ્ય;

ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વશ. ૬૨.

દેહમાત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સંવંધમાં છે. વલી તે દેહ જડ

છે, રૂપી છે, અને દ્રવ્ય ઘટલે ઘીઝા કોઈ દ્રઘાનો તે જાણવાનો વિષય છે, ઘટલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી, તો ચેતનના ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાથી જાણે ? તેહ દેહના પરમાણુ પરમાણુનો વિચાર કરતા પણ તે જડ જ છે, એમ સમજાય છે તેથી તેમાથી ચેતનઉત્પત્તિ યજ્ઞયોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ યજ્ઞયોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમા નાશ પણ પામવાયોગ્ય નથી વઢી તે દેહ રૂપી ઘટલે સ્થૂઢાદિ પરિણામગ્રાહી છે, અને ચેતન દ્રઘા છે, ત્યારે તેના સયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય ? અને તેમા લય પણ કેમ થાય ? દેહમાથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમા જ નાશ પામે છે, ૪ વાત મોના અનુમત્તે વશ રહી ? અર્થાત્ એમ કેણે જાણ્યું ? કેમકે જાણનાર ણ્યા ચેતનની ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો તેથી પહેલાં છે, ત્યારે ૪ અનુભવ થયો કોને ? ૬૨

જેના અનુભવ ઘડય ૫, ઉત્પન્ન લયનુ જ્ઞાન;

તે તેથી જૂદા વિના, થાય ન કેમ્ ભાન ૬૩

જેના અનુભવમા ૫ ઉત્પત્તિ અને નાશનુ જ્ઞાન વર્તે તે માન તેથી જૂદા વિના કોઈ પ્રકારે પણ સમજતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય થાય છે, એવો કોઈને પણ અનુભવ થવાયોગ્ય છે નહીં ૬૩

જે સયોગો દેલ્લિયે, તે તે અનુભવ દ્રવ્ય;

ઉપજે તહીં સયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ ૬૪

જે જે સયોગો દેહીળ ઊળ તે તે અનુભવસ્વરૂપ એવા આત્માના દ્રવ્ય ઘટલે તેને આત્મા જાણે છે, અને તે સંયોગનુ સ્વરૂપ વિચારતા એવો કોઈ પણ સયોગ સમજાતો નથી, કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મા સયોગથી નહીં ઉત્પન્ન થયેલો એવો છે, અર્થાત્ અસયોગી છે, સ્વામાયિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ 'નિત્ય' સમજાય છે ૬૪

જડથી ચેતન ઉપને, ચેતનથી જડ થાય;

એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય ૬૫

જડથી ચેતના ઉપજે, અને ચેતનથી જડ ઉત્પન્ન થાય એવો કોઈને ક્યારે-કદી-પણ અનુભવ થાય નહીં ૬૫

કોઈ સયોગોથી નહીં, જેની ઉત્પત્તિ થાય;

નાશ ન તેનો કોઈમા, તેથી નિત્ય સદાય ૬૬

જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગોથી થાય નહીં, તેનો નાશ પણ કોઈને વિષે થાય નહીં, માટે આત્મા ત્રિનાઢ 'નિત્ય' છે ૬૬

મોષાદિ તરતમ્પતા, સર્પાદિકની માય;

પૂવજ મલસસ્તાર તે, ઝીવનિત્યતા ત્યાય ૬૭

મોષાદિ પ્રજ્ઞતિઓનું વિશેષણ સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં જન્મથી જ જોવામા આવે છે, વર્તમાન-

દેહે તો તે અન્યાસ કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે. ઇટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે. જે પૂર્વજન્મની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે. ૬૭.

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય;

વાલાદિ વય વ્રણ્યનું, જ્ઞાન ઇકને થાય. ૬૮.

આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનું પલટવા-પણું છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોજા પલટાય છે, તેની પેટે.) જેમ વાલ, યુવાન અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે, તે આત્માને વિભાવથી પર્યાય છે; અને વાલ અવસ્થા વર્તતાં આત્મા વાલક જણાતો, તે વાલ અવસ્થા છોડી, જ્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો, અને યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો ભેદ થયો તે પર્યાયભેદ છે, પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો ભેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાઓ વદલાઈ પણ આત્મા વદલાયો નથી. આત્મા એ ત્રણ અવસ્થાને જાણે છે, અને તે ત્રણે અવસ્થાની તેને જ સ્મૃતિ છે. ત્રણે અવસ્થામાં આત્મા એક હોય તો એમ વને, પણ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે વદલાતા હોય તો તેવો અનુભવ વને જ નહીં. ૬૮.

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;

વદનારો તે ક્ષણિક નહીં, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯.

અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે, એમ જે જાણે છે, અને ક્ષણિકપણુ કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય નહીં, કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને વીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે વીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો ક્યાંથી રહે? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કર. ૬૯.

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવલ હોય ન નાશ;

ચેતન પામે નાશ તો, કેમાં મળે તપાસ. ૭૦.

કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાલે કેવલ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાંતર થાય, માટે ચેતનનો પણ કેવલ નાશ થાય નહીં, અને અવસ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં મળે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાંતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ ફુટી જાય છે, ઇટલે લોકો એમ કહેછે કે, ઘડો નાશ પામ્યો છે. કંઈ માટીપણુ નાશ પામ્યું નથી. તે હિન્દી ન થઈ જઈ સૂક્ષ્મનાં સૂક્ષ્મ ભૂકો થાય, તોપણ પરમાણુસમૂહરૂપે રહે, પણ કેવલ નાશ ન થાય અને તેમાનું એક પરમાણુપણ ઘટે નહીં, કેમકે અનુભવથી જોતાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, ૫૦ પદાર્થનો સમૂહગો નાશ થાય એમ માસી જ શકવા યોગ્ય નથી, ઇટલે જો તું ચેતનનો નાશ કહે તોપણ કેવલ નાશતો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાંતરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ ફુટી જઈ ન કરી પરમાણુસમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય ત

તે શ્રી સ્થિતિમા રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમા મળ્યા તેમ ચેતન કદ વલ્તુમા મળનાયોગ્ય છે તે તપાસ, અર્થાન્ ઇ પ્રકારે તુ અનુમન કરી જોઈશ તો કોઈમા નહીં મળી શકનાયોગ્ય, અથવા પરસ્પરરૂપે અનસ્થાતર નહીં પામનાયોગ્ય ણ્ધુ ચેતન ણ્ટલે આત્મા તને માસ્યમાન ઘડે ૭૦

શાકા — શિષ્ય ઉવાચ

આત્મા ક્ષમનો કર્તા નથી, ઇમ શિષ્ય વહે છે —

કર્તા જીવ ન ક્ષમનો, ક્ષમ જ કર્તા કર્મ;

અથવા સદ્ગ જ સ્વમાય, કા કર્મ જીવનો ધર્મ ૭૧

જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા કર્મ છે, અથવા અનાયામે તે થયા કરે છે, ઇમ નહીં, ને જીવ જ તેનો કર્તા છે ઇમ વહો તો પડી તે જીવનો ધર્મ જ છે, અર્થાન્ ધર્મ હોનાથી ક્યારે નિવૃત્ત ન થાય ૭૧

આત્મા સદા અમગને, કરે પ્રવૃત્તિ યથા;

અથવા ક્ષયપ્રેરણા, તેથી જીવ અયથ ૭૨

અથવા ઇમ નહીં, તો આત્મા મળ અસગ છે, અને સત્તાવિ ગુણગાળી પ્રવૃત્તિ કર્મનો વથ કરે છે, તેમ નહીં, તો જીવને કમ કરવાની પ્રેરણા ક્ષેત્ર કરે છે, તેથી ક્ષેત્રેચ્છારૂપ હોનાથી જીવ તે કર્મથી 'અપ' છે ૭૨

માટે મોક્ષ ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;

કર્મતણુ કર્તાપણુ, કા નહીં કા નહીં જાય ? ૭૩

માટે જીવ કોઈ રીતે કર્મનો કર્તા થઈ શકતો નથી, અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી, કાં જીવને કર્મતુ કર્તાપણુ નથી અને જો કર્તાપણુ હોય તો કોઈ રીતે તે તેનો સ્વમાન મટનાયોગ્ય નથી ૭૩

સમાધાન — સદ્ગુરુ ઉવાચ

ક્ષમતુ કર્તાપણુ આત્માને જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે સત્કુર સમાધાન કરે છે —

હોય ન ચેતનપ્રેરણા, કોણ પ્રદે તો કર્મ;

જડરૂપમાય નહીં પ્રેરણા, જુઓ વિચારી ધર્મ ૭૪

ચેતન ણ્ટલે આત્માની પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિ ૧ હોય, તો ક્ષમને કોણ પ્રદેશ કરે ? જહનો મ્યમાય પ્રેરણા ૧થી જહ આ ચેતન વેયના ધર્મ વિચારી જુઓ ૭૪

જો ચેતન કરતુ નથી, ઘતા નથી તો કર્મ;

તેથી સદ્ગ જ સ્વમાય નહીં, તેમ જ નહીં જીવધર્મ ૭૫

આત્મા જો કર્તા કરતો ૧થી, તો યતા નથી, તેથી સદ્ગ જ સ્વમાયે ણ્ટલે અનાયામે થાય છે, ઇમ વહેતુ ઘટતુ નથી; તેમ જ તે જીવનો ધર્મ પણ નહીં, કેતને સ્વમાયનો પાસ થાય ૧થી,

અને આત્મા ન કરે તો કર્મ થાય નહીં, ઇટલે એ ભાવ ટક્કી શકે છે, માટે તે આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ નહીં. ૭૫.

કેવલ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ ?

અસંગ છે પરમાર્થથી, પળ નિજભાને તેમ. ૭૬.

કેવલ જો અસંગ હોત, અર્થાત્ ક્યારે પળ તેને કર્મનું કરવાપણુ ન હોત, તો તને પોતાને તે આત્મા પ્રથમથી કેમ ન ભાસત ? પરમાર્થથી તે આત્મા અસંગ છે, પળ તે તો જ્યારે સ્વરૂપનું ભાન થાય ત્યારે થાય. ૭૬.

કર્તા ईश्वर को नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव;

अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोषप्रभाव. ७७.

જગતનો અથવા જીવોનાં કર્મનો ईश्वर કર્તા કોઈ છે નહીં; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો થયો છે તે ईश्वર છે, અને તેને જો પ્રેરક ઇટલે કર્મકર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો ગણાવો જોઈએ; માટે ईश्वરની પ્રેરણા જીવના કર્મ કરવામાં પળ કહેવાય નહીં. ૭૭.

चेतन जो निजभानमां, कर्ता आपस्वभाव;

वर्त्तें नहीं निजभानमां, कर्ता कर्मप्रभाव. ७८.

આત્મા જો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવમાં વર્તે તો તે પોતાના તે જ સ્વભાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમાં પરિણમિત છે, અને તે શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવના ભાનમાં વર્તતો ન હોય ત્યારે કર્મભાવનો કર્તા છે. ૭૮.

शंका.—शिष्य उवाच.

તે કર્મનું ભોક્તાપણુ જીવને નહીં હોય ? એમ શિષ્ય કહે છે:—

जीव कर्मकर्त्ता कहो, पण भोक्ता नहीं सोय;

शुं समजे जड कर्म के, फळपरिणामी होय ? ७९.

જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તોપણ તે કર્મનો ભોક્તા જીવ નહીં ઠરે, કેમકે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે તે ફલ દેવામાં પરિણામી થાય ? અર્થાત્ ફલદાતા થાય ? ૭૯.

फळदाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणु सधाय;

एम कहे ईश्वरतणु, ईश्वरपणु ज जाय. ८०.

ફલદાતા ईश्वर ગણીએ તો ભોક્તાપણુ સાધી શકીએ, અર્થાત્ જીવને ईश्वर કર્મ ભોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો ભોક્તા સિદ્ધ થાય. પળ પરને ફલદેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો ईश्वર ગણીએ, તો તેનું ईश्वરપણુ જ રહેતું નથી, એમ પળ પાછો વિરોધ આવે છે. ૮૦.

ईश्वर सिद्ध थया विना, जगत्-नियम नहीं होय;

पछी शुभाशुभ कर्मनां, भोग्यस्थान नहीं कोय. ८१.

તેવો ફલદાતા ईश्वર સિદ્ધ થતો નથી, ઇટલે જગતનો નિયમ પળ કોઈ રહે નહીં, અને શુભાશુભ કર્મ ભોગવવાનાં કોઈ સ્થાનક પળ ઠરે નહીં, ઇટલે જીવને કર્મનું ભોક્ત્વ ક્યાં રહ્યું ? ૮૧.

સમાધાન—સદ્ગુણ ઉવાચ

જીવને પોતાના કરેલા કર્મનું મોક્ષાપણ છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે —

માવકર્મ નિજકલ્પના, માટે ચેતનરૂપ,
જીવવીર્યની સ્ફુરણા, ગ્રહણ કરે જડધૂપ ૮૨

માવકર્મ જીવને પોતાની ખાતિ છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે, અને તે ખાતિને અનુયાયી થઈ જીવવીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવા દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે ગ્રહણ કરે છે ૮૨

શેર, સુધા સમજે નહીં, જીવ જાય ફલ થાય,
એમ શુભાશુભ કર્મનું, મોક્ષાપણ જણાય ૮૩

શેર અને અમૃત પોતે જાણતા નથી કે અમારે આ જીવને ફલ આપવું છે, તોપણ જે જીવ સાચ છે, તેને તે ફલ થાય છે, એમ શુભાશુભ કર્મ આ જીવને આ ફલ આપવું છે એમ જાણતા નથી, તોપણ ગ્રહણ કરનાર જીવ, શેર અમૃતના પરિણામની રીતે ફલ પામે છે ૮૩

એક રાકને એક નૃપ, ૫ આદિ જે ભેદ;
કારણચિન્તા ૧ કાર્ય તે, ૫ જ શુભાશુભ ઘેચ ૮૪

એક રાક છે, અને એક રાજા છે, ૫ આદિ શબ્દથી નીચપણ, ઊંચપણ, કુરૂપણ, સુરૂપણ એમ ઘણું નિચિત્રપણ છે, અને એવો જે ભેદ રહે છે—તે સમને સમાનતા નથી—તે જ શુભાશુભ કર્મનું મોક્ષાપણ છે, એમ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે કારણચિન્તા વાચની ઉત્પત્તિ થતી નથી ૮૪

ફલદાતા ईश्वर તળી, એમા નથી જરૂર;
કર્મ સ્વમાયે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર ૮૫

ફલદાતા ईश्वરની એમા કદ જરૂર નથી શેર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વમાયે પરિણમે છે, અને નિ સત્વ થયેથી શેર અને અમૃત ફલ દેતા જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને ભોગપ્રાપ્તિ તે નિ સત્વ થયે નિવૃત્ત થાય છે ૮૫

તે તે ભોગ્ય વિશેષના, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વમાય,
ગહન વાત છે શિષ્ય જા, કહી સંક્ષેપે સાચ ૮૬

ઉત્કૃષ્ટ ગુણ અધ્યસાચ તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવમાય તે ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે, શુભાશુભ અધ્યસાચ મિશ્રગતિ છે, અને તે જીવપરિણામ તે જ મુસ્ત્યપણે તો ગતિ છે, તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું સર્વગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન, શુભાશુભની મધ્યસ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વમાન છે અને તે આદિ હેતુથી તે તે ભોગ્યસ્થાનક હોનાયોગ્ય છે તે નિષ્ણ! જડ ચેતનના સ્વભાવ સયોગાદિ રૂક્ષમ્બરૂપનો અત્રે ઘણો નિષ્કાર સમાય છે, માટે આ વાત ગહન છે, તોપણ તેને સાચ સંતેપમા કહી છે ૮૬

શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

જીવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી, એમ શિષ્ય કહેછે:—

કર્તા, મોક્ષા જીવ હો, પણ તેનો નહીં મોક્ષ;

વીત્યો કાલ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ. ૮૭.

કર્તા, મોક્ષા જીવ હો પણ તેથી તેનો મોક્ષ થવાયોગ્ય નથી, કેમકે અનંતકાલ થયો તો-
પણ કર્મ કરવારૂપી દોષ હજુ તેને વિષે વર્તમાન જ છે. ૮૭.

શુભ કરે ફલ ભોગવે, દેવાદિ ગતિ માંય;

અશુભ કરે નરકાદિ ફલ, કર્મરહિત ન ક્યાંય. ૮૮.

શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ફલ ભોગવે, અને અશુભ કર્મ કરે તો
નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ફલ ભોગવે; પણ જીવ કર્મરહિત કોઈ સ્થળે હોય નહીં. ૮૮.

સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે, એમ સમાધાન કરે છે:—

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સફળ પ્રમાણ;

તેમ નિવૃત્તિ-સફળતા, માટે મોક્ષ સુજાણ. ૮૯.

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તેં થતાં જાણ્યાં, અને તેથી તેનું મોક્ષાપણ જાણ્યું,
તેમ નહીં કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પણ થવાયોગ્ય છે; માટે તે નિવૃ-
ત્તિનું પણ સફળપણ છે; અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અફળ જતાં નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પણ
અફળ જવાયોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ! તું વિચાર. ૮૯.

વિત્યો કાલ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;

તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષસ્વભાવ. ૯૦.

કર્મરહિત અનંતકાલ વીત્યો તે તે શુભાશુભ કર્મપ્રત્યેની જીવની આસક્તિને લીધે વીત્યો, પણ
તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મફળ છેદાય, અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય. ૯૦.

દેહાદિ સંયોગનો, આત્મિક વિયોગ;

સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વતપદે, નિજ અનંત સુખભોગ. ૯૧.

દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો ગ્રહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ
કરવામાં આવે, તો સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે, અને શાશ્વતપદે અનંત આત્માનંદ ભોગવાય. ૯૧.

શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

મોક્ષનો ઉપાય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:—

હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહીં અવિરોધ ઉપાય;

કમોં કાલ અનંતનાં, શાથી છેદ્યાં જાય? ૯૨.

મોક્ષપદ કદાપિ હોય તોપણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ અવિરોધ ઇટલે યથાતથ્ય પ્રતીત થાય

एवो उपाय जणातो नथी, केमके अनतकालना क्रमो छे, ते आमा अल्पायुष्यवाळा मनुष्य-
देहथी केम ठेया जाय ? ९२

अथवा मत दर्शन घणा, कहे उपाय अनेर;

तेमा मत साचो कयो ? वने न पद्द विवेक ९३

अथवा क्वापि मनुष्यदेहना अल्पायुष्य वगेरेनी शरफा छोडी दइए, तोपण मत अने दर्शन
घणा छे, अने ते मोक्षना ओक उपायो कहे छे, अर्थात् कोइ कइ कहे छे, अने कोइ कइ
कहे छे, तेमा कयो मत साचो ए विवेक बनी शके एवो नथी ९३

कयी जातिमा मोक्ष छे, कया वेपमा मोक्ष;

एनो निश्चय ना वने, घणा भेद ए दोष ९४

ब्राह्मणादि कइ जातिमा मोक्ष छे, अथवा कया वेपमा मोक्ष छे, एनो निश्चय पण न बनी
शके एवो छे, केमके तेवा घणा भेदो छे, अने ए दोषे पण मोक्षनो उपाय प्राप्त थनायोग्य
देखातो तथी ९४

तेथी एम जणाय छे, मठे न मोक्ष-उपाय;

जीवादि जाण्या तणो, दो उपकारज थाय ? ९५

तेथी एम जणाय छे के, मोक्षनो उपाय प्राप्त थई शके एवु नथी, माटे जीवादिनु स्वरूप
जाणनाथी पण शु उपकार थाय ? अथान् जे पन्ने अर्थे जाणना जोइए ते पढो उपाय प्राप्त
थरो अशक्य देखाय छे ९५

पाचे उत्तरथी थयु, समाधान सर्वांग;

समस्त मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग(ग्य) ९६

आपे पाचे उत्तर कइया तेथी सर्वांग णटले कपी रीते मारी शकानु समाधान थयु छे, पण
जो मोक्षनो उपाय समस्त तो सद्भाग्यो उदय-उदय-थाय अत्र 'उदय' 'उदय' वे वार शब्द
छे ते पांच उत्तरा समाधानथी थयेली मोक्षपत्नी जिज्ञासानु तीव्रपणु दर्शाने छे ९६

समाधान—सद्गुरु उवाच

मोक्षनो उपाय छे, एम समाधान करे छे—

पाचे उत्तरनी थई, आत्मा विरे प्रतीत;

थारो मोक्षोपायनी, सद्गुरु प्रतीत ए रीत ९७

पाचे उत्तरनी सारा आत्माने निरे प्रतीति थई छे, तो मोक्षना उपायनी पण ए ज रीते
सने सद्गुरुमां प्रतीति थरो अने 'थरो' अने 'सद्गुरु' ए वे शब्द सद्गुरु कइया छे ते जेने
पांच पदनी शका निवृत्त थई छे तेने मोक्षोपाय समझारो कइ कठणज नथी एम दर्शाना,
तथा शिष्यु विशेष जिज्ञासुपणु जाणी अश्य तेने मोक्षोपाय परिणमरो एम भासनाथी (ते
वच) कइया छे, एम सद्गुरुमां वचननो आशय छे ९७

કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ;

અંધકાર અજ્ઞાન સમ, નાશો જ્ઞાનપ્રકાશ. ૧૮.

કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે, અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વચ્છને વિષે સ્થિતિ થવી તે છે. અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અંધકાર જેવો છે. તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ઘણા કાઢનો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. ૧૮.

જે જે કારણ વંધનાં, તેહ વંધનો પંથ;

તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષપંથ, ભવઅંત. ૧૯.

જે જે કારણો કર્મવંધનાં છે, તે તે કર્મવંધનો માર્ગ છે; અને તે તે કારણોને છેદે છદ્દો જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે; ભવનો અંત છે. ૧૯.

રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની પ્રંથ;

થાય નિવૃત્તિ જેદથી, તે જ મોક્ષનો પંથ. ૧૦૦.

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ એ કર્મની મુખ્ય ગાંઠ છે; અર્થાત્ એ વિના કર્મનો વંધ ન થાય; તેની જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. ૧૦૦.

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસરહિત;

જેથી કેવલ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧.

‘સત્’ એટલે ‘અવિનાશી’, અને ‘ચૈતન્યમય’ એટલે ‘સર્વભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વભાવમય’ ‘અન્ય મર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એવો’, ‘કેવલ’ એટલે ‘શુદ્ધ આત્મા’ પામિયે તેમ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. ૧૦૧.

કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;

તેમાં મુખ્યે મોહિનીય, હણાય તે ફાટું પાઠ. ૧૦૨.

કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે. પણ તેના મુખ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીયકર્મ હણાય તેનો પાઠ ફાટું પાઠ. ૧૦૨.

કર્મ મોહિનિય ભેદ વે, દર્શન, ચારિત્ર નામ;

હણે વોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩.

તે મોહનીય કર્મ વે ભેદે છે:—એક ‘દર્શનમોહનીય’ એટલે ‘પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થચુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થચુદ્ધિરૂપ;’ વીજી ‘ચારિત્રમોહનીય’: ‘તથારૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ જાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને રોધક એવા પૂર્વસ્તંભરૂપ કપાય અને નોકપાય’ તે ચારિત્રમોહનીય. દર્શનમોહનીયને આત્મવોધ, અને ચારિત્રમોહનીયને વીતરાગપણુ નાશ કરે છે. આમ તેના અચૂક ઉપાય છે, કેમકે મિથ્યાવોધ તે દર્શનમોહનીય છે; તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મવોધ છે; અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે, તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે. એટલે અંધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે છે—તે તેનો અચૂક ઉપાય છે—તેમ વોધ અને

ધીતરાગતા દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ અધકાર ટાઢામા પ્રકાશસ્વરૂપ છે, માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે ૧૦૩

કમવધ ક્રોધાદિયી, હળે ક્ષમાદિક તેદ;

પ્રત્યક્ષ અનુભવ સરને, પમા શો સદેહ ? ૧૦૪

ક્રોધાદિ ભાગ્યી કર્મવધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાગ્યી તે હણાય છે, અર્થાત્ ક્ષમા રાક્ષ-
વાધી ક્રોધ રોડી શનાય છે, સરઢતાધી માયા રોડી શકાય છે, સતોપધી લોમ રોડી શનાય છે,
પ્રમ રતિ અરતિ આદિના પ્રતિપગ્યધી તે તે દોષો રોડી શકાય છે, તે જ કમવધનો નિરોધ છે,
અને તે જ તેની નિરૂત્તિ છે વઢી સરને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ
અનુભવ થઈ શકે યુ છે ક્રોધાદિ રોક્યા રોકાય છે, અને જે કમવધને રોકે છે, તે અકર્મ
દશાનો માર્ગ છે ૫ માર્ગ પરલોકે નહીં પણ અને અનુભવમા આવે છે, તો પમા સદેહ નો કરનો ? ૧૦૪

છોડી મત દશાન તળો, માપ્રદ તેમ વિકલ્પ;

કહ્યો માર્ગ આ સાધરો, જમ તેદના અલ્પ ૧૦૫

આ મારો મત છે, માટે મારે વઢગી જ રહેવું, અથવા આ મારૂ દર્શન છે, માટે ગમે તેમ
મારે તે સિદ્ધ કરવું યવો આપ્રદ અથવા યવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માગ કહ્યો છે, તે
સાધરો, તેના અલ્પ જમ જાળના અહીં 'જમ' શબ્દ વહુવચનમા વાપર્યો છે, તે ંટલું જ દશા
વર્ણને કે, કચિત્ તે સાધન અધુરા રહ્યા તેધી, અથવા જગન્ય, કે મધ્યમ પરિણામની ધારાધી
આરાધન થયા હોય તેધી, સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકનાધી બીજો જમ થનાનો સમય છે, પણ
તે વહુ નહીં, વટું જ અલ્પ "સમક્રીત આવ્યા પઢી જો વમે નહીં, તો ઘણામા ઘણા પદર મય
થાય, પ્રમ જિને કહ્યું છે," અને "જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેનો તે મને પણ મોક્ષ થાય," અને
તે વાતનો નિરોધ નથી ૧૦૫

પદ્પદના પદ્મશ્ર ત, પૂછ્યા કરી વિચાર;

તે પદની સર્વોગતા, મોક્ષમાગ નિરુધાર. ૧૦૬

હે શિષ્ય ! ત છ પદના છ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યા છે, અને તે પદની સર્વોગતામા મોક્ષ
માર્ગ છે, પ્રમ નિશ્ચય કર અર્થાત્ પ્રમાણ કોઈ પણ પદ પ્રકારે, કે અવિચારધી ઉત્પાપતા મોક્ષ
માર્ગ સિદ્ધ થતો નથી ૧૦૬

જાતિ વેપનો મેદ નહીં, કહ્યો માર્ગ જો હોય

સાધે તે મુક્તિ લહે, પમા મેદ ન કોય ૧૦૭

જે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો તે હોય તો ગમે તે જાતિ કે વેપધી મોક્ષ થાય, પ્રમા કદ મેદ નથી
જે સાધે તે મુક્તિપદ પામે, અને તે મોક્ષમા પણ ઘીના કશા પ્રકારનો ઊચનીચત્વાનિ મેદ નથી
અથવા આ વચન કથા તેમા વીજો કદ મેદ ંટલે ફેર નથી ૧૦૭

કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;

મયે સ્વેદ અંતર્ દયા, તે કહિયે જિજ્ઞાસ. ૧૦૮.

ક્રોધાદિ કપાય જેના પાતળા પટ્ટ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા શિવાય વીજી કોઈ ઇચ્છા નથી, અને સંસારના ભોગપ્રત્યે ઉદાસીનતા વર્તે છે; તેમ જ પ્રાણીપર અંતરથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ, અર્થાત્ તે માર્ગ પામવાયોગ્ય કહીએ. ૧૦૮.

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુણોધ;

તો પામે સમકીર્તને, વર્તે અંતર્શોધ. ૧૦૯.

તે જિજ્ઞાસુ જીવને જો સદ્ગુણો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમકીર્તને પામે, અને અંતરની શોધમાં વર્તે. ૧૦૯.

મત દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુણલક્ષ;

લહે શુદ્ધ સમકીર્ત તે, જેમાં ભેદ ન પદ્મ. ૧૧૦.

મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુણને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમકીર્તને પામે, કે જેમાં ભેદ તથા પદ્મ નથી. ૧૧૦.

વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;

વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થ સમકીર્ત. ૧૧૧.

આત્મસ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીત વર્તે છે, તથા વૃત્તિ આત્માના સ્વભાવમાં વહે છે, ત્યાં પરમાર્થ સમકીર્ત છે. ૧૧૧.

વર્ધમાન સમકીર્ત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;

ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨.

તે સમકીર્ત વધતી જતી ધારાથી હાસ્ય શોકાદિ જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યાભાસ ભાસ્યા છે તેને ટાળે, અને સ્વભાવ સમાધિરૂપ ચારિત્રનો ઉદય થાય, જેથી સર્વ રાગદ્વેષના ક્ષયરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થાય. ૧૧૨.

કેવલ નિજસ્વભાવનું, અલંકાર વર્તે જ્ઞાન;

કહિયે. કેવલજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩.

સર્વ આભાસરહિત આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અલંકાર ઇટલે ક્યારે પણ અલંકાર ન થાય, મંદ ન થાય, નાશ ન પામે એવું જ્ઞાન વર્તે તેને કેવલજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવલજ્ઞાન પામ્યાથી ઉત્કૃષ્ટ જીવન્યુક્તદ્વારૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ અત્રે અનુભવાય છે. ૧૧૩.

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પળ, જાગ્રત થતાં શમાય;

તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

કરોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય તોપણ જાગ્રત થતાં તરત તે શમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે. ૧૧૪.

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તુ કમ;

નહીં મોક્ષા તુ તેહનો, ઇજ ધર્મનો મર્મ ૧૧૫

હે શિષ્ય! દેહમા જે આત્મતા મનાઈ છે, અને તેને છીપે સ્ત્રી પુનાદિ સર્વમા અહમમત્વપણ વર્તે છે, તે આત્મતા જો આત્મામા જ મનાય, અને તે દેહાધ્યાસ છૂટે દેહમા આત્મગુદ્ધિ તથા આત્મામા દેહગુદ્ધિ છે તે છૂટે, તો તુ કર્મનો કર્તા પણ નથી, અને મોક્ષા પણ નથી, અને ઇજ ધર્મનો મર્મ છે ૧૧૫

ઇજ ધર્મથી મોક્ષ છે, તુ છો મોક્ષસ્વરૂપ;

અનત દર્શન જ્ઞાન તુ, અવ્યાવાય સ્વરૂપ ૧૧૬

ઇજ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તુ જ મોક્ષસ્વરૂપ છો, અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ ઇજ મોક્ષ છે તુ અનત જ્ઞાન દર્શન તથા અવ્યાવાય સુખસ્વરૂપ છો ૧૧૬

શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ સુરધામ;

ધીજી કહિયે કેટલુ? કર વિચાર તો પામ ૧૧૭

તુ દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી જૂનો છે, કોઈમા આત્મદ્રવ્ય મળતુ નથી, કોઈ તેમા મળતુ નથી, દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સદાય મિત્ર છે, માટે તુ શુદ્ધ છો, વૌધમ્યરૂપ છો, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છો, સ્વયંજ્યોતિ છટે કોઈ પણ તને પ્રભાસતુ નથી, સ્વમાયે જ તુ પ્રભાસસ્વરૂપ છો, અને અવ્યાવાય સુખનુ ધામ છો ધીજી કેટલુ કહીયે? અથવા ઘણુ શુ કહેવુ? દૂધમા ઇટલુ જ કહીયે છીયે, જો વિચાર કર તો તે પાને પામીશ ૧૧૭

નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર શમાય;

ધરી મૌનતા ઇમ કહી, સહજસમાધિ માય ૧૧૮

સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને શમાય છે, ઇમ કહીને સદુર મૌનતા ધરીને સહજ સમાધિમા સ્થિત થયા, અર્થાત્ વાણીયોગની અપ્રવૃત્તિ કરી ૧૧૮

શિષ્યવૌધનીજપ્રાપ્તિકથન

સદ્ગુના ઉપદેશથી, આનુ અપૂર્વ માન;

નિત્યપદ નિજ માદી લઘુ, દૂર થયુ અગ્ન ૧૧૯

શિષ્યને સદ્ગુના ઉપદેશથી અપૂર્વ છટે પૂર્વ કોઈ નિત્ય નહીં આવેતુ ઇતુ માન આવ્યુ, અને તેને પોતાનુ સ્વરૂપ પોતાને વિષે યયાતથ્ય માસ્યુ, અને દેહાત્મગુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયુ ૧૧૯

માસ્યુ નિત્યસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;

અનર, અમર, અધિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ ૧૨૦

પોતાનુ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અનર, અમર, અનિનાશી અને દેહથી સ્વદ જૂદુ માસ્યુ ૧૨૦

કર્તા, ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય;
વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧.

જ્યાં વિભાવ ઇટલે મિથ્યાત્વ વર્તે છે, ત્યાં મુખ્ય નયથી કર્મનું કર્તાપણ અને ભોક્તાપણ છે;
આત્મસ્વભાવમાં વૃત્તિ વહી તેથી અકર્તા થયો. ૧૨૧.

અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધચૈતનાસ્વરૂપ;
કર્તા, ભોક્તા તેહનો, નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ. ૧૨૨.

અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેનો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તા, ભોક્તા થયો. ૧૨૨.
મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. ૧૨૩.

આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે, અને જેથી તે પમાય તે તેનો માર્ગ છે; શ્રી સદ્ગુરુ
કૃપા કરીને નિર્ગ્રંથનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો. ૧૨૩.

અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર. ૧૨૪.

અહો ! અહો ! કરુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ યુક્ત સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર
જીવ પર આશ્ચર્યકારક એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૪.

શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપીયો, વર્તું ચરણાધીન. ૧૨૫.

હું પ્રભુના ચરણ આગલ શું ધરું ? (સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે; એક નિષ્કામ-કરુણાર્થી
માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ શિષ્યવર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગત્માં પદાર્થ
છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મૂલ્ય જેવા છે, તે આત્મા તો જેણે આપ્યો તેના ચરણસનીપે
હું વીજું શું ધરું ? એક પ્રભુના ચરણને આધીન વર્તું, ઇટલું માત્ર ઉપચારથી કરવાને હું સમર્થ છું. ૧૨૫.

આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુઆધીન;
દાસ દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬.

આ દેહ આદિ, શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે, તે આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધીન
વર્તો, હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું, દાસ છું, દીન દાસ છું. ૧૨૬.

પદ્ સ્થાનક સમજાવીને, મિત્ર વતાવ્યો આપ;
મ્યાનથકી તરવારવત્, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭.

છાપ સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવ ! આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર
જૂદી કાઢીને વતાવીએ તેમ સ્પષ્ટ જૂદો વતાવ્યો; આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૭.

ઉપમહા

દર્શન પટે શમાય છે, આ પદ્ સ્થાનક માદિ,

વિચારતા વિસ્તારથી, સશય રહે ૧૨૮

છપ્ દર્શન આ છ સ્થાનકમા શમાય છે વિશેષરીને વિચારમાથી કોઈ પળ પ્રકારનો સશય રહે નહીં ૧૨૮

આત્મભ્રાતિસમ રોગ નહીં, સદુચ વૈધ મુજાણ,

મુદ્ધાશાસન પથ્ય તહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન ૧૨૯

આત્માને પોતાના સ્વરૂપનુ માન નહીં છો વીજો કોઈ રોગ નથી, સદુદ્ધ જેના તેના કોઈ સાચા અથવા નિપુણ વૈધ નથી, સદુદ્ધાશાન ચાલવા સમાન વીજી કોઈ પથ્ય નથી, અને વિચાર તમા નિદિધ્યાસન જેનુ કોઈ તેનુ ઔષધ નથી ૧૨૯

જો રૂચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ,

મયસ્થિતિ આદિ નામ લદ્, છેદો નહીં આત્માર્થ ૧૩૦

જો પરમાર્થને રૂચ્છતા હો, તો સાચો પુરુષાર્થ કરો, અને મયસ્થિતિ આદિનુ નામ લદ્ને આત્માર્થને છેદો નહીં ૧૩૦

નિશ્ચયવાળી સામઙ્ગી, સાધન તજ્યાં નોય,

નિશ્ચય રાષ્ટ્રી લક્ષમા, સાધન વર્યા સોય ૧૩૧

આત્મા અવધ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે, એવી નિશ્ચયમુખ્ય વાળી સામઙ્ગીને સાધન તજ્યા યોગ્ય નથી, પણ તત્વારૂપ નિશ્ચય લક્ષમા રાષ્ટ્રી સાધન કરીને તે નિશ્ચયસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવુ ૧૩૧

નય નિશ્ચય પ્કાતથી, આમા નથી કહેલ;

પ્કાતે વ્યવહાર તહીં, ઘરે સાધ રહેલ ૧૩૨

અત્રે પ્કાતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી, અપના પ્કાતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી, વેય જ્યા જ્યા જેમ ઘટે તેમ સાધે રહ્યા છે ૧૩૨

ગહ, મતની જે વત્પના, તે તહીં સદ્વ્યવહાર,

માન નહીં નિજરૂપનુ, તે નિશ્ચય તહીં સાર ૧૩૩

ગચ્છ, મતની કલ્પના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી, પણ આત્માર્થીના લક્ષણમા કહી તે દશા, અને મોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુના લક્ષણ આદિ કહ્યાં તે સદ્વ્યવહાર છે, જે અત્રે તો સંપેમા કહેલ છે પોતાના સ્વરૂપનુ માન નથી, અર્થાત્ જેમ દેહ અનુભવમાં આવે છે, તેવો આત્માનો અનુભવ ધયો નથી, દેહાધ્યાસ વત્તે છે, અને જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યાવિના નિશ્ચય પોતાર્યા કરે છે, તે નિશ્ચય સારભૂત નથી ૧૩૩

આગલ્લ જ્ઞાની થદ ગયા, વત્તમાનમા દ્યોય;

થારો કાલ્લ મયિષ્યમા, માગભેદ નહીં કોય ૧૩૪

મૃતકાલમા જે જ્ઞાનીપુરો થદ ગયા છે, વર્તમાનમાલ્લમા જે છે, અને મનિષ્યકાલમા થરો,

તેને કોઈને માર્ગનો ભેદ નથી, અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને તેને પ્રાપ્ત કરવા-યોગ્ય વ્યવહાર પણ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ કાળાદિને લીધે ભેદ કહ્યો હોય છતાં એક ફલ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં પણ પરમાર્થે ભેદ નથી. ૧૩૪.

સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય. ૧૩૫.

સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે, પણ તે તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય. તે પ્રગટ થવામાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી પ્રવર્તેલું, તથા સદ્ગુરુ ઉપદેશેલી એવી જિનદશાનો વિચાર કરવો, તે વેય નિમિત્ત કારણ છે. ૧૩૫.

ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;

પામે નહીં સિદ્ધત્વને, રહે ધ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬.

સદ્ગુરુઆજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનનાં નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માનાં જ્ઞાન દર્શનાદિ ઉપાદાન કારણ છે; એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; તેથી ઉપાદાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે નિમિત્તને તજશે તે સિદ્ધપણાને નહીં પામે, અને ધ્રાંતિમાં વર્ત્યા કરશે, કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાર્થે તે ઉપાદાનની વ્યાख्या શાસ્ત્રમાં કહી નથી, પણ ઉપાદાન અજાગ્રત રાખવાથી તારૂં સાચા નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચા નિમિત્ત મળ્યે તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું, અને પુરુષાર્થરહિત ન થવું; એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે. ૧૩૬.

મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતરૂ દૂટ્યો ન મોહ;

તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.

મુખથી નિશ્ચયમુખ્ય વચનો કહે છે, પણ અંતરૂથી પોતાને જ મોહ દૂટ્યો નથી, એવા પામર પ્રાણીમાત્ર જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ સાચા જ્ઞાનીપુરુષનો દ્રોહ કરે છે. ૧૩૭.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા; સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;

હોય મુમુક્ષુઘટ વિષે, એહ સદાય સુજાગ્ય. ૧૩૮.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, અને વૈરાગ્ય એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય સુજાગ્ય ઇટલે જાગ્રત હોય; અર્થાત્ એ ગુણોવિના તો મુમુક્ષુપણુ પણ ન હોય. ૧૩૮.

મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત;

તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, વાકી કહિયે ધ્રાંત. ૧૩૯.

મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા જ્યાં મોહદશા વહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીની દશા કહીએ, અને વાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે, તેને ધ્રાંતિ કહીએ. ૧૩૯.

સકલ જગત્ તે ઇઠવત્, અથવા સ્વપ્નસમાન;

તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, વાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦.

સમસ્ત જગત્ જેણે ઇઠજેવું જાણ્યું છે, અથવા સ્વપ્નજેવું જગત્ જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે, તે જ્ઞાનીની દશા છે, વાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન ઇટલે કહેવામાત્ર જ્ઞાન છે. ૧૪૦.

સ્થાનક પાચ વિચારીને, છટે વર્તે જેદ,

પામે સ્થાનક પાચમુ, પમા નહીં સદેહ ૧૪૧

પાચે સ્થાનકને વિચારીને જે છટે સ્થાનકે વર્તે, પટલે તે મોખના જે ઉપાય કયા છે તેમા પ્રવર્ત તે પાચમુ સ્થાનક પટલે મોક્ષપદ તેને પામે ૧૪૧

દેહ છતા જેની દશા, વર્તે દેહાતીત,

તે જ્ઞાનીના ચરણમા, હો, વદન અગણિત ! ૧૪૨

પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત પટલે દેહાદિની કલ્પનારહિત આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમ્મલમા અગણિત વાર વદન હો ! ૧૪૨

શ્રીસદ્ગુરુચરણાર્પણમહુ

સં ૧૯૫૨ના આશ્વિન વદ ૧, ગુરુવારે, નરિયાદ

૪૩૨

ૐ

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ મળ્યો સામઝો —

જો હોય પૂર્વ મળેલ નર પણ, જીવને જાણ્યો નહીં,
તો સર્વ તે અજ્ઞાન માણ્યુ, સામી છે આગમ અહીં,
પૂર્વ સર્વ કહ્યા વિશેષે, જીવ કરવા નિર્મઝો,
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ મળ્યો સામઝો ૧
નહીં પ્રથમાદિ જ્ઞાન માણ્યુ, જ્ઞાન નહીં કવિ-ચાતુરી,
નહીં મત્ર તત્ત્વો જ્ઞાન દાણ્યા, જ્ઞાન નહીં માપા ઠરી,
નહીં અન્ય સ્થાને જ્ઞાન માણ્યુ, જ્ઞાન જ્ઞાનીમા કઝો,
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ મળ્યો સામઝો ૨
આ જીવ, આ દેહ, એવો મેદ જો મામ્યો નહીં,
પચલાણ વીધા ત્યાણુધી, મોત્યાર્થ તે માણ્યાં નહીં,
પ પાચમે અગે કહ્યો, ઉપદેશ કેવઝ નિમઝો,
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ મળ્યો સામઝો ૩
કેવઝ નહીં પ્રહાચયથી,

કેવઝ નહીં સયમ થકી, પણ જ્ઞાન કેવઝથી કઝો,
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ મળ્યો સામઝો ૪
જાણો વિશેષ સહીત પણ જો જાણિયુ નિજરૂપને,
કા તેહનો આશ્રય કરજો, મામથી સાચા મને,

તો જ્ઞાન તેને માણ્યું, જો સમ્મતિ આદિ સ્થલો,
 જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભલો. ૫.
 આઠ સમિતિ જાણીએ જો, જ્ઞાનીના પરમાર્થથી,
 તો જ્ઞાન માણ્યું તેહને, અનુસાર તે મોક્ષાર્થથી;
 નિજકલ્પનાથી કોટી શાસ્ત્રો, માત્ર મનનો આમલો,
 જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભલો. ૬.
 ચાર વેદ પુરાણ આદિ શાસ્ત્ર સો મિથ્યાત્વના,
 શ્રીનંદિસૂત્રે માણ્યાં છે, ભેદ જ્યાં સિદ્ધાંતના;
 પણ જ્ઞાનીને તે જ્ઞાન માણ્યાં, એ જ ઠેકાણે ઠરો,
 જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભલો. ૭.
 વ્રત નહીં પચ્ચાણ નહીં, નહીં ત્યાગ વસ્તુ કોઈનો,
 મહા પદ્મતીર્થંકર થશે શ્રેણિક, ઠાળંગ જોઈ લ્યો;
 છેલ્લો અનંતા ૮.

સં૦ ૧૯૫૨, આશો, આનંદ.

૪૩૩.

સદ્ગુણના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ;
 તો તે પામે નિજદશા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ.
 પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય;
 સમજો જિનસ્વભાવ તો, આત્મભાનનો શુજ્ય.

સદ્ગુણના ઉપદેશથી જે જિનનું સ્વરૂપ સમજે, તે પોતાના સ્વરૂપની દશા પામે, કેનકે શુદ્ધ આત્માપણુ એ જ જિનનું સ્વરૂપ છે; અથવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જિનને વિષે નથી; તે જ શુદ્ધ આત્મપદ છે, અને તે પદ તો સત્તાએ સર્વ જીવનું છે. તે સદ્ગુણ-જિનને અવલંબીને અને જિનના સ્વરૂપને કહેવેકરી મુમુક્ષુ જીવને સમજાય છે^૧

નહિયાદ, આશો વદ ૨, ૧૯૫૨.

૪૩૪.^૨

સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છારહિત, વિચરે પૂર્વપ્રયોગ;
 અપૂર્વ વાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુણલક્ષણ યોગ્ય.

આત્મસ્વરૂપને વિષે જેની સ્થિતિ છે, વિષય અને માન પૂજાદિ ઇચ્છાથી રહિત છે, અને

૧. આ લેખ લખતાં આ સ્થલેથી અપૂર્ણ મૂકી દીધેલો છે.—સંશોધક.

૨. આ લેખમા જે જે સ્થલે લીટીઓ મૂકી છે, તે તે સ્થલે મૂક લેખમાં વચનો ટંકાયાં નથી —સંશોધક.

માત્ર પૂર્વે ઉત્તર થયેલા એવા કર્મના પ્રયોગથી જે વિચરે છે, જેમની વાળી અપૂર્વ છે, અર્થાત્ નિજઅનુભવસહિત જેનો ઉપદેશ હોવાથી અજ્ઞાનીની વાળી કરતા પ્રત્યક્ષ જૂની પડે છે, અને પરમ શ્રુત ઇટલે પદ્મદર્શનના યથાસ્થિત જાણ હોય, એ સદ્ગુણ યોગ્ય લક્ષણો છે

અત્રે સ્વરૂપસ્થિત એવું પ્રથમપદ વચ્ચે તેથી જ્ઞાનદશા કહી, ઇચ્છારહિતપણુ વત્તુ તેથી ચારિત્રદશા કહી, ઇચ્છારહિત હોય તે વિચરી કેમ શકે? એવી આશંકા, 'પૂર્વપ્રયોગ ઇટલે પૂર્વના વધાયેલા પ્રાર વધથી વિચરે છે, વિચરવા આદિની વાકી જેને કામના નથી,' એમ કહી (એવી આશંકા) નિવૃત્ત કરી, અપૂર્વ વાળી એમ કહેવાથી વચનાતિશયતા કહી, કેમકે તે વિના મુમુક્ષુને ઉપકાર ન થાય, પરમ શ્રુત કહેવાથી પદ્મદર્શન અવિરુદ્ધ દર્શણ જાણનાર કહ્યા, ઇટલે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષપણુ દર્શાવ્યું

આશંકા—વર્તમાનકાઠમા સ્વરૂપસ્થિત પુરુષ હોય નહીં, ઇટલે જે સ્વરૂપસ્થિત વિશેષણવાળા સદ્ગુણ કહ્યા છે, તે આજે હોવાયોગ્ય નથી

સમાધાન—વર્તમાનકાઠમા કદાપિ એમ કહેલું હોય તો કહેવાય કે 'કેવલભૂમિકા'ને ત્રિપે એવી સ્થિતિ અસમન્વિત છે, પણ આત્મજ્ઞાન જ ન થાય એમ કહેવાય નહીં, અને આત્મજ્ઞાન છે તે સ્વરૂપસ્થિતિ છે

આશંકા—આત્મજ્ઞાન થાય તો વર્તમાન કાઠમા મુક્તિ થવી જોડી અને જિનાતમમા ના કહી છે

સમાધાન—એ વચન કદાપિ ફકાતે એમ જ એમ ગણીએ, તોપણ તેથી ફકાનતારીપણનો નિપેદ થતો નથી, અને ફકાવતારીપણુ આત્મજ્ઞાનવિના પ્રાપ્ત થાય નહીં

આશંકા—શાગ વૈરાગ્યાદિના ઉત્કૃષ્ટપણાઓ તેને ફકાવતારીપણુ કહ્યું હશે

સમાધાન—પરમાર્થથી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ વૈરાગ્યવિના ફકાનતારીપણુ થાય જ નહીં, એવો મિદ્ધાત છે, અને વર્તમાનમાં પણ ચોયા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો વશો નિપેદ છે નહીં અને ચોથે ગુણસ્થાનકથી જ આત્મજ્ઞાનનો સંભવ થાય છે, પાંચમે વિશેષ સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, છઠ્ઠે ઘણા અશે સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, પૂર્વપ્રેરિત પ્રમાદના ઉદયથી માત્ર કંઈક પ્રમાદદશા આવી જાય છે, પણ તે આત્મજ્ઞાનને રોધક નથી, ચારિત્રને રોધક છે

આશંકા—અત્રે તો સ્વરૂપસ્થિત એવું પદ વાપર્યું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતપદ તો તેરમે ગુણ સ્થાનકે જ સમયે છે

સમાધાન—સ્વરૂપસ્થિતિની પરાકાષ્ઠા તો ચૌદમા ગુણસ્થાનકને છેડે થાય છે, કેમકે નામ ગોત્રાદિ ચાર કર્મનો નાશ ત્યા થાય છે, તે પહેલાં કેવલજીને ચાર કર્મનો સંગ છે, તેથી સપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે પણ કહેવાય

આશંકા—ત્યા નામાદિ કર્મથી કરીને અઘ્યાયાધ સ્વરૂપસ્થિતિની ના કહે તો તે ટીક છે, પણ કેવલજ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ છે, તેથી સ્વરૂપસ્થિતિ કહેવામા દોષ નથી, અને અત્રે તો તેમ નથી, માટે સ્વરૂપસ્થિતપણુ કેમ કહેવાય ?

સમાધાન—કેવલજ્ઞાનને વિશે સ્વરૂપસ્થિતિનું તાત્પર્ય વિશેષ છે, અને ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે, ગુણસ્થાનકે તેથી અલ્પ છે, એમ કહેવાય, પણ સ્વરૂપસ્થિતિ નથી એમ ન કહી શકાય ચોથે

ગુણસ્થાનકે મિથ્યાત્વમુક્તદશા થવાથી આત્મસ્વભાવઆવિર્ભાવપણુ છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિ છે; પાંચમે ગુણસ્થાનકે દેશે કરીને ચારિત્રઘાતક કપાયો રોકાવાથી આત્મસ્વભાવનું ચોથા કરતાં વિશેષ આવિર્ભાવપણુ છે, અને છઠ્ઠામાં કપાયો વિશેષ રોકાવાથી સર્વ ચારિત્રનું ઉદયપણુ છે, તેથી આત્મસ્વભાવનું વિશેષ આવિર્ભાવપણુ છે. માત્ર છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પૂર્વનિબંધિત કર્મના ઉદયથી પ્રમતદશા ક્વચિત્ વર્તે છે તેને લીધે 'પ્રમત્ત' સર્વ ચારિત્ર કહેવાય, પણ તેથી સ્વરૂપસ્થિતિમાં વિરોધ નહીં, કેમકે આત્મસ્વભાવનું વાહુલ્યતાથી આવિર્ભાવપણુ છે. વળી આગમ પણ એમ કહેછે કે, ચોથે ગુણસ્થાનકેથી તેરમા ગુણસ્થાનકસુધી આત્મપ્રતીતિ સમાન છે; જ્ઞાનનો તારતમ્યભેદ છે. વળી ઠામ ઠામ એકાકીપણે વિચરવાનો નિપેધ કર્યો છે, અને સદ્ગુરુની સેવામાં વિચરવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી પણ એમ સમજાય છે કે, જીવને હિતકારી અને મુખ્ય માર્ગ તે જ છે, અને અસદ્ગુરુથી પણ કલ્યાણ થાય એમ કહેવું તે તો તીર્થંકરાદિની જ્ઞાનીની આસાતના કરવા-સમાન છે, કેમકે તેમાં અને અસદ્ગુરુમાં કંઈ ભેદ ન પડ્યો; જન્માંધ, અને અત્યંત શુદ્ધ નિર્મલ ચક્ષુવાળાનું કંઈ ન્યૂનાધિકપણુ ઠર્યું જ નહીં. વળી કોઈ 'શ્રી ઠાળાંગસૂત્ર'ની ચોભંગી ગ્રહણ કરીને એમ કહે કે 'અભવ્યના તાર્યા પણ તરે,' તો તે વચન પણ વદતોવ્યાઘાત જેવું છે; એક તો મૂલમાં 'ઠાળાંગ'માં તે પ્રમાણે પાઠ જ નથી; જે પાઠ છે તે આ પ્રમાણે છે:

તેનો શબ્દાર્થ આ પ્રમાણે છે:

તેનો વિશેષાર્થ ટીકાકારે આ પ્રમાણે કર્યો છે:

જેમાં કોઈ સ્થળે અભવ્યના તાર્યા તરે એવું કહ્યું નથી; અને કોઈ એક ટવામાં કોઈએ એવું વચન લખ્યું છે તે તેની સમજનું અયથાર્થપણુ સમજાય છે.

કદાપિ એમ કોઈ કહે કે, અભવ્ય કહે છે તે યથાર્થ નથી. એમ માસવાથી યથાર્થ શું છે ? તેનો લક્ષ થવાથી સ્વવિચારને પામીને તાર્યા એમ અર્થ કરીએ, તો તે એક પ્રકારે સંભવિત થાય છે, પણ તેથી અભવ્યના તાર્યા તર્યા એમ કહી શકાતું નથી, એમ વિચારી જે માર્ગેથી અનંત જીવ તર્યા છે, તરે છે, અને તરશે તે માર્ગને અવગાહવો અને સ્વકલ્પિત અર્થનો માનાદિની જાળવણી છોડી દઈ ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેય છે. જો અભવ્યથી તરાય છે એમ તમે કહો, તો તો અવશ્ય નિશ્ચય થાય છે કે, અસદ્ગુરુથી તરાશે એમાં કશો સંદેહ નથી; અને અશોચ્યા કેવળી જેમણે પૂર્વે કોઈ પાસેથી ધર્મ સાંભળ્યો નથી તેને, કોઈ તથારૂપ આવરણના ક્ષયથી જ્ઞાન ઉપજ્યું છે એમ શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કર્યું છે, તે આત્માનું મહાત્મ્ય દર્શાવવા, અને જેને સદ્ગુરુ-યોગ ન હોય તેને જાગ્રત કરવા, તે તે અનેકાંતમાર્ગ નિરૂપણ કરવા, દર્શાવ્યું છે; પણ સદ્ગુરુ-આજ્ઞાએ પ્રવર્તવાનો માર્ગ ઉપેક્ષિત કરવા દર્શાવ્યું નથી. વળી એ સ્થળે તો, હલ્લું, તે માર્ગ ઉપર

દૃષ્ટિ આપના, વધારે સમજ કર્યું છે, અને કહ્યું છે કે, તે અશોક્યા કેવલી

અર્થાત્ અશોક્યા કેવલીનો આ પ્રસંગ સામલીને કોઈપણ જે શાશ્વતમાર્ગ ચાલ્યો આવે છે, તેના નિષેધપ્રત્યે જવું એનો આશય નથી, એમ નિવેદન કર્યું

જોઈ તીવ્ર આત્માર્થને કદાપિ સદ્ગુરનો યોગ ન મળ્યો હોય, અને તેની તીવ્ર કામનામાને કામનામાં જ નિજનિચારમા પહવાથી, અથવા તીવ્ર આત્માર્થને લીધે નિજનિચારમા પહવાથી, આત્મજ્ઞાન થયું હોય તો તે સદ્ગુરુમાર્ગનો ઉપસ્થિત નહીં ઈવો, અને સદ્ગુરથી પોતાને જ્ઞાન મળ્યું નથી માટે મોટો છુ ઈવો નહીં હોય, તેને થયું હોય, એમ વિચારી નિચારવા જીવે શાશ્વત મોક્ષ માર્ગનો લોપ ન થાય તેવું વચન પ્રકાશનું જોઈપણ એક ગામથી ઘીજે ગામ જવું હોય અને તેનો માર્ગ દીટો ન હોય એનો પોતે પગાડ વપનો પુરુષ હોય, અને લાપ્તો ગામ જોઈ આવ્યો હોય તેને પળ તે માર્ગની સ્વર પહતી નથી, અને કોઈને પૂછે ત્યારે જણાય છે, નહીં તો મૂલ સ્વાય છે, અને તે માર્ગને જાણનાર ઈવું દશ વર્ષનું વાલક પળ તેને તે માર્ગ દેખાડે છે તેથી તે પદ્ધતિ શકે છે, એમ લૈકિકમા અથવા વ્યવહારમા પળ પ્રત્યક્ષ છે માટે જે આત્માર્થી હોય, અથવા જેને આત્માર્થની ઇચ્છા હોય તેણે સદ્ગુરના યોગે તરતાના કામી જીવનું કલ્યાણ થાય છ માર્ગ લોપનો ઘટે નહીં, કેમકે તેથી સર્વ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા લોપના ચરાચર થાય છે

—સમજનાથી પરમાર્થ થાય છે તે જાણતો નથી વલી જેમ વયા વાનાદિકનું શાસ્ત્રોમા નિષ્ફળપણું કહ્યું છે તેમ, નનપૂર્વયુથી મળ્યા છતા તે પળ અષ્ઠ ગયું એમ જ્ઞાનનું પળ નિષ્ફળપણું કહ્યું છે, તો તે શુષ્કજ્ઞાનનો જ નિષેધ છે એમ છતા તેનો લક્ષ તેને થતો નથી, કેમકે જ્ઞાની વનવાના માને તેનો આત્મા મૂલતાને પામ્યો છે તેથી, તેને વિચારનો અપકાશ રહ્યો નથી એમ ત્રિયાજહ અથવા શુષ્કજ્ઞાની તે વજ્રે મૂલ્યા છે, અને તે પરમાર્થ પામવાની ઘાટા રાખે છે, અથવા પરમાર્થ પામ્યા છીણ એમ કહે છે, તે માત્ર તેમનો દુરાગ્રહ તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે જો સદ્ગુરના ચરણ સેવ્યા હોત, તો એના દુરાગ્રહમા પડી જવાનો વચત ન આવત, અને આત્મસાધનમા જીવ દોરાત, અને તથારૂપ સાધાથી પરમાર્થને પામત, અને નિજપદનો લક્ષ લેત, અર્થાત્ તેની વૃત્તિ આત્મસન્નુય થાય પૂર્વે સદ્ગુરનો યોગ તો ઘણી વચત થયો છે, છતા જીવનું કલ્યાણ થયું નહીં, જેથી સદ્ગુરના ઉપદેશનું ઈવું કદ વિશેષપણું દેખાતું નથી, એમ આશ્ચર્ય થાય તો તેનો ઉત્તર ઘીજા પદમા જ કહ્યો છે કે, જે પોતાના પદને ત્યાગી દઈ સદ્ગુરના ચરણને સેવે, તે પરમાર્થને પામે અર્થાત્ પૂર્વે સદ્ગુરનો યોગ થવાની ઘાત મલ્ય છે, પરતુ ત્યા જીવે તેને સદ્ગુર જાણ્યા નથી, અથવા ઓઢલ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી, અને તેની પાસે પોતાના માન અને મત મૂલ્યા નથી, અને તેથી સદ્ગુરનો ઉપદેશ પરિણામ પામ્યો નહીં, અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થદ નહીં, એમ જો પોતાનો મત

ઘટલે સ્વછંદ અને કુલધર્મનો આગ્રહ દૂર કરીને સદુપદેશ ગ્રહણ કરવાનો કામી થયો હોત તો અવશ્ય પરમાર્થ પામત. અત્રે અસદ્ગુણ દૃઢ કરાવેલા દુર્બોધથી અથવા માનાદિકના તીવ્ર કામીપણાથી એમ પણ આશંકા થવી સંભવે છે કે “કૈક જીવોનાં પૂર્વે કલ્યાણ થયાં છે, અને તેમને સદ્ગુણ ચરણ સેવ્યાવિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અથવા અસદ્ગુણી પણ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય; અસદ્ગુણે પોતાને મળે માર્ગની પ્રતીતિ નથી, પણ વીજાને તે પમાડી શકે; ઘટલે વીજો તે માર્ગની પ્રતીતિ, તેનો ઉપદેશ સાંભળીને કરે તો તે પરમાર્થને પામે; માટે સદ્ગુણચરણને સેવ્યાવિના પણ પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય.” એવી આશંકાનું સમાધાન કરે છે: યદ્યપિ કોઈ જીવો પોતે વિચાર કરતાં બુઝ્યા છે, એવો શાસ્ત્રમાં પ્રસંગ છે; પણ કોઈ સ્થલે એવો પ્રસંગ રહ્યો નથી કે, અસદ્ગુણી અમુક બુઝ્યા. હવે, કોઈ જીવો પોતે વિચાર કરતાં બુઝ્યા છે એમ કહ્યું છે તેમાં, શાસ્ત્રોનો કહેવાનો હેતુ એવો નથી કે, સદ્ગુણી આજ્ઞાએ વર્તવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે એમ અમે કહ્યું છે, પણ તે વાત યથાર્થ નથી; અથવા સદ્ગુણી આજ્ઞાનું જીવને કંઈ કારણ નથી એમ કહેવાને માટે. તેમ જ જીવો પોતાના વિચારથી સ્વયંબોધ પામ્યા છે એમ કહ્યું છે તે પણ વર્તમાન-દેહે પોતાના વિચારથી, અથવા બોધથી બુઝ્યા કહ્યા છે, પણ પૂર્વે તે વિચાર અથવા બોધ તેણે સન્મુખ કર્યો છે તેથી વર્તમાનમાં તે સ્ફુરાયમાન થવાનો સંભવ છે. તીર્થંકરાદિ ‘સ્વયંબુધ’ કહ્યા છે તે પણ પૂર્વે ત્રીજે મંત્રે સદ્ગુણી નિશ્ચય સમકીર્તિ પામ્યા છે એમ કહ્યું છે. ઘટલે તે સ્વયંબુધ-પણ કહ્યું છે તે વર્તમાનદેહની અપેક્ષાએ કહ્યું છે; અને તે સદ્ગુણપદના નિપેદને અર્થે કહ્યું નથી; અને જો સદ્ગુણપદનો નિપેદ કરે તો તે સત્ત્વેવ, સદ્ગુણ, અને સદ્ધર્મની પ્રતીતિવિના સમકીર્તિ કહ્યું નથી તે, કહેવા માત્ર જ થયું. અથવા જે શાસ્ત્રનું તમે પ્રમાણ લ્યો છો તે શાસ્ત્ર સદ્ગુણ એવા જિનનાં કહેલા છે તેથી પ્રમાણિક માનવાયોગ્ય છે, કે કોઈ અસદ્ગુણનાં કહેલાં છે તેથી. પ્રમાણિક માનવાયોગ્ય છે? જો એ સદ્ગુણનાં શાસ્ત્રો પણ પ્રમાણિક માનાવામાં વાધ ન હોય, તો તો અજ્ઞાન અને રાગ, દ્વેષ આરાધવાથી પણ મોક્ષ થાય એમ કહેવામાં વાધ નથી; તે વિચારવાયોગ્ય છે. ‘આચારંગસૂત્ર’માં કહ્યું છે કે —

પ્રથમ શ્રુત સ્કંધ, પ્રથમાધ્યાયના પ્રથમ ઉદ્દેશ, પ્રથમ વાક્ય—

આ જીવ પૂર્વથી આવ્યો છે; પશ્ચિમથી આવ્યો છે; ઉત્તરથી આવ્યો છે; દક્ષિણથી આવ્યો છે; અથવા ઊંચેથી, નીચેથી, કે કોઈ અનેરી દિશાથી આવ્યો છે એમ જે જાણતો નથી તે, મિથ્યા-દૃષ્ટિ છે. જે જાણે તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે. તે જાણવાનાં ત્રણ કારણો આ પ્રમાણે. તીર્થંકરના ઉપદેશથી, સદ્ગુણના ઉપદેશથી, અને જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનથી. અત્રે જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન કહ્યું તે પણ પૂર્વના ઉપદેશની સંધિ કહી છે.

ઘટલે પૂર્વે તેને બોધ થવામાં સદ્ગુણો અસંભવ ધારવો ઘટતો નથી. વઢી ઠામ ઠામ જિનાગમમાં એમ કહ્યું છે કે, “ગુરુણો છંદાણું વત્ત” — ગુરુની આજ્ઞાએ ચાલતાં અનંતા જીવો સીઝ્યા,

સીદ્ધે છે, અને સીદ્ધશે તેમ કોઈ જીવ પોતાના વિચારથી ઘોષ પામ્યા, તેમા પ્રાયે પૂર્વે સદ્ગુરુઉપ-
દેશનુ કારણ હોય છે પણ કદાપિ જ્યા તેમ ન હોય ત્યા પણ તે સદ્ગુરુનો નિત્યકામી રહ્યો થશે
સદ્વિચારમા પ્રેરાતો પ્રેરાતો સ્વવિચારથી આત્મજ્ઞાન પામ્યો એમ કહેવાયોગ્ય છે અથવા તેને કઈ
સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા નથી, અને જ્યા સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા વર્તે ત્યા માનનો સમય થાય છે, અને જ્યાં
સદ્ગુરુપ્રત્યે માન હોય ત્યા કલ્યાણ થયું કહ્યું, કે તેને સદ્વિચાર પ્રેરવાનો આત્મગુણ કહ્યો તથાસ્વ
માન આત્મગુણનુ અવશ્ય ઘાતનું છે વાહુવઙ્ગીમા અનેક ગુણસમૃદ્ધ વિદ્યમાન છતાં નાના અદ્ભુત
માદને ઘડન કરવામા પોતાનુ લ્પ્તપણુ ઘશે માટે અત્રે જ ધ્યાનમા રોકાવું યોગ્ય છે એમ રાણી,
એક વર્ષસુધી નિરાહારપણે અનેક ગુણસમૃદ્ધાએ આત્મધ્યાનમાં રહ્યા તોપણ આત્મજ્ઞાન થયું નહા
વારી વીજી વધી રીતની યોગ્યતા છતાં એક ં માનના ગુણથી તે જ્ઞાન અટક્યું હતું જ્યારે
શ્રી ઋષભદેવે પ્રેરેલી ણ્વી વ્રાહ્મી અને સુદરી સતીષ તેને તે ટોપ નિવેદન કર્યો, અને તે ટોપનુ
માન તેને થયું, તથા તે ટોપની ઉપેક્ષા કરી અસારત્વ જાણ્યું ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયું તે માન જ અત્રે
પાર ધનવાતી કર્મનુ મૂઠ્ઠ થઈ વર્ત્યું હતું વઝી વાર વાર મહિનાસુધી નિરાહારપણે, એક લઘે,
એક આસને, આત્મવિચારમા રહેનાર એા પુરુષને ંટલા માને તેવી વારે મહિનાની દશા સપ્તઘ
ધના ન દીધી અર્થાત્ તે દશાથી માન ન સમજાયું, અને જ્યારે સદ્ગુરુ એા શ્રી ઋષભદેવે તે માન
છે એમ પ્રેર્યું ત્યારે, મુદ્ધર્ત્તમા તે માન વ્યતીત થયું, ં પણ સદ્ગુરુનુ જ મહાત્મ્ય દશાવ્યું છે વઝી
આણો માગ જ્ઞાનીની આજ્ઞામા શમાય છે એમ વારવાર કહ્યું છે 'આચારગત્સૂત્ર'મા કહ્યું છે કે —

‘ઉત્તરાધ્યયન,’ ‘સૂયગદાગાદિ’મા ઠામ ઠામ જ કહ્યું છે

જો ચોથે ગુણસ્થાનને સ્વરૂપસ્થિતિ અશે પણ ન હોય, તો મિથ્યાત્વ જાણુ ફ઼લ શુ થયું ?
કઈ જ થયું નહીં જે મિથ્યાત્વ ગયું તે જ આત્મસ્વમાનનુ આનિર્ભાવપણુ છે, અને તે જ સ્વરૂપસ્થિતિ
છે જો સમ્યક્ત્વથી તથાસ્વ સ્વરૂપસ્થિતિ ન હોત, તો શ્રેણિકાંતિને ંજ્ઞાતારીપણુ કેમ પ્રાપ્ત
થાય ? એક પણ ત્યા વ્રત, પચ્ચમાણ નથી, અને માન એક જ મરજ વાવી રહ્યો ંવુ અલ્પ
સંમારીપણુ થયું તે જ સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ સમર્પીતનુ વઘ છે પાંચમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનને ચારિત્રનુ
વઘ વિશેષ છે, અને મુસ્યપણે ઉપદેશક ગુણસ્થાનક તો છઠ્ઠું અને તેરમું છે વાકીના ગુણસ્થાનનો
ઉપદેશકની પ્રવૃત્તિ નરી શકાયોગ્ય નથી, ંટલે તેરમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનને તે પદ પ્રવર્ત છે
નહિયાવ, આશો ઘદ ૨, ૧૯૫૨

ઘળાને ક્રિયાજડત્વ વર્ષ છે, અને ઘળાને ગુપ્તજ્ઞાનીપણુ વર્ષ છે તેનુ શુ કારણ હોવું જોઈએ ?
ંવી આશના કરી તેનુ સમાધાન —સદ્ગુરુના ઘરણે જે પોતાનો પત્ત ંટલે મત છોડી વઢ સેવે

તે પદાર્થને પામે, અને નિજપદનો ઇટલે આત્મસ્વભાવનો લક્ષ લે. અર્થાત્ ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે તેનો હેતુ એ છે કે, અસદ્ગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને જાણતા નથી તેનો તેણે આશ્રય કર્યો છે; જેથી તેનો માત્ર ક્રિયાજડત્વનો ઇટલે કાયકેશનો માર્ગ જાણે છે, તેમાં વઢગાડે છે, અને કુલ્લધર્મ દૃઢ કરાવે છે; જેથી તેને સદ્ગુરુનો યોગ મેલવવાની આકાંક્ષા થતી નથી, અથવા તેવા યોગ મળ્યે પળ પક્ષની દૃઢ વાસના તેને સદુપદેશસન્મુખ થવા દેતી નથી, ઇટલે ક્રિયાજડત્વપણુ ટકતું નથી; અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને જે શુષ્ક-જ્ઞાની છે તેણે પળ સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા નથી, માત્ર પોતાની મતિ કલ્પનાથી સ્વચ્છંદપણે અધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચ્યા છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની સમીપથી તેવા ગ્રંથો, કે વચનો સાંભળી લઈને પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણુ માન્યું છે, અને જ્ઞાની ગણાવાના પદનું એક પ્રકારનું માન છે તેમાં તેને મીઠાશ રહી છે, અને એ તેનો પક્ષ થયો છે. અથવા કોઈ એક કારણવિશેષથી શાસ્ત્રોમાં દયા, દાન, અને હિસા, પૂજાનું સમાનપણુ કહ્યું છે તેવાં વચનોને, તેનો પરમાર્થ સમજ્યાવિના હાથમાં લઈને માત્ર પોતાને જ્ઞાની બનાવ્યા અર્થે, અને પામર જીવના તિરસ્કારના અર્થે તે વચનોનો ઉપયોગ કરે છે, પળ તેવાં વચનો કયે લક્ષે^૧

નહિયાદ, આશો વદ ૨, સંવત્ ૧૯૫૨.

૪૩૬.

વૈરાગ્યાદિ સફળ તો, જો સહ આતમજ્ઞાન,

તેમ જ આતમજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિપાં નિદાન.

વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ અંતરંગવૃત્તિવાળી ક્રિયા છે, તે જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય, તો સફળ છે; અર્થાત્ ભવનું મૂલ છેદે છે. અથવા વૈરાગ્ય ત્યાગ દયાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે, ઇટલે જીવમાં પ્રથમ એ ગુણો આવ્યેથી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ તેમાં પરિણામ પામે છે. ઉજ્જ્વલ અંતઃકરણવિના સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરિણમતો નથી; તથા વૈરાગ્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનો છે એમ કહ્યું. અત્રે જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને એવો ઉપદેશ કર્યો કે, કાયા જ માત્ર રોકવી તે કાંઈ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ નથી. વૈરાગ્યાદિ ગુણો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, માટે તમે તે ક્રિયાને અવગાહો; અને તે ક્રિયામાં પળ અટકીને રહેવું ઘટતું નથી, કેમકે આત્મજ્ઞાન-વિના તે પળ ભવનું મૂલ છેદી શકતાં નથી; માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થે તે વૈરાગ્યાદિ ગુણોમાં વર્તો, અને કાયકેશરૂપ, પળ કપાયાદિનું જેમાં તથારૂપ કંઈ ક્ષીણપણુ થતું નથી તેમાં, તમે મોક્ષમાર્ગનો દુરાગ્રહ રાખો નહીં; એમ ક્રિયાજડને કહ્યું; અને જે શુષ્કજ્ઞાનીઓ ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ રહિત છે, માત્ર વાચાજ્ઞાની છે તેને એમ કહ્યું કે, વૈરાગ્યાદિ સાધન છે તે આત્મ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના કારણો છે, કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી; તમે વૈરાગ્યાદિ પળ પામ્યા

નથી, તો આત્મજ્ઞાન ક્યાથી પામ્યા હો તે કદરૂ આત્મામા નિચારો, સસારપ્રત્યે વહુ હડામી નતા, દેહની મૂર્છાનુ અલ્પત્વ, મોગમા અનાસક્તિ, તથા માનાદિનુ પાતકાપણુ ઇ આદિ ગુણો વિના તો આત્મજ્ઞાન પરિણામ પામતુ નથી, અને આત્મજ્ઞાન પામ્યે તો તે ગુણો અત્યંત દૃઢ થાય છે, કેમકે આત્મજ્ઞાનરૂપ મૂઢ તેને પ્રાપ્ત થયુ, તેને ઘડલે તમે આત્મજ્ઞાન અમને છે, ઇમ માનો છો, અને આત્મામા તો મોગાદિ કામનાની અગ્નિ વલ્લ્યા કરે છે, પૂજા સન્કારાદિની કામના વારંવાર સ્ફુરાયમાન થાય છે, સદ્ગ જ અસાતાળ વહુ આવુલ્લ-વ્યાહુલ્લતા થઈ જાય છે, તે કેમ લખમા આનતા નથી કે, આ આત્મજ્ઞાનના લક્ષણો નહીં? 'માત્ર માનાદિ કામનાળ આત્મજ્ઞાની કહેનરાવુ છડ,' ઇમ જે સમજનામા આનતુ નથી તે સમજો, અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો પ્રથમ તો આત્મામા ઉત્પન્ન કરો, કે જેથી આત્મજ્ઞાનની સમુદ્ધતા થાય

ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમા, થાય ન તેને જ્ઞાન,

અટકે ત્યાગ વિરાગમા, તો મૂલે નિજમાન

જેના અત્ત કરણમા ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયા નથી, ઇમા જીવને આત્મજ્ઞાન ન થાય, કેમકે મહીન અત્ત કરણરૂપ ટપણમા આત્મોપદેશનુ પ્રતિનિર પડવુ ઘટતુ નથી તેમ જ માત્ર ત્યાગ, નિરાગમા રાચીને કૃતાર્પતા માને તે પળ પોતાના આત્માનુ ભાન મૂલે, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનનુ સહચારીપણુ છે, જેથી તે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિનુ માન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને માનાર્થે સત્ર સયમાદિ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય, જેથી સમાનો ઉચ્છેદ ન થાય, માત્ર ત્યા જ અટકતુ થાય અથાત્ તે આત્મજ્ઞાનને પામે નહીં ઇમ ત્રિયાજડને સાધન-ત્રિયા-અને તે સાધનનુ જેથી સફલપણુ થાય છે ઇમા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, અને શુષ્કજ્ઞાનીને ત્યાગ વિરાગાદિ સાધનનો ઉપદેશ કરી વાચાજ્ઞાનમા કલ્યાણ નથી ઇમ પ્રેર્યું

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તદ્વા સમજવુ તેદ,

ત્યા ત્યા તે તે આચરે, આત્માર્થી જન પદ

જે જે ઠેકાણે જે જે યોગ્ય છે, ઇટલે જ્યા ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ યોગ્ય હોય ત્યા વૈરાગ્યાદિ સમજે, જ્યા આત્મજ્ઞાન યોગ્ય હોય ત્યા આત્મજ્ઞાન સમજે, ઇમ જે જ્યા જોદ્દ તે ત્યા સમજવુ, અને ત્યા ત્યા તે તે પ્રમાણે પ્રવર્તવુ, ઇ આત્માર્થી જીવનુ લક્ષણ છે અર્થાત્ મતાર્થી હોય, કે માનાર્થી હોય તે યોગ્ય માર્ગને ગ્રહણ ન કરે, અથવા ત્રિયામા જ જેને દુરાગ્રહ થયો છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાનના જ અભિમાનમાં જેણે જ્ઞાનીપણુ માની હીધુ છે, તે ત્યાગ નિરાગાદિ સાધનને અથવા આત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ ન કરી શકે જે આત્માર્થી હોય તે જ્યા જ્યાં જે જે કરવુ ઘટે છે તે તે કરે, અને જ્યા જ્યાં જે જે સમજવુ ઘટે છે તે સમજે અથવા જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવુ ઘટે છે તે તે સમજે, અને જ્યાં જે જે આચરવુ ઘટે છે તે તે આચરે તે આત્માર્થી કહેનાય અને 'સમજવુ' અને 'આચરવુ' ઇ બે સામાન્યપદે છે પણ નિમાગપદે કહેવાનો આશય ણો પળ છે કે, જે જે જ્યા સમજવુ ઘટે તે તે ત્યા સમજવાની નામના જેને છે, અને જે જે જ્યા આચરવુ ઘટે તે તે ત્યા આચરવાની જેને કામના છે તે પણ આત્માર્થી કહેનાય

નહિયાદ, આશો વદ ૨, સવન્ ૧૯૫૨

૪૩૭.

“કર્મ જડ છે, તો તે શું સમજે કે, આ જીવને આ રીતે મારે ફઠ્ઠ આપવું, અથવા તે સ્વરૂપે પરિણમવું? માટે જીવ કર્મનો ભોક્તા થવો સંભવતો નથી,” એ આશંકાનું સમાધાન નીચેથી થશે:—

જીવ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી કર્મનો કર્તા છે. તે અજ્ઞાન તે ચેતનરૂપ છે. અર્થાત્ જીવની પોતાની કલ્પના છે, અને તે કલ્પનાને અનુસરીને તેના વીર્યસ્વભાવની સ્ફૂર્તિ થાય છે, અથવા તેનું સામર્થ્ય તદનુયાયીપણે પરિણમે છે, અને તેથી જડની ધૂપ એટલે દ્રવ્યકર્મરૂપ પુદ્ગલની વર્ગણાને તે ગ્રહણ કરે છે.

જેર અને અમૃત પોતે એમ સમજતાં નથી કે, અમને ખાનારને મૃત્યુ, દીર્ઘાયુપતા થાય છે, પણ સ્વભાવે તેને ગ્રહણ કરનારપ્રત્યે જેમ તેનું પરિણમવું થાય છે; તેમ જીવમાં શુભાશુભ કર્મ પણ પરિણમે છે, અને ફઠ્ઠસન્મુખ થાય છે; એમ જીવને કર્મનું ભોક્તાપણુ સમજાય છે.

તે શુભાશુભ કર્મનું ફઠ્ઠ ન થતું હોય, તો એક રાંક અને એક રાજા એ આદિ જે ભેદ છે, તે ન થવા જોડે, કેમકે જીવણુ સમાન છે, તથા મનુષ્યણુ સમાન છે, તો સર્વને સુખ અથવા દુઃખ પણ સમાન જોડે; જેને વદલે આવું વિચિત્રણુ જણાય છે, તે જ શુભાશુભ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો ભેદ છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એમ શુભ અને અશુભ કર્મ ભોગવાય છે.

જેર જેરપણે પરિણમે છે, અને અમૃત અમૃતપણે પરિણમે છે, તેમ અશુભ કર્મ અશુભપણે પરિણમે અને શુભ કર્મ શુભપણે પરિણમે છે, માટે જીવ જેવા જેવા અધ્યવસાયથી કર્મને ગ્રહણ કરે છે, તેવા તેવા વિપાકરૂપે કર્મ પરિણમે છે; અને જેમ જેર અને અમૃત પરિણમી રહ્યો નિઃસત્ત્વ થાય છે, તેમ ભોગથી તે કર્મ દૂર થાય છે.

તેમ જ, “ઈશ્વર જો કર્મફઠ્ઠદાતા ન હોય, અથવા જગત્કર્તા ન ગણીએ, તો કર્મ ભોગવવાનાં વિશેષ સ્થાનકો એટલે નરકાદિ ગતિ આદિ સ્થાન ક્યાંથી હોય, કેમકે તેમાં તો ઈશ્વરનાં કર્તૃત્વની જરૂર છે!” એવી આશંકા પણ કરવાયોગ્ય નથી, કેમકે મુખ્યપણે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ દેવલોક છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ નરક છે; શુભાશુભ અધ્યવસાય તે મનુષ્ય તિર્યચાદિ છે, અને સ્થાનવિશેષ એટલે ઋર્ધ્વલોકે દેવગતિ એ આદિ ભેદ છે. જીવસમૂહનાં-કર્મદ્રવ્યનાં પણ—તે પરિણામવિશેષ છે, એટલે તે તે ગતિઓ જીવના કર્મવિશેષ પરિણામાદિ સંભવે છે.

આ વાત ઘળી ગહન છે, કેમકે અચિત્ત્ય એવું જીવવીર્ય, અચિત્ત્ય એવું પુદ્ગલસામર્થ્ય એના સંયોગ-વિશેષથી લોક પરિણમે છે; તેનો વિચાર કરવા માટે ઘળો વિસ્તાર કહેવો જોડે; પણ અત્ર તો મુખ્યકરીને આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે એટલો લક્ષ કરાવવાનો હોવાથી સાવ સંક્ષેપે આ પ્રસંગ કહ્યો છે.

નડિયાદ, આગ્રો વદ ૨, સં ૧૯૫૨.

૪૩૮

“ઈશ્વર સિદ્ધ થયા વિના એટલે કર્મફળતત્ત્વવાદિ કોઈ પણ ઈશ્વર ઠરાવવાના તગણી વ્યવસ્થા રહેવી સમ્ભવતી નથી,” એવા અભિપ્રાય પરત્વે નીચે પ્રમાણે વિચારનાયોગ્ય છે —

જો કર્મના ફલને ઈશ્વર આપે છે એમ ગણીએ, તો ત્યાં ઈશ્વરનું દશરૂપણુ જ રહેતું થયું, કેમકે પરને ફલ દેના આદિ પ્રપચમા પ્રવર્તતા ઈશ્વરને દેહાદિ અનેક પ્રકારનો સગ થયો સમને છે, અને તેથી યથાર્થ ગુદ્ધતાનો ભગ થાય છે મુક્ત જીવ જેમ નિષ્ક્રિય પડેલે પરમાત્માદિનો કર્તા નથી જો પરમાત્માદિનો કર્તા થાય તો તો સસારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જ ઈશ્વર પણ પરને ફલ દેના આદિરૂપ ત્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરમાત્માદિના ક્રત્તાપણાનો પ્રસંગ આવે છે, અને મુક્ત જીવ કરતા તેનું ન્યૂતલ ઠરે છે, તેથી તો તેનું ઈશ્વરપણુ જ ડચ્છેલવા જેવી સ્થિતિ થાય છે વઢી જીવ અને ઈશ્વરનો સ્વમાન ભેદ માનતા પણ અનેક ઢોષ સમને છે યતેને જો ચૈતન્ય સ્વમાન માનીએ, તો યતે સમાન ધર્મના કર્તા થયા, તેમાં ઈશ્વર જગતાદિ રચે, અથવા કમનું ફલ આપનારૂપ કાર્ય કરે, અને મુક્ત ગણાય, અને જીવ એક માત્ર દેહાદિ સૃષ્ટિ રચે, અને પોતાના કર્મનું ફલ પામના માટે ઈશ્વરાશ્રય ગ્રહણ કરે, તેમ જ ત્રથમા ગણાય, ૮ યથાર્થ યાત દેવાતી થયું ણવી નિપમતા કેમ સમવિત થાય? વઢી જીવ કરતા ઈશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તોપણ નિરોધ આવે છે ઈશ્વર ગુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો ગુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્ત જીવમા, અને તેમા, ભેદ ન પડવો જોઈએ, અને ઈશ્વરથી કર્મના ફલ આપનાદિ કાર્ય ન થયા જોઈએ, અથવા મુક્ત જીવની પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ, અને ઈશ્વરને જો અગુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ ગણીએ તો તો સસારી જીવો જેવી તેની સ્થિતિ ઠરે, ત્યાં પછી સત્ત્વાદિ ગુણનો સંભવ ક્યાથી થાય? અથવા દેહધારી-સત્ત્વની પેટે તેને ‘દેહધારી સત્ત્વ ઈશ્વર’ માનીએ તોપણ સર્વ કર્મફળતત્ત્વરૂપ ‘વિશેષ સ્વમાન’ ઈશ્વરમા કયા ગુણનેહીને માનનાયોગ્ય થાય? અને દેહ તો નાશ પામનાયોગ્ય છે તેથી ઈશ્વરનો પણ દેહ નાશ પામે, અને તે મુક્ત થયે કર્મફળતત્ત્વ ૧ રહે, ૮ આદિ અનેક પ્રકારથી ઈશ્વરને કર્મફળતત્ત્વ કહેતા ઢોષ આવે છે, અને ઈશ્વરને તેને સ્વરૂપે માતા તોનું ઈશ્વરપણુ ઉત્પાપનામમાન થાય છે

ગદિયાદ, આશો વદ ૨, સવત્ ૧૯૫૨

૪૩૯

‘જીવનું રૂપ અવિનાશી એટલે નિત્ય-ત્રિકાલ રહેવાનાનું-સમવતું નથી, દેહના યોગથી પડેલે દેહના જન્મ સાથે તે જન્મે છે, અને દેહના વિયોગે પડેલે દેહના નાશથી તે નાશ પામે છે,’ ૮ આગ્રકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે વિચારો —

દેવ છે તે જીવને માત્ર સયોગમથે છે, પણ જીવનું મૂલ સ્વરૂપ ઉત્પત્ત થવાનું કદ તે કાળનું થયું, અથવા દેવ છે તે માત્ર સયોગથી ઉત્પત્ત થયેલો ણવો પત્યર્થ છે વઢી તે જડ

ઇટલે કોઈને જાણતો નથી, પોતાને તે જાણતો નથી, તો વીજાને શું જાણે? વહી દેહ રૂપી છે, સ્થૂળાદિ સ્વભાવવાળો છે, અને ચક્ષુનો વિષય છે; એ પ્રકારે દેહનું સ્વરૂપ છે, તો તે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને લયને શી રીતે જાણે? અર્થાત્ પોતાને તે જાણતો નથી, તો 'મારાથી આ ચેતન ઉત્પન્ન થયું છે' એમ શી રીતે જાણે? અને 'મારા છૂટી જવા પછી આ ચેતન છૂટી જશે' અર્થાત્ નાશ પામશે એમ જડ એવો દેહ શી રીતે જાણે? કેમકે જાણનારો પદાર્થ તો જાણનાર જ રહે છે, દેહ જાણનાર થઈ શકતો નથી, તો પછી ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લયનો અનુભવ કેને વશ્ય કહેવો? દેહને વશ તો કહેવાય એવું છે જ નહીં, કેમકે તે પ્રત્યક્ષ જડ છે, અને તેનું જડ-પણ જાણનારો એવો તેથી ભિન્ન વીજો પદાર્થ પણ સમજાય છે. જો કદી એમ કહીએ કે, ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય ચેતન જાણે છે, તો તે વાત તો ચોલતાં જ વિદ્વ પામે છે, કેમકે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય જાણનાર તરીકે ચેતનનો જ અંગીકાર કરવો પડ્યો, ઇટલે એ વચન તો માત્ર અપ-સિદ્ધાંતરૂપ અને કહેવામાત્ર થયું. જેમ 'મારા મોઢામાં જીભ નથી' એવું વચન કોઈ કહે તેમ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય ચેતન જાણે છે, માટે ચેતન નિત્ય નથી એમ કહીએ તે તેવું પ્રમાણ થયું. તે પ્રમાણનું કેવું યથાર્થપણ છે તે તમે જ વિચારી જુઓ. દેહની ઉત્પત્તિ, અને દેહના લયનું જ્ઞાન જેના અનુભવમાં વર્તે છે, તે તે દેહથી જૂદો ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારે દેહની ઉત્પત્તિ અને લયનું જ્ઞાન થાય નહીં; અથવા જેની ઉત્પત્તિ અને લય જાણે છે, તે તેથી જૂદો જ હોય, કેમકે તે ઉત્પત્તિલયરૂપ ન ઠયો, પણ તેનો જાણનાર ઠયો; માટે તે વેની એકતા કેમ થાય? જે જે દેહાદિ સંયોગો દેહાવ્ય છે, તે તે અનુભવસ્વરૂપ એવા આત્માનાં દશ્ય છે; અર્થાત્ આત્મા તેને જુએ છે, અને જાણે છે, એવા પદાર્થ છે. તે વધા સંયોગોનો વિચાર કરી જુઓ, તો કોઈ પણ સંયોગોથી અનુભવસ્વરૂપ એવો આત્મા ઉત્પન્ન થઈ શકવા યોગ્ય તમને જણાશે નહીં. કોઈ પણ સંયોગો તમને જાણતા નથી, અને તમે તે સર્વ સંયોગોને જાણો છો એ જ તમારું તેથી જૂદાપણું અને અસંયોગીપણું ઇટલે તે સંયોગોથી ઉત્પન્ન નહીંથવાપણું સહજે સિદ્ધ થાય છે, અને અનુભવમાં આવે છે; તેથી ઇટલે કોઈ પણ સંયોગોથી જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, કોઈ પણ સંયોગો જેની ઉત્પત્તિ માટે અનુભવમાં આવી શકતા નથી; જે જે સંયોગો કલ્પીએ તેથી તે અનુભવ ન્યારો ને ન્યારો જ માત્ર તેને જાણનારરૂપે જ રહે છે; તે અનુભવસ્વરૂપ આત્માને તમે નિત્ય અને અસ્પર્શ્ય ઇટલે તે સંયોગોના ભાવરૂપ સ્પર્શને પામ્યો નથી, એમ જાણો. કોઈ પણ સંયોગોથી જે ઉત્પન્ન ન થયું હોય, અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવથી કરીને જે પદાર્થ સિદ્ધ હોય, તેનો લય વીજા કોઈ પણ પદાર્થમાં થાય નહીં, અને જો વીજા પદાર્થમાં તેનો લય થતો હોય, તો તેમાંથી તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થવી જોઈતી હતી, નહીંતો તેમાં તેની લયરૂપ એક્યતા થાય નહીં, માટે આત્મા અનુત્પન્ન અને અવિનાશ જાણીને નિત્ય છે, એવી પ્રતીતિ કરવી યોગ્ય લાગશે. સર્પમાં જન્મથી ક્રોધનું વિશેષપણ જોવામાં આવે છે; પારેવાને વિષે જન્મથી જ નિર્હિંસકપણું જોવામાં આવે છે; માંકડ આદિ જંતુઓને પકડતાં, તે પકડવાથી દુઃખ થાય છે એવી ભયસંજ્ઞા પ્રથમથી તેના

અનુભવમા રહી છે તેથી, તે નાશી જવાનુ પ્રયત્ન કરે છે, કેવુ પ્રાણીમા જન્મથી પ્રીતિનુ, કેવમા સમતાનુ, કેવમા વિશેષ નિર્મયતાનુ, કેવમા ગમીરતાનુ, કેવમા વિશેષ મયસજ્ઞાનુ, કેવમા કામાન્તિ પ્રત્યે અસંગતાનુ, અને કેવને આહારાદિ રિપે અધિક અધિક ઉચ્ચપણાનુ વિશેષપણુ જોવામા આવે છે, ૫ આદિ મેટા પટલે ક્રોધાન્તિ સજ્ઞાના ન્યૂનાધિકપણા આત્મીયી, તેમ જ તે તે પ્રકૃતિઓ જન્મથી મહાચારીપણે રહી જોવામા આવે છે તેથી, તેનુ કારણ પૂર્વના સસ્કારો જ સમગ્ર છે. કન્નાપિ ૫મ કહીપ કે, ગર્ભમા વીર્ય રેતના ગુણના યોગથી તે તે પ્રકારના ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, ૫મ તેમા પૂર્વજન્મ કદ કારણભૂત નથી ૫ કહેવુ ૫મ યથાર્થ નથી જે મા ત્રાપો કામને રિપે વિશેષ પ્રીતિમાલ્ય જોવામા આવે છે, તેના પુત્રો પરમ વીતરાગ જેના બાલપણાથી જ જોવામા આવે છે, વઢી જે મા ઘાપોમાં ક્રોધનુ વિશેષપણુ જોવામા આવે છે, તેની સતતિમા સમતાનુ વિશેષપણુ દૃષ્ટિ ગોચર થાય છે, તે શી રીતે થાય? વઢી તે વીર્ય રેતના તેના ગુણો સંમતતા નથી, કેમકે ને વીર્ય રેત પોતે ચેતન તથી તેમા ચેતન સચ્ચે છે, પટલે દેહ ધારણ કરે છે, ૫મી કરીને વીર્ય રેતને આશ્રયે ક્રોધાદિ માત્ર ગળી શકાય નહીં ચેતનરિત્તા મોદ ૫મ સ્થલે તેમા માત્રો અનુભવમા આવતા નથી, માત્ર તે ચેતનાશ્રિત છે, પટલે વીર્ય રેતના ગુણો નથી, જેથી તેના ન્યૂનાધિકે કરી ક્રોધાન્તિનુ ન્યૂનાધિકપણુ મુલ્યપણે થઈ શકનાયોગ્ય નથી ચેતનાના ઓઢા અધિક પ્રયોગથી ક્રોધાદિનુ ન્યૂનાધિકપણુ થાય છે, જેથી ગર્ભમા વીર્ય રેતનો ગુણ નહીં, ૫મ ચેતનનો તે ગુણને આશ્રય છે, અને તે ન્યૂનાધિકપણુ તે ચેતનના પૂર્વના અમ્યામથી જ સમગ્ર છે, કેમકે કારણરિત્તા કાયની ઉત્પત્તિ ન થાય ચેતનનો પૂર્વપ્રયોગ તથાપ્રકાર હોય, તો તે તે સસ્કાર વર્તે, જેથી આ દેહાદિ પ્રથમના સસ્કારોનો અનુભવ થાય છે, અને તે સસ્કારો પૂર્વજન્મ મિદ્ધ કરે છે, અને પૂર્વજન્મની સિદ્ધિથી આત્માની નિલ્લતા સહજે મિદ્ધ થાય છે

નહિયાદ, સવન્ ૧૯૫૨ ના આશો વદ ૨

૪૪૦

જો ચેતનની પ્રેરણા ન હોય, તો કર્મ કોણ મ્રહ્ણ કરે? પ્રેરણાપણે મ્રહ્ણ કરાનારૂપ સ્વભાવ જડનો છે જ તરી, અને ૫મ હોય તો ઘટ, પટાદિ ૫મ ક્રોધાદિ માત્રમાં પરિણમતા જોઈપ, અને કર્મના મ્રહ્ણવર્ત્તા હોવા જોઈપ, ૫મ તેથી અનુભવ તો કોઈને ક્યારે ૫મ થતો નથી, જેથી ચેતન પટલે જીવ કર્મ મ્રહ્ણ કરે છે, ૫મ સિદ્ધ થાય છે, અને તે માટે કર્મનો કત્તા કહીપ છીપ અપાત્ ૫મ જીવ કર્મનો વર્ત્તા છે તમે ૫મ પૂઠયુ કે, “કમના કત્તા કર્મ કહેવાય કે કેમ?” તેનુ ૫મ સમાધાન આથી તમને થશે કે, જડ કર્મમા પ્રેરણારૂપ ધર્મ નહીં હોવાથી તે તે રીતે મ્રહ્ણ કરાને અમર્થ છે, અને કર્મનુ કરાપણુ જીવને છે, કેમકે તેને રિપે પ્રેરણાશક્તિ છે હવે તમે અનાયામથી તે કર્મો થતા હોય, ૫મ કયુ તે વિચારીપ અનાયાસ પટલે નુ? આત્મા નહીં ચિત્તવેનુ? અપના આત્માનું કદ ૫મ કત્તૃત્વ છતા પ્રવર્ત્તનુ નહીં? અથવા કદગતિ કોઈ કર્મ

વઢગાડી દે તેથી થયેલું? અથવા પ્રકૃતિ પરાણે વઢગે તેથી થયેલું? એવા મુખ્ય ચાર વિકલ્પથી અનાયાસકર્તાપણુ વિચારવાયોગ્ય છે. પ્રથમ વિકલ્પ આત્માનું નહીં ચિત્તવેલો એવો છે. જો તેમ થતું હોય તો તો કર્મનું ગ્રહવાપણુ રહેતું જ નથી, અને જ્યાં ગ્રહવાપણુ રહે નહીં ત્યાં, કર્મનું હોવાપણુ સમ્ભવતું નથી, અને જીવ તો પ્રત્યક્ષ ચિત્તવન કરે છે; અને ગ્રહણાગ્રહણ કરે છે; એમ અનુભવ થાય છે. જેમાં તે કોઈ પણ રીતે પ્રવર્તતો જ નથી, તેવા ક્રોધાદિ ભાવ તેને સંપ્રાપ્ત થતા જ નથી; તેથી એમ જણાય છે કે, નહીં ચિત્તવેલાં અથવા આત્માથી નહીં પ્રવર્તેલાં એવાં કર્મોનું ગ્રહણ તેને થવાયોગ્ય નથી, એટલે એ વસ્તુ પ્રકારે અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ સિદ્ધ થતું નથી. ત્રીજો પ્રકાર ईश्वरादि કોઈ કર્મ વઢગાડી દે તેથી અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ થાય છે એમ કહીએ, તો તે ઘટતું નથી. પ્રથમ તો ईश्वરનું સ્વરૂપ નિર્ધારવું ઘટે છે; અને એ પ્રસંગ પણ વિશેષ સમજવાયોગ્ય છે; તથાપિ અત્રે ईश्वર, કે વિષ્ણુઆદિ કર્તાનો કોઈ રીતે સ્વીકાર કરી લઈએ છીએ, અને તે પર વિચાર કરીએ છીએ: જો ईश्वરાદિ કર્મના વઢગાડનાર હોય તો તો જીવ નામનો વધે કોઈ પણ પદાર્થ રહ્યો નહીં, કેમકે પ્રેરણાદિ ધર્મે કરીને તેનું અસ્તિત્વ સમજાવું હતું. તે પ્રેરણાદિ તો ईश्वરકૃત ટર્યાં, અથવા ईश्वરના ગુણ ટર્યાં; તો પછી વાકી જીવનું સ્વરૂપ શું રહ્યું કે તેને જીવ એટલે આત્મા કહીએ? એટલે કર્મ ईश्वરપ્રેરિત નહીં પણ આત્માનાં પોતાનાં જ કરેલાં હોવાયોગ્ય છે. તેમ ચોથો વિકલ્પ પ્રકૃત્યાદિ પરાણે વઢગવાથી કર્મ થતાં હોય? તે વિકલ્પ પણ યથાર્થ નથી, કેમકે પ્રકૃત્યાદિ જડ છે, તેને આત્મા ગ્રહણ ન કરે તો તે શ્રી રીતે વઢગવાયોગ્ય થાય? અથવા દ્રવ્યકર્મનું વીજું નામ પ્રકૃતિ છે; એટલે કર્મનું કર્તાપણુ કર્મને જ કહેવા ચરાચર થયું. તે તો પૂર્વે નિપેદી દેખાડ્યું છે. પ્રકૃતિ નહીં, તો અંતઃકરણાદિ કર્મ ગ્રહણ કરે તેથી આત્મામાં કર્તાપણુ વઢગે છે, એમ કહીએ તો તે પણ એકાંતે સિદ્ધ નથી. અંતઃકરણાદિ પણ ચેતનની પ્રેરણાવિના અંતઃકરણાદિરૂપે પ્રથમ ઠરે જ વ્યાંધી? ચેતન જે કર્મવઢગણાનું મનન કરવા અવલંબન લે છે, તે અંતઃકરણ છે. જો ચેતન મનન કરે નહીં, તો કંઈ તે વઢગણામાં મનન કરવાનો ધર્મ નથી, તે તો માત્ર જડ છે. ચેતનની પ્રેરણાથી ચેતન તેને અવલંબીને કંઈ ગ્રહણ કરે છે; તેથી તેના વિષે કર્તાપણુ આરોપાય છે, પણ મુખ્યપણે તે ચેતન કર્મનો કર્તા છે. આ સ્થલે તમે વેદાંતાદિ દૃષ્ટિએ વિચારશો તો અમારાં આ વાક્યો તમને પ્રાંતિગત પુરુષનાં કહેલાં લાગશે. પણ હવે જે પ્રકાર કહ્યો છે, તે સમજવાથી તમને તે વાક્યની યથાતથ્યતા લાગશે; અને પ્રાંતિગતપણુ ભાસ્યમાન નહીં થાય. જો કોઈ પણ પ્રકારે આત્માનું કર્મનું કર્તૃત્વપણુ ન હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારે તેનું ભોક્તૃત્વપણુ પણ ન ઠરે, અને જ્યારે એમ જ હોય, તો પછી તેના કોઈ પણ પ્રકારનાં દુઃખોનો સંભવ પણ ન જ થાય. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનાં દુઃખોનો સંભવ આત્માને ન જ થતો હોય, તો પછી વેદાંતાદિ શાસ્ત્રો સર્વ દુઃખથી ક્ષય થવાનો જે માર્ગ ઉપદેશે છે તે શા માટે ઉપદેશે છે? 'જ્યાંલુધી આત્મજ્ઞાન થાય નહીં ત્યાં-સુધી દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ થાય નહીં,' એમ વેદાંતાદિ કહે છે. તે જો દુઃખ ન જ હોય,

તો તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય શા માટે કહેનો જોઈ? એ કર્તૃત્વપણુ ન હોય, તો હુલ્લુ મોહૃત્વપણુ ક્યાથી હોય? એમ વિચાર કરવાથી કર્મનું કર્તૃત્વ ઠરે છે હવે અત્રે એક પ્રશ્ન ધ્યાયોગ્ય છે, અને તમે પણ તે પ્રશ્ન કર્યું છે કે “જો કર્મનું કર્તાપણુ આત્માને માનીએ, તો તો આત્માનો તે ધર્મ ઠરે, એ જો જેનો ધર્મ હોય તે ક્યારે પણ ઈચ્છેદ ધ્યાયોગ્ય નથી, અર્થાત્ તેનાથી કેવલ મિત્ર પડી શકવાયોગ્ય નથી જેમ અમ્મિની ઉજ્જવા અથવા પ્રકાશ તેમ” એમ જ જો કર્મનું કર્તાપણુ આત્માનો ધર્મ ઠરે, તો તે નાશ પામે નહીં જેથી સર્વ પ્રમાણાશના સ્વીકારવાયોગ્ય એમ ઠરે, પણ વિચારવાનું હોય તે કોઈ એક પ્રમાણાગ સ્વીકારીને ધીજા પ્રમાણાશનો નાશ ન કરે ‘તે જીવને કર્મનું કર્તાપણુ ન હોય?’ અથવા ‘હોય તો તે પ્રતીત થવા યોગ્ય નથી,’ એ આદિ પ્રશ્ન કર્યાના ઉત્તરમાં જીવનું કર્મનું કર્તૃત્વ જણાવ્યું છે કર્મનું કર્તૃત્વ હોય તો તે ટલે જ નહીં, એમ કાંઈ સિદ્ધાંત સમજવો યોગ્ય નથી, કેમકે જે જે કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરી હોય તે છોડી શકાય પડે ત્યાંથી શકાય, કેમકે ગ્રહણ કરેલી વસ્તુથી ગ્રહણ કરનારી વસ્તુને કેવલ એકત્વ કેમ થાય? તેથી જીવે ગ્રહણ કરેલા પદ્મા જે દ્રવ્યકર્મ તેનો જીવ ત્યાગ કરે, તો થઈ શકવાયોગ્ય છે, કેમકે તે તેને સહકારી સ્વભાવે છે, સહજ સ્વભાવે નથી, અને તે કર્મને મેં તમને અનાદિ ભ્રમ કહ્યો છે, અર્થાત્ તે કર્મનું કર્તાપણુ અજ્ઞાનથી પ્રતિપાદન કર્યું છે તેથી પણ તે નિવૃત્ત ધ્યાયોગ્ય છે, એમ સાથે સમજવું પડે છે જે જે ભ્રમ હોય છે, તે તે વસ્તુની ઝલટી સ્થિતિની માન્યતારૂપ હોય છે, અને તેથી તે ટલવાયોગ્ય છે જેમ મૃગજલ્મથી જલુદ્ધિ કહેવાનો હેતુ છે કે, અજ્ઞાને કરીને પણ જો આત્માને કર્તાપણુ ન હોય, તો તો કનુ-ઉપદેશાતિ શ્રવણ, નિચાર, જ્ઞાન આદિ-સમજવાનો હેતુ રહેતો નથી હવે અહીં આગલ જીવનું પરમાર્થે જે કર્તાપણુ છે તે કહીને છીપ

પોતાના સ્વરૂપના માનમાં આત્મા પોતાના સ્વભાવનો પડેલે ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો જ કર્તા છે અન્ય કોઈ પણ કર્માદિનો કર્તા નથી, અને આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપના માનમાં વર્તે નહીં ત્યારે કર્મના પ્રમાણનો કર્તા કહ્યો છે પરમાર્થે તો જીવ અત્રિય છે એમ વેદાતાદિનું નિરૂપણ છે, અને ત્રિપ્રવચનમાં પણ સિદ્ધ પડેલું શુદ્ધાત્માનું અત્રિયપણુ છે એમ નિરૂપણ કયું છે, છતાં અમે આત્માને શુદ્ધાવસ્થામાં કર્તા હોવાથી સત્રિય કહ્યો એવો સંદેહ અત્રે ધ્યાયોગ્ય છે તે સંદેહ આ પ્રકારે શમાવડા યોગ્ય છે શુદ્ધાત્મા પરયોગનો, પરમાણનો, અનેક વિમાણનો ત્યાં કર્તા નથી, માટે અત્રિય કહેવાયોગ્ય છે પણ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો પણ આત્મા કર્તા નથી, એમ જો કહાણ તો તો પડી તેનું કઈ પણ સ્વરૂપ ન રહે શુદ્ધાત્માને યોગત્રિયા નહીં હોવાથી તે અત્રિય છે, પણ સ્વામાયિન ચૈતન્યાદિ સ્વમાયરૂપ ત્રિયા હોવાથી તે સત્રિય છે ચૈતન્યાત્મપણુ આત્માને સ્વામાયિન હોવાથી તેમાં આત્માનું પરિણમવું તે ઇન્દ્રિયાત્મપણે જ છે, અને તેથી પરમાર્થ-નયથી સત્રિય ઇવુ વિશેષણ ત્યાં પણ આત્માને આપી શકાય નહીં નિવન્યભાવમાં પરિણમતારૂપ

સક્રિયતાથી નિજસ્વભાવનું કર્તાપણુ શુદ્ધાત્માને છે, તેથી કેવલ શુદ્ધ સ્વધર્મ દ્વેષાથી એકાત્મપણે પરિણમે છે; તેથી અક્રિય કહેતાં પણ દ્વેષ નથી. જે વિચારે સક્રિયતા, અક્રિયતા નિરૂપણ કરી છે, તે વિચારના પરમાર્થને ગ્રહીને સક્રિયતા, અક્રિયતા કહેતાં કશો દ્વેષ નથી.

નહિયાદ, સંવત્ ૧૯૫૨ ના આશો વદ ૨.

૪૪૧.

સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો જેનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે, અને જે તે નિશ્ચયને આરાધે છે, તેને જ જ્ઞાન સમ્યક્પરિણામી થાય છે, એ વાત આત્માથી જીવે અવશ્ય લક્ષમાં રાખવાયોગ્ય છે. અમે જે આ વચનો લખ્યાં છે, તેના મર્મ જ્ઞાનીપુરુષો સાચી છે.

સં ૧૯૫૨ ના આશો વદ ૧૦, શનિવાર, નહિયાદ.

૪૪૨.

અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાલ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગલાશે તે દેહે આત્મવિચાર જન્મ પામવાયોગ્ય જાણી મર્મ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દેદ્ એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોડે.

સં ૧૯૫૨, આશોવદ ૧૦, શનિવાર, નહિયાદ.

૪૪૩.

૧. સહજસ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને શ્રી વીતરાગ 'મોક્ષ' કહે છે.
૨. સહજસ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી, પણ તે સહજસ્વરૂપનું માત્ર માન જીવને નથી. જે થવું તે જ સહજસ્વરૂપે સ્થિતિ છે.
૩. સંગના યોગે આ જીવ સહજસ્થિતિને મૂલ્યો છે, સંગની નિવૃત્તિએ સહજસ્વરૂપનું અપરોક્ષ માન પ્રગટે છે.
૪. એ જ માટે સર્વ તીર્થકરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગપણુ જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે, કે જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે.
૫. સર્વ જિનાગમમાં કહેલાં વચનો એક માત્ર અસંગપણામાં જ શમાય છે; કેમકે તે થવાને અર્થે જ તે સર્વ વચનો કહ્યાં છે. એક પરમાણુથી માંડી ચૌદ રાજ લોકની અને મેપોન્મેપથી માંડી શૈલેસ્તી અવસ્થાપર્યંતની સર્વ ક્રિયા વર્ણવી છે, તે એ જ અસંગતા સમજાવવાને અર્થે વર્ણવી છે.
૬. સર્વ ભાવથી અસંગપણુ થવું તે સર્વથી દુષ્કરમાં દુષ્કર સાધન છે; અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થવું અત્યંત દુષ્કર છે, એમ વિચારી શ્રી તીર્થકરે સત્સંગને તેનો આધાર કહ્યો છે, કે જે સત્સંગના યોગે સહજસ્વરૂપભૂત એવું અસંગપણુ જીવને ઉત્પન્ન થાય છે.

- ૭ તે સત્સંગ પળ જીવને ઘણીવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં ફળવાન થયો નથી ઇમ શ્રી વીતરાગે કહ્યું છે, કેમકે તે સત્સંગને ઓઢણી, આ જીવે તેને પરમ હિતકારી જાણ્યો નથી, પરમ શ્રેષ્ઠે ઉપાસ્યો નથી, અને પ્રાપ્ત પળ અપ્રાપ્ત ફળવાન થયા યોગસજાણ વિસર્જન કયો છે, ઇમ કહ્યું છે આ અમે કહ્યું તેજ વાતની નિચારણાથી અમારા આત્મામા આત્મગુણ આલિર્માન પાની સમાધિપર્યંત પ્રાપ્ત થયા ઇવા સત્સંગને હુ અત્યંત અત્યંત ભક્તિદ્વ નમસ્કાર કરુ છઉ
- ૮ અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગૌણ જાણી નિર્વાળનો મુખ્ય હેતુ ઇવો સત્સંગ જ સર્ગપણપણે ઉપાસ્યો યોગ્ય છે, કે જેથી સર્વ સાધન મુલમ થાય છે, ઇવો અમારો આત્મમાક્ષાન્કાર છે
- ૯ તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે જો આ જીવને કલ્યાણ પ્રાપ્ત ન થાય, તો અવશ્ય આ જીવનો જ વાક છે, કેમકે તે સત્સંગના અપૂર્વ, અલમ્ય, અત્યંત દુર્લભ ઇવા યોગમા પળ તેણે તે સત્સંગના યોગને ઘાથ કરનાર ઇવા માટા કારણોનો ત્યાગ ન કર્યો
- ૧૦ મિથ્યાગ્રહ, સ્વદ્વંદુષણ, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયવિપયથી ઉપેક્ષા ન કરી હોય તો જ સત્સંગ ફળવાન થાય નહીં, અથવા સત્સંગમા ઇક નિષ્ઠા-અપૂર્વ ભક્તિ-આળી ના હોય, તો ફળ વાન થાય નહીં જો ઇક ઇવી અપૂર્વ ભક્તિથી સત્સંગની ઉપાસના કરી હોય, તો અત્યંત કાલમા મિથ્યાગ્રહાન્તિ નાશ પામે, અને અનુભવે સર્વ દોષથી જીવ મુક્ત થાય
- ૧૧ સત્સંગની ઓઢણાણ થવી જીવને દુર્લભ છે કોઈ મહત્વ પુણ્યયોગે તે ઓઢણાણ થયે નિશ્ચય કરી આ જ સત્સંગ, સત્પુરુષ છે ઇવો સાન્નીમાન ઉત્પન્ન થયો હોય તે જીવે તો અવશ્ય કરી પ્રવૃત્તિને સન્નોચવી, પોતાના દોષ ક્ષણે ક્ષણે, કાચે કાચ, અને પ્રસંગે પ્રસંગે, તીક્ષ્ણ ઉપયોગેકરી જોરા, જોઈને પરિક્ષીણ કરવા, અને તે સત્સંગને અર્થે દેહત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકાર્યો, પળ તેથી કોઈ પન્થર્થને વિષે નિશેષ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ-થવા દેવો યોગ્ય નથી, તેમ પ્રમાદે રસગારવાન્તિ દોષે તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે પુરુષાર્થધર્મ મદ રહે છે, અને સત્સંગ ફળવાન થતો નથી ઇમ જાણી પુરુષાર્થવીર્ય ગોપવતુ ઘટે નહીં
- ૧૨ સત્સંગ ઇટલે સત્પુરુષનુ ઓઢણાણ થયે પળ તે યોગ નિરતર રહેતો ન હોય, તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયો છે ઇવો જે ઉપદેશ તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષતુલ્ય જાણી નિચાર્યો, તથા આરાધ્યો, કે જે આરાધનથી જીવને અપૂર્વ ઇતુ સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે
- ૧૩ જીવે મુખ્યમા મુખ્ય અને અવશ્યમા અવશ્ય ઇવો નિશ્ચય રાખવો કે, જે કઈ મારે કરવું છે, તે આત્માને કલ્યાણરૂપ થાય તે જ કરવું છે અને તેજ અથ આ ઇશ યોગની ઉત્પન્નવલ્લ પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો થવા દેતા, પળ છેવટે તે ત્રિયોગી રહિત ઇવી મ્થિતિ કરવાને અર્થે તે પ્રવૃત્તિને સન્નોચતા સન્નોચતા કાય થાય ઇજ ઉપાય કર્તવ્ય છે તે ઉપાય મિથ્યાગ્રહનો ત્યાગ, મ્વગ્નપણનો ત્યાગ, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયનિપયનો ત્યાગ ઇ મુખ્ય

છે. તે સત્સંગના યોગમાં અવશ્ય આરાધન કર્યાં જ રહેવું અને સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો અવશ્ય-અવશ્ય-આરાધન કર્યાં જ કરવાં, કેમકે સત્સંગપ્રસંગમાં તો જીવનું કંઈક ન્યૂન-પણુ હોય, તો તે નિવારણ થવાનું સત્સંગ સાધન છે, પણ સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો એક પોતાનું આત્મવલ્લ જ સાધન છે. જો તે આત્મવલ્લ સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલા એવા વૌધને અનુસરે નહીં, તેને આચરે નહીં, આચરવામાં થતા પ્રમાદને છોડે નહીં, તો કોઈ દિવસે પણ જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં.

સંક્ષેપમાં લખાયલાં જ્ઞાનીના માર્ગના આશયને ઉપદેશનારાં આ વાક્યો મુમુક્ષુ જીવે પોતાના આત્માનેવિષે નિરંતર પરિણામી કરવાયોગ્ય છે; જે પોતાના આત્મગુણને વિશેષ વિચારવા શબ્દરૂપે અમે લખ્યાં છે.

૪૪૪.

શિરછત્ર પિતાશ્રીજી,—

મુંબઈથી આ વાણુ આવવામાં ફક્ત નિવૃત્તિનો હેતુ છે. શરીરની અડચણથી આ તરફ આવવું થયેલું તેમ નથી. આપની કૃપાથી શરીર સારું રહે છે. મુંબઈમાં રોગના ઉપદ્રવને લીધે આપની તથા રેવાશંકરભાઈની આજ્ઞા થવાથી આ તરફ વિશેષ સ્થિરતા કરી, અને તે સ્થિરતામાં આત્માને નિવૃત્તિ વિશેષ કરી રહી છે. હાલ મુંબઈમાં રોગની શાંતિ ઘણી થઈ ગઈ છે. સંપૂર્ણ શાંતિ થયે તે તરફ જવાનો વિચાર રાખ્યો છે, અને ત્યાં ગયા પછી ઘણુંકરીને ભાઈ મનસુખને આપના તરફ થોડા વખત માટે મોકલવાનું ચિત્ત છે; જેથી મારી માતૃશ્રીના મનને પણ મોઠશે. આપને પ્રતીપે નાણું મેલવવાનો ઘણુંકરીને લોભ નથી, પણ આત્માનું પરમ કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા છે. મારી માતૃશ્રીને પાલ્યાગણુ પ્રાપ્ત થાય.

નહિયાદ, આશો વદ ૧૨, સોમે, સં૦ ૧૯૫૨. છોરૂ રાજચંદના દંડવત્ પ્રાપ્ત થાય.

૪૪૫.

ધર્મસંવંધી પત્રાદિ વ્યવહાર પણ ઘણો થોડો રહે છે; જેથી તમારાં કેટલાંક પત્રોની પહોંચ માત્ર લખાવ્યાનું વન્યું છે.

જિનાગમમાં આ કાલને ‘દુસમ’ એવી સંજ્ઞા કહી છે, તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; કેમકે ‘દુસમ’ શબ્દનો અર્થ ‘દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય’ એવો થાય છે. તે દુઃખેકરીને પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય તો એવો એક પરમાર્થમાર્ગ મુખ્યપણે કહી શકાય; અને તેથી સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે; જો કે પરમાર્થમાર્ગનું દુર્લભપણુ તો સર્વ કાલને વિષે છે; પણ આવા કાલનેવિષે તો વિશેષકરીને કાલ પણ દુર્લભપણાના કારણરૂપ છે.

અત્ર કહેવાનો હેતુ એવો છે કે, ઘણુંકરીને આ ક્ષેત્રે વર્તમાનકાલમાં પૂર્વે જેણે પરમાર્થ-

માર્ગ આરાધ્યો છે, તે દેહ ધારણ ન કરે,—અને તે મન્ય છે, કેમકે જો તેના જીવનો સમૂહ દેહધારીપણે આ ક્ષેત્રે વસતો હોય, તો તેમને તથા તેમના સમાગમમાં આવનારા ણ્વા ઘણા જીવોને પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિ મુખે કરીને થઈ શકતી હોય, અને તેથી આ કાઠને ‘દુસમ’ કહેવાનું કારણ રહેત નહીં આ રીતે પૂરારાધક જીવોનું અલ્પપણુ ણ આદિ છતાં પણ વર્તમાનકાળને વિષે જો કોઈ પણ જીવ પરમાર્થમાર્ગ આરાધના કરે, તો અવશ્ય આરાધી શકે, કેમકે દુ સેકરીને પણ આ કાઠને વિષે પરમાર્થમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય, એમ પૂર જ્ઞાનીઓ કયન છે

સત જીવને, વર્તમાનકાળમાં, માર્ગ દુ સે કરીને જ પ્રાપ્ત થાય, ણ્વો ણ્કાત અભિપ્રાય નિવારના યોગ્ય નથી ઘણુકરીને તેમ ઘને ણ્વો અભિપ્રાય સમજનાયોગ્ય છે તેના ઘણાં કારણો પ્રત્યક્ દેશાય છે પ્રથમ કારણ ઉપર દર્શાવ્યું તે કે, પૂર્વનું ઘણુકરીને આરાધકપણુ નહીં

બીજું કારણ તેજુ આરાધકપણુ નહીં તેને લીધે વર્તમાનકાળે તે આરાધકમાર્ગની રીતિ પણ પ્રથમ સમજનામાં ન હોય, તેથી અનારાધકમાર્ગને આરાધકમાર્ગ માની લઈ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી હોય છે

ત્રીજું કારણ ઘણુકરીને કયાક સત્સમાગમ અથવા સદ્ગુરુનો યોગ ઘને, અને તે પણ કચિન્ ઘને ચોથું કારણ અમત્સગ આદિ કારણોથી જીવને અસદ્ગુરુનાદિનું ઓઝણાણ ઘવુ પણ દુષ્કર વર્તે છે, અને ઘણુકરીને અસદ્ગુરુનાદિને વિષે સત્ય પ્રતીતિ માની જીવ ત્યા જ રોકાઈ રહે છે

પાચમું કારણ કચિન્ સત્સમાગમાદિનો યોગ ઘને સોપણ વઢ, ધીર્યાદિનું ણ્વુ શિથિલપણુ, કે જીવ તથાત્પ માર્ગ મૂઢન ન કરી શકે, અથવા ન સમજી શકે, અથવા અસત્સમાગમાદિ, કે પોતાની કલ્પનાથી મિથ્યાને વિષે સત્યપણે પ્રતીતિ કરી હોય

ઘણુકરીને વર્તમાનમાં કાં તો શુદ્ધત્રિયાપ્રધાનપણામાં જીવે મોખમાર્ગ કલ્પ્યો છે, અથવા બાહ્યત્રિયા અને ‘ગુદ્ધવ્યવહારત્રિયા’ને ઉત્પાપનામાં મોખમાર્ગ કલ્પ્યો છે, અથવા સ્વમતિચલ્પના ણ અધ્યાત્મ પ્રયો વાચી કયનમાત્ર અધ્યાત્મ પામી મોખમાર્ગ કલ્પ્યો છે, એમ કલ્પનાથી જીવને સત્સમાગમાદિ હેતુનાં તે તે માન્યતાનો આગ્રહ આડો આવી પરમાર્થ પામનામાં સ્થમભૂત થાય છે

જે જીવો શુદ્ધત્રિયાપ્રધાનપણામાં મોખમાર્ગ કલ્પે છે, તે જીવોને તથાત્પ ઉપદેશનું પોષણ પણ રહ્યા કરે છે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એમ મોખમાર્ગ ચાર પ્રકારે કમ્પો છતાં, પ્રથમના ઘે પદ સો તેમણે ધીમાર્યા જેતુ હોય છે, અને ‘ચારિત્ર’ શબ્દનો અર્થ ઘેપ તથા માત્ર બાહ્યત્રિયા સમજ્યા જેતુ હોય છે, ‘તપ’ શબ્દનો અર્થ માત્ર ઉપવામાતિ વ્રતનું કરતું,—તે પણ ઘાઘસજ્ઞાપી—નેમાં સમજ્યા જેતુ હોય છે, વઢી કચિન્ જ્ઞાન—ર્શનપદ કહેવાં પડે, તો ત્યાં ‘લૈખિક’ કયન જેના માત્રોનાં કયનને જ્ઞાન, અને ‘તેની પ્રતીતિ’ અથવા ‘તે કહેનારની પ્રતીતિને વિષે’ ‘દર્શન’ શબ્દનો અર્થ સમજવા જેતુ રહે છે જે જીવો ઘાણત્રિયા (ણ્વે દાનાતિ) અને શુદ્ધ વ્યવહારત્રિયાને ઉત્પા પનામાં મોખમાર્ગ સમને છે, તે જીવો જ્ઞાત્રોના કોઈ ણ્ક વરને અણસમજનમાત્રે મૂઢન કરીને સમને છે દાનાદિ ત્રિયા જો કોઈ અદ્ધકારાદિથી, નિજનનુદ્ધિથી, કે જ્યા તેની ત્રિયા ન સંભવે ણ્વા છટ્ટા શુભ્યાનાદિ સ્થાને કરે, સો તે સંગારહેતુ છે, એમ જ્ઞાત્રોનો મૂઢ આપ્ય છે,

પણ સમૂલ્લી દાનાદિ ક્રિયા ઉત્થાપનાનો શાસ્ત્રોનો હેતુ નથી. તે માત્ર પોતાની મતિકલ્પનાથી નિપેધે છે. તેમ જ વ્યવહાર બે પ્રકારના છે: એક પરમાર્થહેતુમૂલ વ્યવહાર, અને વીજો વ્યવહારરૂપ વ્યવહાર; પૂર્વે આ જીવે અનંતીવાર કર્યાં છતાં આત્માર્થ થયો નહીં એમ શાસ્ત્રોમાં વાક્યો છે, તે વાક્ય ગ્રહણ કરી સચોડો વ્યવહાર ઉત્થાપનારા પોતે સમજ્યા એવું માને છે, પણ શાસ્ત્રકારે તો તેવું કશું કહ્યું નથી. જે વ્યવહાર પરમાર્થહેતુમૂલ વ્યવહાર નથી, અને માત્ર વ્યવહારહેતુ વ્યવહાર છે, તેના દુરાગ્રહને શાસ્ત્રકારે નિપેધ્યો છે. જે વ્યવહારનું ફળ ચાર ગતિ થાય તે વ્યવહારહેતુ કહી શકાય, અથવા જે વ્યવહારથી આત્માની વિભાવદશા જવાયોગ્ય ન થાય, તે વ્યવહારને વ્યવહારહેતુ વ્યવહાર કહેવાય. એનો શાસ્ત્રકારે નિપેધ કર્યો છે, તે પણ એકાંતે નહીં; કેવળ દુરાગ્રહથી અથવા તેમાં જ મોક્ષમાર્ગ માનનારને એ નિપેધથી સાચા વ્યવહાર ઉપર લાવવા કર્યો છે; અને પરમાર્થહેતુમૂલ વ્યવહાર શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, આસ્થા અથવા સદ્ગુરુ, સદ્શાસ્ત્ર અને મન વચનાદિ સુમતિ તથા ગુપ્તિ તેનો નિપેધ કર્યો નથી; અને તેનો જો નિપેધ કરવા-યોગ્ય હોય, તો શાસ્ત્રો ઉપદેશીને વાકી શું સમજાવાજેવું રહેતું હતું, કે શું સાધનો કરાવવાનું જણાવવું વાકી રહેતું હતું કે, શાસ્ત્રો ઉપદેશ્યાં? અર્થાત્ તેવા વ્યવહારથી પરમાર્થ પમાય છે, અને અવશ્ય જીવે તેવો વ્યવહાર ગ્રહણ કરવો કે જેથી પરમાર્થ પામશે એમ શાસ્ત્રોનો આશય છે; શુષ્કઅધ્યાત્મી, અથવા તેના પ્રસંગી તે આશય સમજ્યાવિના તે વ્યવહારને ઉત્થાપી પોતાને તથા પરને દુર્લભવોધીપણુ કરે છે.

શમ, સંવેગાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયે, અથવા વૈરાગ્યવિશેષ, નિષ્પન્નપાતતા થયે, કપાયાદિ પાતલ્લાં પડ્ધે, તથા કંડ પળ પ્રજ્ઞાવિશેષથી સમજ્યાની યોગ્યતા થયે, જે સદ્ગુરુગમે સમજવાયોગ્ય અધ્યાત્મગ્રંથો છે—ત્યાંસુધી ઘણુંકરી શક્ત્ર જેવાં છે—તે પોતાની કલ્પનાએ જેમ તેમ વાંચી લઈ, નિર્ધારી લઈ, તેવો અંતર્ભેદ થયાવિના, અથવા દશા કર્યાવિના વિભાવ ગયાવિના, પોતાને વિષે જ્ઞાન કલ્પે છે; અને ક્રિયારહિત તથા શુદ્ધ વ્યવહારરહિત થઈ વર્તે છે એવો વીજો પ્રકાર શુષ્કઅધ્યાત્મીનો છે. ઠામ ઠામ જીવને આવા યોગ વાણે તેવું રહ્યું છે, અથવા તો જ્ઞાનરહિત ગુરુઓ કે પરિગ્રહાદિ ઇચ્છક ગુરુઓ, માત્ર પોતાનાં માન પૂજાદિની કામનાએ ફરતા એવા જીવોને અનેક પ્રકારે અવલે રસ્તે ચડાવી દે છે; અને ઘણુંકરીને ક્વચિત્ જ એવું નહીં હોય; જેથી એમ જણાય છે કે, કાલનું દુસમપણુ છે.

આ દુસમપણુ લખ્યું છે, તે જીવને પુરુષાર્થરહિત કરવા અર્થે લખ્યું નથી, પણ પુરુષાર્થ-જાગ્રતિ અર્થે લખ્યું છે. અનુકૂલ સંયોગમાં તો જીવને કંડક ઓછી જાગ્રતિ હોય તોપણ વચ્ચે હાનિ ન થાય, પણ જ્યાં આવા પ્રતિકૂલ યોગ વર્તેતા હોય ત્યાં, અવશ્ય સુમુક્ષુ જીવે વધારે જાગ્રત રહેવું જોઈએ, કે જેથી તથારૂપ પરામર્થ ન થાય, અને તેવા કોઈ પ્રવાહમાં ન તળાઈ જવાય. વર્તમાનકાલ દુસમ કહ્યો છે, છતાં તેને વિષે અનંત ભવને છેદી માત્ર એક ભવ વાકી રાખે એવું એકાવતારીપણુ પ્રાપ્ત થાય એવું પણ છે, માટે વિચારવાન જીવે તે લક્ષ રાખી, ઉપર

कह्या तेवा प्रसाहोमा न पडता यथाशक्ति वैराग्यादि अवश्य आराधी, सद्गुरुनो योग प्राप्त करी, कपायादि दोष छेद करवानाळो एवो अने अज्ञानधी रहित ध्यानो सत्य मार्ग प्राप्त करवो मुमुक्षु जीवमा शमादि कह्या ते गुणो अवश्य समवे छे, अथवा ते गुणोविना मुमुक्षुता न कही शक्या नित्य तेवो परिचय राखता, ते ते वात श्रवण करता, विचारता, फरीफरीने पुरपार्थ करता, ते मुमुक्षुता उत्पन्न थाय छे, ते मुमुक्षुता उत्पन्न थये जीवने परमार्थमार्ग अवश्य समजाय छे

१९५२, राठज

४४६ *

नेत्रोंकी श्यामता विपे जो पुतलियारूप स्थित है, अरू रूपको देखता है, साक्षीभूत है, सो अतः कैसे नहीं देखता ? जो त्वचाविपे स्पर्श करता है, शीत उष्णादिकों जानता है, ऐसा सन अग विपे व्यापक अनुभव करता है, जैसे तिलो विपे तेल व्यापक होता है, तिसका अनुभव कोड नहीं करता जो शब्द श्रवण इन्द्रियके अतः ग्रहण करता है, तिस शब्द शक्तिकों जानणेहारी सत्ता है, जिस विपे शब्द शक्तिका विचार होता है, जिस करी रोम खडे होइ आते हैं, सो सत्ता दूर कैसे होवे ? जो जिह्वाके अग्रविपे रस स्वादको ग्रहण करता है, तिस रसका अनुभव करनेहारी अल्प सत्ता है, सो सन्मुख कैसे न होवे ? वेद, वेदांत, सप्त सिद्धांत, पुराण, गीता करी जो ज्ञेय-जानने योग्य-आत्मा है, तिसको जन जान्या तत्र विश्राम कैसे न होवे ?

४४७ *

दुलभ एनो मनुष्यदेह पण पूर्वे अनंतवार प्राप्त थया छता कइ पण सफलपण थयु नहीं, पण आ मनुष्यदेहने कृतार्थता छे के, जे मनुष्यदेहे आ जीवे ज्ञानीपुरुषने ओळख्या, तथा ते महाभाग्यनो आश्रय कर्यो, जे पुरुषना आश्रये अनेक प्रजारना मिथ्या आग्रहादिनी मदता थइ, ते पुरुषने आश्रये आ देह छूटे एज सार्थक छे जन्म जरा मरणादिने नाश करानाळु आत्मज्ञान जेमने विपे वर्ते छे, ते पुरुषनो आश्रय ज जीवने जन्म जरा मरणादिनो नाश करी शके, केमने ते यथासमन उपाय छे सयोगसत्रये आ देहप्रत्ये आ जीवने जे प्रारब्ध हरो ते व्यतीत थये ते देहनो प्रसंग निवृत्त थरो तेनो गमे त्यारे वियोग निश्चये छे, पण आश्चर्य पूर्वक देह छूटे एज जन्म सार्थक छे, के जे आश्रयने पामीने जीव ते भवे अथवा भावि एवा थोडा काळे पण स्वस्वरूपमा स्थिति करे

४४८

धीजा साधन बहु कर्यो, करी कल्पना आप,
अथना असद्गुरु थकी, उलटो वध्यो उताप

૪૪૯.*

શ્રી સદ્ગુણ કહ્યો છે એવો નિર્ગ્રંથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો !

‘હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી; શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું,’ એમ આત્મભાવના કરતાં રાગ, દ્વેષનો ક્ષય થાય.

૧૯૫૨, મુંબઈ.

૪૫૦.*

તમારી વૃત્તિ હાલ સમાગમમાં આવવા વિષે જણાવી, તે વિષે તમને અંતરાય જેવું થયું, કેમકે આ પત્ર પહેલેથી તે પહેલાં પર્યુષણનો પ્રારંભ લોકોમાં થયો ગણાશે; જેથી તમે આ તરફ આવવાનું કરો, તો ગુણ અવગુણનો વિચાર કર્યાબગર મતાગ્રહી માણસો નિદે, અને તેવું નિમિત્ત ગ્રહણ કરી ઘણા જીવોને નિદાદ્વારા પરમાર્થપ્રાપ્તિ થવાનો અંતરાય ઉત્પન્ન કરે; જેથી તેમ ન થાય તે અર્થે તમારે હાલ તે પર્યુષણમાં વહાર ન નીકળવાસંબંધી લોકપદ્ધતિ સાચવવી યોગ્ય છે.

‘વૈરાગ્યશતક,’ ‘આનંદઘનચોવીશી,’ ‘ભાવનાબોધ’ આદિ પુસ્તકો તમે તથા.....વાંચવા વિચારવાનું કરીને જેટલો વને તેટલો નિવૃત્તિનો લાભ મેળવજો. પ્રમાદ અને લોકપદ્ધતિમાં કાલ સર્વથા વૃથા કરવો તે મુમુક્ષુ જીવનું લક્ષણ નથી. વીજાં શાસ્ત્રોનો યોગ વનવો કઠણ છે એમ જાણી ઉપર જણાવેલાં પુસ્તકો લખ્યાં છે; જે પુસ્તકો પણ વિચારવાયોગ્ય છે. માતૃશ્રી તથા પિતાશ્રીને પાયલાગણપૂર્વક સુખવૃત્તિમાં છે એમ જણાવશો.

અમુક વખત જ્યારે નિવૃત્તિને અર્થે કોઈ ક્ષેત્રે રહેવાનું થાય છે, ત્યારે ઘણુંકરીને કાગલ-પત્ર લખવાની વૃત્તિ ઓછી રહે છે; આ વખતે વિશેષ ઓછી છે, પણ તમારો કાગલ એવા પ્રકારનો હતો કે જેનો ઉત્તર ન મળવાથી શું કારણથી આમ વચ્ચું છે તે તમને ન જણાય.

સં. ૧૯૫૨, કાઠિયા.

૪૫૧.*

સર્વ જીવને અપ્રિય છતાં જે દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે, તે દુઃખ સકારણ હોવું જોઈએ. એ ભૂમિતી મુખ્યકરીને વિચારવાનની વિચારશ્રેણી ઉદય પામી છે, અને તે પરથી અનુક્રમે આત્મા, કર્મ, પરલોક, મોક્ષ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું હોય એમ જણાય છે.

વર્તમાનમાં જો પોતાનું વિદ્યમાનપણ છે, તો ભૂતકાલને વિષે પણ તેનું વિદ્યમાનપણ હોવું જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં પણ તેમ જ હોવું જોઈએ. આ પ્રકારના વિચારનો આશ્રય મુમુક્ષુ જીવને કર્તવ્ય છે. કોઈ પણ વસ્તુનું પૂર્વપશ્ચાત્ત હોવાપણ ન હોય, તો મધ્યમાં તેનું હોવાપણ ન હોય, એવો અનુભવ વિચારતાં થાય છે.

વસ્તુની કેવલ ઉત્પત્તિ, અથવા કેવલ નાશ નથી; સર્વકાલ તેનું હોવાપણ છે. રૂપાંતરપરિણામ થયા કરે છે; વસ્તુતા ફરતી નથી, એવો શ્રી જિનનો અભિમત છે તે વિચારવાયોગ્ય છે.

‘પદ્મદર્શનસમુચ્ચય’ કંઠક ગહન છે, તોપણ ફરી ફરી વિચારવાથી તેનો કેટલોક બોધ થશે.

જેમ જેમ ચિત્તનુ શુદ્ધિપણ અને સ્થિરત્વ હોય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનીના વચનોનો વિચાર યથા યોગ્ય થઈ શકે છે સર્વ જ્ઞાનનુ ફલ પળ આત્મસ્થિરતા થવી જ છે, એમ વીતરાગ પુરુષો કહ્યું છે, તે અત્યંત સત્ય છે મારા યોગ્ય કામકાન લખશો જ જ વિનિતિ
૧૯૫૨

લ રાયચંદના પ્રણામ વાચશો

૪૫૨

ૐ આસ્તિક દેના મૂલ પાંચ દર્શન આત્માનુ નિરૂપણ કરે છે, તેમા મેદ જોવામા આવે છે, તેનુ સમાધાન

દિન પ્રતિદિન જૈનદર્શન ક્ષીણ થતુ જોવામા આવે છે, અને વર્દમાનસ્વામી થયા પછી થોડા-એક વર્ષમા તેમા નાના પ્રકારના મેદ થયા દેખાય છે, તે આદિના શા કારણો?

હરિમદ્રાદિ આચાર્યાણ નવીન યોજનાની પેટે શ્રુતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરી દેખાય છે, પણ લોક-સમુદાયમા જૈનમાર્ગ વધારે પ્રચાર પામ્યો દેખાતો નથી, અથવા તથારૂપ અતિશયસપ્ત ધર્મ પ્રતર્તક પુરુષનુ તે માગમા ઉત્પન્ન થવુ ઓછુ દેખાય છે, તેના શા કારણો?

હવે વર્તમાનમા તે માગની ઉત્પત્તિ થવી સમયે છે કે કેમ? અને ઘણ તો શી શી રીતે થવી સમવિત દેખાય છે, અર્થાત્ તે વાત ક્યાથી જન્મ પામી, કેવી રીતે, કેમ દ્વારે, કેવી સ્થિતિમા પ્રચાર પામવી સમવિત દેખાય છે? ફરી જાણે વર્દમાનસ્વામીના વચ્ચત જેનો વર્તમાન-કાલના યોગાદિ અનુસાર તે ધર્મ ઉદય પામે એવુ દીર્ઘદષ્ટિથી સમયે છે, અને સંમતુ હોય તો તે શા શા કારણથી?

જૈનસૂત્ર હાલ વર્તમાનમા છે, તેમા તે દર્શનનુ સ્વરૂપ ઘણુ અધુરુ રહેતુ જોવામા આવે છે, તે નિરોધ શાથી ટલે?

તે દર્શનની પરંપરામા એમ કહ્યું છે કે, વર્તમાનકાલમા કેવલજ્ઞાન ન હોય, અને કેવલ-જ્ઞાનનો નિયમ લોનાલોનને દ્રવ્યગુણવર્ણયસહિત સર્વ કાલપરત્વે જાણવાનો માન્યો છે તે યથાર્થ દેખાય છે? અથવા તે માટે નિષ્કારતા કહી નિર્ણય આવી શકે છે કે કેમ? તેની વ્યાખ્યા કદ ફેર દેખાય છે કે કેમ? અને મૂલ વ્યાખ્યા પ્રમાણે કદ વીજો અર્થ થતો હોય, તો તે અથા નુસાર વર્તમાનમા કેવલજ્ઞાન ઉપજે કે કેમ? અને તે ઉપદેશી શાસ્ત્ર કે કેમ? તેમ જ વીજા શાનોની વ્યાખ્યા કહી છે, તે પણ કદ ફેરવાલી લાગે છે કે કેમ? અને તે શા કારણોથી?

દ્રવ્ય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આત્મા મધ્યમ અવગાહી, સંસ્ત્રોષ વિકાશનુ ભાગન, મહા-નિદેશાદિ શેત્રની વ્યાખ્યા તે કદ અપૂર્વ રીતે કે કહેડી રીતે ઘણા જ બઢવાન પ્રમાણસહિત સિદ્ધ થવાયોગ્ય દેખાય છે કે કેમ?

ગચ્છના મતમતાતર ઘણી જ નજીવી વાનતમા વઢવાન આપ્રહી થઈ જૂડી જૂડી રીતે દર્શન-મોહનીયના હેતુ થઈ પઢ્યા છે, તે સમાધાન કરવુ વહુ વિકટ છે, કેમકે તે લોકોની મતિ વિશેષ આવરણને પામ્યાનિના ણટલા અલ્પ કારણમા વઢવાન આપ્રહ ન હોય

અવિરતિ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ ઇમાંના કયા આશ્રમવાળા પુરુષથી વિશેષ સ્પષ્ટ થઈ શકવાનો સંભવ રહે છે? સર્વવિરતિ કેટલાં કારણોમાં પ્રતિબંધને તીથે પ્રવર્તી શકે નહીં? દેશવિરતિ અને અવિરતિની તથારૂપ પ્રતીતિ થવી મુશ્કેલ, અને વઢી જૈનમાર્ગમાં પણ એ રીતનો સમાવેશ ઓછો છે. આ વિકલ્પ અમને શા માટે ડટે છે? અને તે સમાવી દેવાનું ચિત્ત છે તે સમાવી દઈએ? ૧૯૫૨. [અંગત.

૪૫૩.*

—જેમ નિર્મલતા રે રત્ન સ્ફટિકતણી, તેમ જ લીવસ્વભાવ રે,
તે જિનચીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રવલ કપાયબભાવ રે.

સહજ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે, ઇટલે સર્વ કર્મનો હયા થયે જ અસંગતા કહી છે, અને સુખસ્વરૂપતા કહી છે. જ્ઞાનીપુરુષનાં તે વચન અત્યંત સાચાં છે, કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ-અત્યંત પ્રગટ-તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.

નિર્વિકલ્પઉપયોગનો લક્ષ, સ્થિરતાનો પરિચય કર્યાથી થાય છે. સદ્વિચાર અને વૈરાગ્ય, ઉપશમ એ સૌને સ્થિરતાના હેતુ છે.

૪૫૪.*

અંતર્મુખદૃષ્ટિ જે પુરુષોની થઈ છે, તે પુરુષોને પણ સતત જાગૃતિરૂપ ભલામણ શ્રી વીતરાને કરી છે, કેમકે અનંતકાળના અધ્યાસવાળા પદાર્થોનો સંગ છે, તે કંઈ પણ દૃષ્ટિને આકર્ષે એવો ભય રાખવાયોગ્ય છે. આવી ભૂમિકામાં આ પ્રકારે ભલામણ ઘટે છે. એમ છે તો પછી વિચારદશા જેની છે એવા મુમુક્ષુ જીવે સતત જાગૃતિ રાખવી ઘટે એમ કહેવામાં ન આવ્યું હોય, તોપણ સ્પષ્ટ સમજી શકાય એમ છે કે, મુમુક્ષુ જીવે જે જે પ્રકારે પરઅધ્યાસ ધવાયોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ થાય, તે તે પ્રકારે અવશ્ય કરવો ઘટે; જો કે આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ એ સ્થૂલ દેખાય છે, તથાપિ અંતર્મુખવૃત્તિનો હેતુ હોવાથી વારંવાર તેનો ત્યાગ ઉપદેશ્યો છે.

૪૫૫.*

વનતાંસુધી તૃષ્ણા ઓછી કરવી જોઈએ. જન્મ, જરા, મરણ કોનાં છે કે જેને તૃષ્ણા રાખે છે; તેનાં જન્મ, જરા, મરણ છે. માટે જેમ વને તેમ તૃષ્ણા ઓછી કરતા જવું.

૪૫૬.*

અન્યસંબંધી જે તાદામ્યપણુ ખાસ્યું છે, તે તાદામ્યપણુ નિવૃત્ત થાય, તો સહજસ્વભાવે આત્મા મુક્ત જ છે, એમ શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષો કહી ગયા છે; યાવત્ તથારૂપમાં સમાયા છે.

૪૫૭ *

વિષયાદિ ઇચ્છિત પદાર્થ મોગથી તેથી નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા રાખવી, અને તે ક્રમે પ્રવર્તતાથી આગળપર તે વિષયમૂર્છા ઉત્પન્ન થવી ન સમને ઇમ થયુ કટણ છે, કેમકે જ્ઞાનદશાવિના વિષયનુ નિર્મલપણુ થયુ સમગ્રનુ નથી માત્ર ઉદય વિષયો મોગવ્યાથી નાશ થાય, પણ જો જ્ઞાનદશા ન હોય, તો ઉત્સુક પરિણામ વિષય આરાધતાં ઉત્પન્ન થયાવિના ન રહે, અને તેથી વિષય પરાજિત થવાને બદલે વિશેષ વર્દમાન થાય જેને જ્ઞાનદશા છે તેના પુરુષો વિષયાકાંક્ષાથી અથવા વિષયનો અનુભવ કરી તેથી વિરક્ત થવાની ઇચ્છાથી તેમા પ્રવર્તતા નથી, અને ઇમ જો પ્રવર્તતા જાય, તો જ્ઞાનને પણ આગ્રહ આગ્રહ્યોગ્ય છે માત્ર પ્રાર્થસંસ્થી ઉદય હોય છૂટી ન શકાય તેથી જ જ્ઞાનીપુરુષની મોગપ્રવૃત્તિ છે તે પણ પૂર્વપશ્ચાન્ પશ્ચાત્તાપનાહી અને મદમા મદ પરિણામ સપુષ્ક હોય છે સામાન્ય મુમુતુ જીવ વૈરાગ્યના ઉદ્ભવને અર્થે વિષય આરાધવા જતા તો થયુ કરી બધાવા સંભવ છે, કેમકે જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે પ્રસંગોને માઢ માઢ જીતી શક્યા છે, તો જેની માન વિચારદશા છે એવા પુરુષનો માર નથી કે તે વિષયને ઇ પ્રકારે જીતી શકે

૪૫૮ *

જ્ઞાનીપુરુષને જે મુષ્ક વર્તે છે તે નિજસ્થમાવમા સ્થિતિનુ વર્તે છે બાહ્યપદાર્થમા તેને મુષ્ક બુદ્ધિ નથી, માટે તે તે પદાર્થથી જ્ઞાનીને મુષ્કદુઃખાદિનુ વિશેષ ઓઝાપણુ કહી શકાતુ નથી જો કે સામાન્યપણે શરીરના સ્વાસ્થ્યાદિથી સાતા, અને જ્વરાદિથી અસાતા જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બંનેને થાય છે, તથાપિ જ્ઞાનીને તે તે પ્રસંગ હર્ષ વિપાદનો હેતુ નથી, અથવા જ્ઞાનના તારતમ્યમા ન્યૂનપણુ હોય, તો કષ્ક હર્ષ વિપાદ તેથી થાય છે, તથાપિ કેન્દ્ર અજાગૃતતાને પામનાયોગ્ય એના હર્ષ વિપાદ થતા નથી ઉદયબલે કષ્ક તેના પરિણામ થાય છે, તોપણ વિચારજાગૃતિને લીધે તે ઉદય ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે જ્ઞાનીપુરુષના પરિણામ વર્તે છે વાયુ ફેર હોવાથી વહાણનુ ધીઝી તરફ સ્થેચાવુ થાય છે, તથાપિ વહાણ ચલાવનાર જેમ પૂર્વોચ્ચાયોગ્ય માર્ગે મળી તે વહાણને રાષ્ટ્રાના પ્રયત્નમા જ વર્તે છે, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મન વચનાદિ યોગને નિજમારમા સ્થિતિ થના મળી જ પ્રવર્તતે છે, તથાપિ ઉદયવાયુયોગે ચત્કિચિત્ દશા ફેર થાય છે, તોપણ પરિણામ-પ્રયત્ન-સ્વપર્મને વિષે છે

જ્ઞાની નિર્ધન હોય, અથવા ધનવાન હોય, અજ્ઞાની નિર્ધન હોય, અથવા ધનવાન હોય એવો કદ નિયમ નથી પૂર્વનિષ્પન્ન શુભ અશુભ કર્મ પ્રમાણે બંનેને ઉદય વર્તે છે જ્ઞાની ઉદયમા સમ વર્તે છે અજ્ઞાની હૃપિપાત્રાસ થાય છે

જ્યા સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, ત્યા ક્રિયાદિ પરિમ્હનો પણ અપ્રસંગ છે, તેથી ન્યૂનભૂમિકાની જ્ઞાન-દશામા (બોધે પાચમે ગુણમ્યાનકે) જ્યા તે યોગનો પ્રસંગ સમને છે, તે દશામા વર્તતા જ્ઞાની-સમ્યક્દષ્ટિ-ને ક્રિયાદિ પરિમ્હની પ્રાપ્તિ થાય છે

૪૫૨.*

હે જ્ઞાતપુત્ર ભગવન્! કાઢની વલીહારી છે. આ ભારતના હીનપુણ્યી મનુષ્યોને તારું સત્ય, અખંડ અને પૂર્વાપર અવિરોધ શાસન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? થવામાં આવાં વિષ્ણો ઉત્પન્ન થયાં: તારાં બોધેલાં શાસ્ત્રો કલ્પિત અર્થથી વિરાધ્યાં, કેટલાંક સમૂહાં ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ એ જે તારી પ્રતિમા તેથી કટાક્ષદષ્ટિએ લાચો ગમે લોકો વળ્યાં; તારા પછી પરંપરાએ જે આચાર્ય પુરુષો થયા તેનાં વચનમાં અને તારાં વચનમાં પણ શંકા નાંચી દીધી. એકાંત દડ કુટી તારું શાસન નિંદાવ્યું. શાસન દેવી! એવી સહાયતા કંઈ આપ કે જે વડે કલ્યાણનો માર્ગ હું વીજાને બોધી શકું, દર્શાવી શકું.—શ્રરા પુરુષો દર્શાવી શકે. સર્વોત્તમ નિગ્રંથપ્રવચનના બોધ મળી વાઢી આ આત્મવિરાધક પંથોથી પાછાં ચેંચવામાં સહાયતા આપ!! તારો ધર્મ છે કે, સમાધિ અને બોધિમાં સહાયતા આપવી. [અંગત.

૪૬૦.

પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મલ્લો સદ્ગુરુયોગ;
વચન સુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગત શોગ.
નિશ્ચય ણથી આવિયો, ટલશે અહિં ઉતાપ;
નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં, એક લક્ષથી આપ.

૪૬૧.

માતૃશ્રીને શરીરે તાવ આવવાથી તથા કેટલોક વખત થયાં અત્રે આવવા વિષે તેમની વિશેષ આકાંક્ષા હોવાથી ગયા સોમવારે અત્રેથી આજ્ઞા થવાથી નડિયાદથી ભોમવારે રવાના થવાનું થયું હતું; બુધવારે વપોરે અત્રે આવવું થયું છે.

શરીરને વિષે વેદનીયનું અસાતાપણે પરિણમવું થયું હોય તે વખતે શરીરનો વિપરિણામી સ્વ-ભાવ વિચારી, તે શરીર અને શરીરને સંબંધે પ્રાપ્ત થયેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રત્યેનો મોહ વિચારવાન પુરુષો છોડી દે છે, અથવા તે મોહને મંદ કરવામાં પ્રવર્તે છે. ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ વિશેષ વિચારવાયોગ્ય છે.

સંવત્ ૧૯૫૩ના કારતક શુદ્ધ, ૧૦ શનિ, વવાળીઆ.

૪૬૨.

લોકની દષ્ટિને જ્યાંસુધી આ જીવ વમે નહીં, તથા તેમાંથી અંતર્વૃત્તિ છૂટી ન જાય ત્યાંસુધી જ્ઞાનીની દષ્ટિનું વાસ્તવિક મહાત્મ્ય લક્ષ્યગત ન થઈ શકે એમાં સંશય નથી.

સં. ૧૯૫૩ના કારતક શુદ્ધ ૧૧, રવિ, વવાળીઆ.

ઉપદેશછાયા^૧

છી, પુત્ર, પરિમહાત્મિ માત્રો પ્રત્યે મૂઠ જાત થયા પટ્ટી જો ઈવી માનતા રહે કે, “જ્યારે દૃષ્ટી” ત્યારે આ મિત્રાદિ પ્રસંગ ત્યાગી શકી” તો તે મૂઠ જાનથી વનારી દેવાની વાત મમ જસી, અર્થાન્ મૂઠ જાનના જો કે મેટ પડે નહીં, પણ આચરણરૂપ થાય વઢી યિચ્છાતિ અ ધરા મક્ષિતા વરનારાઓ માર્ગથી પડશે અથવા અટવી જશે ઈવી માનતાથી પાર્નાપુરણ પણ ચર્તે તો જ્ઞાનીપુરુષને પણ નિરાચરણજ્ઞાત તે આચરણરૂપ થાય, અને તેથી જ વર્દનાનાદિ જ્ઞાની પુરુષો અતિદ્રાવણે સાદાવારવર્ણસુધી રચ્યા, સર્વથા અસંગપણુ જ શ્રેયસ્કર ટીટ, ઈવ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાનું પણ યથાર્થ ટીટ તહીં, સાત નિરાચરણ, વિમોગી, વિમોગી અને નિમયી જ્ઞાત થયા પટ્ટી ઉપદેશછાયા ફરું માટે “આને આમ કરી” તો ટીટ, અથા આને આમ નહીં કહેવાય તો નોટ’ ઇ વગેરે વિકલ્પો સાધુગુણિઓ ન કરતા^૨

દાતા વગતમાં મનુષ્યોનુ કેટલુક આકુષ્ રીપાને તાય, કેટલુક તિદ્રામાં જાય કેટલુક ધધામાં જાય, અને સદેન રહે તે ડુગુર ઢટ્ટી છે ણટે મનુષ્યમત્ર નિરર્થક ચાલ્યો જાય

પ્ર૯ - “કેવલજ્ઞાની યિદ્વાતો પ્રભુષ્યાં તે ‘પરઉપયોગ’ કે ‘મ્યઉપયોગ’ ? જ્ઞાનમા કનુ છે કે કેવલજ્ઞાની મ્યઉપયોગમા જ વર્તે”

ઉ૦ - તીર્થંકર વોડને ઉપદેશ દે તેથી થરી વાદ ‘પરઉપયોગ કહેવાય તહીં ‘પરઉપયોગ’ તેને કહેવાય કે જે ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ, હર્ષ, અહકાર થતાં હોય જ્ઞાતિપુરુષો તો સા વાચ્યમંથ્ર હોતો નથી તેથી ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ ન થાય રતિ, અરતિ થાય તે ‘પર ઉપયોગ’ કહેવાય જો ણ હોય તો કેવળી છોકાલોડ જાણે છે-દેવ છે તે પા ‘પરઉપયોગ’ કહેવાય પણ તેમ તથી, કારણ તેને ત્રિપે રતિપણુ, અરતિપણુ તથી

તિદ્વાતતા ઘોષારિયે ણ સમજુ કે, આપણી વુદ્ધિ ા પહોંને તેથી તે વચ્ચો અતુ છે ણમ ા કહેનુ, કારણ કે જેને તમે અમનુ કહો છો, તે જ્ઞાતથી જ પ્રધા તો તમે જીર, અગીર ણુ કહેતા તીરતા છો, અર્થાન્ તે જ જ્ઞાતને આધારે જ તમે જે વાંદ જાણો છો તે જાણું તે, તો પટ્ટી તેને અમનુ કહેતાં તે ઉપજાગે વડે દોર કરતા વરાવર ગણાય તટ્ટી જ્ઞાતતા

૧ ઈસવ ૧૯૫૨ના ધર્મ-ગાયના ધીઅનંદ યાદ તેની જાણનામાં ધીઅનુ વિદ્વિમર્થે રહેડે વાનુ આ વધા તેવના સમીરણની અડને કે પ્રભુષિકા ઉત્તેજિકોનુ ધવા વળડે તેની ઉત્તેજના તેજોની રચિતો થરી જ્ઞાતી ને ઉત્તરથી ઇ જ્ઞાત સંચિતરત્ન તે જ્ઞાતને તાર કુવક કુવક રવડ થરી અટ્ટો અને અવરગિવા રિવિગિ વચ્ચે મંથલે હોય, ા અતર આ ધંધના ૫૨૦ કુવ ઉત્તર થરી તે અર્દેશરત્તે મરત્ત અડ જ્ઞાતિ ઇ ઇ-મંથોવક

૨ આ વપડેનો તાજાવડવ દમ ઇ ક, ડ જ્ઞાતોડદેશ છે તેમ તાર ધાન્ને તમ-કે જ્ઞાતિવદ્ધિન ઈટ્ટરતે અક-મંથોવક

લખનારાઓ પળ વિચારવાન હતા. તેથી તે (સિદ્ધાંત) વિષે જાણતા હતા. મહાવીરસ્વામી પછી ઘણે વર્ષે લખાણાં છે માટે અસત્ કહેવાં તે દોષ ગણાય.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા વર્તતા એવા ભદ્રિક મુમુક્ષુ જીવને “બ્રહ્મચર્ય પાઠવું એટલે સ્ત્રિયાદિકના પ્રસંગમાં ન જવું” એવી આજ્ઞા ગુરુપ્ કરી હોય તો તે વચનપર દૃઢ વિશ્વાસ કરી તે તે સ્થાનકે ન જાય; જ્યારે જેને માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રાદિક વાંચી મુમુક્ષુતા થઈ હોય, તેને એમ અહંકાર રહ્યા કરે કે, “એમાં તે શું જીતવું છે?” આવી ઘેલછાના કારણથી તે તેવા (સ્ત્રિયાદિકના) પ્રસંગમાં જાય. કદાચ તે પ્રસંગથી એકવાર વેવાર વચે, પળ પછી તે પદાર્થપ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતાં ‘આ ઠીક છે’ એમ કરતાં કરતા તેને તેમાં આનંદ થાય, અને તેથી સ્ત્રિયો સેવે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે વાળો મોલો જીવ તો વર્તે; એટલે તે વીજા વિકલ્પો નહીં કરતાં તેવા પ્રસંગમાં ન જ જાય. આ પ્રકારે, જે જીવને “આ સ્થાનકે જવું યોગ્ય નથી” એવાં જે જ્ઞાનીનાં વચનો તેનો દૃઢ વિશ્વાસ છે તે બ્રહ્મચર્યવ્રતમા રહી શકે છે. અર્થાત્ તે આ અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. જ્યારે, જ્ઞાનીના આજ્ઞાકિત નથી એવા માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચી થયેલા મુમુક્ષુઓ અહંકારમાં ફર્યા કરે, અને માન્યા કરે કે એમાં તે શું જીતવું છે? આવી માન્યતાને લઈને આ જીવ પડી જાય છે, અને આગળ વધી શકે નહીં. આ ક્ષેત્ર છે તે નિવૃત્તિવાળું છે, પણ જેને નિવૃત્તિ થઈ હોય તેને તેમ છે. તેમ જરા જ્ઞાની છે તે શિવાયને તો અબ્રહ્મચર્યવશ ન થવાય એમ કહેવામાત્ર છે. જેમ જેને નિવૃત્તિ થઈ નથી તેને પ્રથમ તો એમ થાય છે કે “આ ક્ષેત્ર સારું છે, અહીં રહેવા જેવું છે,” પણ પછી એમ એમ કરતાં વિશેષ પ્રેરણા થવાથી ક્ષેત્રાકારવૃત્તિ થઈ જાય. જ્ઞાનીની વૃત્તિ ક્ષેત્રાકાર ન થાય; કારણ કે, ક્ષેત્ર નિવૃત્તિવાળું છે, અને પોતે પણ નિવૃત્તિભાવ પામેલા છે એટલે વન્ને યોગ અનુકૂળ છે. શુષ્કજ્ઞાનીઓને પ્રથમ તો એમ અભિમાન રહ્યા કરે કે, એમાં શું જીતવું છે? પણ પછી ધીમે ધીમે સ્ત્રિયાદિ પદાર્થોમાં સપડાઈ જાય છે; જ્યારે જરા જ્ઞાનીને તેમ થતું નથી.

હાલ સિદ્ધાંતોનો જે વાંધો જોવામાં આવે છે તે જ અક્ષરોમાં અનુક્રમે તીર્થકરે કહ્યું હોય એમ કાઢ નથી. પણ જેમ કોઈ વચ્ચે કોઈએ વાચના, પ્રચ્છણા, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા સંવંધી પૂછ્યું તો તે વચ્ચે તે સંવંધી વાત કહી. વળી કોઈએ પૂછ્યું કે ધર્મકથા કેટલા પ્રકારે તો કહ્યું કે ચાર પ્રકારે:—અભેષણી, વિક્ષેષણી, નિર્વેગણી, સવેગણી. આવા આવા પ્રકારની વાત થતી હોય તે તેમની પાસે જે ગણધરો હોય તે ધ્યાનમાં રાખી લે, અને અનુક્રમે તેનો વાધો વાધે. જેમ અહીં કોઈ વાત કરવાથી કોઈ ધ્યાનમાં રાખી અનુક્રમે તેનો વાંધો વાધે તેમ. વાકી તીર્થકર જેટલું કહે તેટલું કાંઈ તેઓના ધ્યાનમાં ન રહે, અભિપ્રાય ધ્યાનમાં રહે. વળી ગણધરો પણ બુદ્ધિવાન હતા એટલે તે (તીર્થકરે કહેલાં) વાક્યો કાંઈ તેમાં આવ્યાં નથી એમ પણ નથી.

સિદ્ધાંતોનો વાંધો એટલો વધો સખત છે છતાં યતિલોકોને તેથી વિરુદ્ધ આચરણ કરતા

દેસીઈ છીઈ દાપલા તરીકે, વહુ છે કે, સાધુઓ ધુપેલ નાચવું નહીં, છતાં તે લોકો નાચે છે આરી કાદ જ્ઞાનીની વાળીનો દોષ નથી પણ જીવની સમજણશક્તિનો દોષ છે જીવમાં સદ્બુદ્ધિ ન હોય તો પ્રત્યક્ષયોગે પણ તેને અવલુજ પરિણમે છે, અને જીવમાં સદ્બુદ્ધિ હોય તો સગલું ભાસે છે પ્રાપ્ત=જ્ઞાન પામેલો પુરુષ આપ્ત=વિશ્વાસ કરવાયોગ્ય પુરુષ

મુમુક્ષુ ઇટલે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ સમજવા નહીં જીવને ભૂલવણીના મ્થાનન ઘણા છે માટે વિશેષ વિશેષ જાગૃતિ રાખતી મુજાવું જાણી, મદત્તા ન કરવી પુરુષાર્થધર્મ વદ્ધમાન કરવો

જીવને સત્પુરુષનો યોગ મળ્યો તુલ્ય છે અપારમાર્થિક ગુરુને જો પોતાનો શિષ્ય વીજા ધમમા જાય તો તાત્ર ચહે છે પારમાર્થિક ગુરુને “આ મારો શિષ્ય છે” ણ્જો માન હોતો નથી તોરે કુગુરુઆશ્રિત જીવ વ્રોધત્રણઅંધ સદ્ગુરુપાસે ણ્ક વચ્ચત ગયો હોય, અને પછી તે તેના તે કુગુરુપાસે જાય, તો તે કુગુરુ તે જીવને અનેક વિચિત્ર વિકલ્પો વેસાડી દે છે, કે જેથી તે જીવ ફરી સદ્ગુરુપાસે જાય નહીં તે જીવને વિચારાને તો સત્, અસત્, વાળીની પરીક્ષા નથી ઇટલે મોહનાઈ જાય છે, અને સાચા માર્ગેથી પડી જાય છે

મત્તિ ણ સનાત્દૃષ્ટ માર્ગ છે મત્તિક્ષી અહ્કાર મટે, સ્વછા ટલે, અને સીધા માર્ગે ચાલ્યું જવાય અન્ય વિકલ્પો મટે આજો ણ મત્તિમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે

આત્મા કોણે અનુમત્ત્યો કહેવાય ? -

તરનાર મ્થાનમાથી કાઢવાથી જેમ જૂની માલમ પહે છે, તેમ દેહથી આત્મા સ્પષ્ટ જૂનો વતાવે છે તેણે આત્મા અનુમત્ત્યો કહેવાય

દૂધને પાણી મેલ્યા છે તેની રીતે આત્મા અને દેહ રહેલા છે દૂધ અને પાણી ત્રિયા કરવાથી જૂના પહે ત્યારે જૂના કહેવાય તેવી રીતે આત્મા અને દેહ ત્રિયાથી જૂના પહે ત્યારે જૂના કહેવાય દૂધ દૂધના અને પાણી પાણીના પરિણામ પામે ત્યાસુધી ત્રિયા કહેવી આત્મા જાણ્યો હોય તો પછી ણ્ક પર્યાયથી માડી આપ્તા સ્વરૂપસુધીની ભ્રાતિ થાય નહીં પોતાના દોષ ઘટે, આરણ ટલે તો જ જાણવું કે જ્ઞાનીનાં વચનો સાચા છે આપણે મલ્લ અમલ્લની ચિતા ન રાખતા, હાલ તો ઉપકાર થાય તેજો લામનો ધમવ્યાપાર કરવો

જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હવ શોરુ વચ્ચે હાજર થાય, અથાન્ હવ, શોરુ થાય જાણી સમ્યગ્દૃષ્ટિ હર્ષ શોરુદિ પ્રસંગમા ણ્કારાર થાય નહીં તેમના નિર્વ્યસ પરિણામ થાય નહીં અજ્ઞાન ઉભુ થાય કે જાણનામાં આવ્યે તરત જ દારી દે ઘટુ જ જાગૃતિ હોય મય અજ્ઞાનનો છે જેમ સિંદ્ધને સિંદ્ધ ચાલ્યો આપતો હોય અને મય લાગતો નથી, પણ જાણે તે કૂતરો ચાલ્યો આવતો હોય તેમ સિંદ્ધને લાગે છે, તેવી રીતે જ્ઞાની પૌદ્ગલિક સયોગ સમજે છે રાજ મલ્લે આનન્દ થાય તો તે અજ્ઞાન

જ્ઞાનીની દશા ઘટુ જ અદ્વુત છે યથાત્થ્ય કલ્યાણ સમજાયું નથી તેનું કારણ વચનને આરણ કરનાર દુરાગ્રહમાન-કપાય-રહ્યા છે દુરાગ્રહમાવને સીધે મિથ્યાત્વ નુ છે તે સમજાય

નહીં; દુરાગ્રહને મૂકે તો મિથ્યાત્વ દૂર સ્વસ્થ માંડે. કલ્યાણને અકલ્યાણ અને અકલ્યાણને કલ્યાણ સમજે તે મિથ્યાત્વ. દુરાગ્રહાદિ ભાવને લીધે જીવને કલ્યાણનું સ્વરૂપ વત્તાચ્છા છતાં સમજાય નહીં. કપાય દુરાગ્રહાદિ મૂકાય નહીં તો પછી તે વિશેષ પ્રકાર પીડે છે. કપાય સત્તાપણે છે. નિમિત્ત આવે ત્યારે ડભા થાય છે. ત્યાંસુધી ડભા થાય નહીં.

શું વિચાર કર્યે સમભાવ આવે ?

વિચારવાનને પુદ્ગલમાં તન્મયપણુ-તાદાત્મ્યપણુ-થતું નથી. અજ્ઞાની પૌટલિક સંયોગના દર્પનો પર વાંચે તો તેનું મોહું સુગ્રીમા દેખાય, અને ભયનો કાગલ આવે તો ડડામ થઈ જાય.

સર્વ દેહી આત્મવૃત્તિમાં ભયનો હેતુ થાય ત્યારે તાદાત્મ્યપણુ કહેવાય. તન્મયપણુ થાય તેને જ હર્ષ, શોક થાય છે. નિમિત્ત છે તે તેનું કાર્ય કર્યાવગર રહે નહીં.

મિથ્યાદૃષ્ટિને વચમાં માફી નથી.^૧

દેહને આત્મા વગેરે જૂદા છે એવો જ્ઞાનીને ભેદ પડ્યો છે. જ્ઞાનીને વચમાં સાક્ષી છે. જ્ઞાન. જાગૃતિ હોય તો જ્ઞાનના વેગે કરી, જે જે નિમિત્તો મળે તેને પાછું વાળી શકે.

જીવ વિભાવ પરિણામમાં વર્તે તે વસ્તુને કર્મ કહેવું; અને સ્વભાવ પરિણામમાં વર્તે તે વસ્તુને કર્મ કહેવું નહીં.

સ્વછંદ ટલે તો જ મોક્ષ થાય. સદ્ગુણની આજ્ઞાવિના આત્માથી જીવનાં શ્વાસોચ્છ્વાસ શિવાય વીજું ન ચાલે એવી જિનની આજ્ઞા છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો ગ્રી રીતે વશ થાય ? વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ લાવવાથી. ફૂલ સુકાવાથી તેની સુગંધી થોડીવાર રહી નાશ પામે છે, ને ફૂલ કરમાઈ જાય છે, અને તેથી કાંઈ સંતોષ થતો નથી તેની પેટે તુચ્છ ભાવ આવવાથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લુબ્ધતા થતી નથી.

પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં જીવ્હાઈન્દ્રિય વશ કરવાથી વાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો સહેજે વશ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષને શિષ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યું, “વાર ઉપાંગ તો વહુ ગહન છે; અને તેથી મારાથી સમજી શકાય તેમ નથી; માટે વાર અંગનો સાર જ વતાવો કે જે પ્રમાણે વર્તું તો મારું કલ્યાણ થાય.” સદ્ગુણ ઉત્તર આપ્યો, “વાર ઉપાંગનો સાર તમને કહોણ છીએ કે. વૃત્તિઓને ક્ષય કરવી.”

આ વૃત્તિઓ વે પ્રકારની કહી. એક વાહ્ય અને વીજી આંતર. વાહ્યવૃત્તિ ઇટલે આત્માથી વહાર વર્તવું તે. આત્માની અંદર પરિણમવું-તેમાં સમાવું-તે અંતરવૃત્તિ. પદાર્થનું તુચ્છપણુ માસ્યમાન થયું હોય તો અંતરવૃત્તિ રહે. જેમ અલ્પ કિમતનો એવો જે માટીનો ઘડો તે ફુટી ગયો અને પછી તેનો ત્યાગ કરતાં આત્માની વૃત્તિ ધોભ પામતી નથી. કારણ કે તેમાં તુચ્છપણુ સમજાયું છે. આવી રીતે જ્ઞાનીને જગત્ના સર્વ પદાર્થ તુચ્છ માસ્યમાન છે. જ્ઞાનીને એક રૂપિયાથી માડી સુવર્ણ ઇત્યાદિક પદાર્થમાં સાવ માટીપણુ જ માસે છે.

૧ આ વચનનો આશય એવો છે કે, મિથ્યાદૃષ્ટિને વિપરીતપણે વર્તતા કોઈ રોની શક્તિ નથી, અર્થાત્ મિથ્યાદૃષ્ટિને કોઈનો ભય નથી.-સંશોધક.

સ્ત્રી ઇ હાડમાસનુ પૂતલુ છે ઇમ મ્પટ જાણુ છે તેથી નિચારવાનની વૃત્તિ ત્યા ક્ષોભ પામતી નથી, તોપણ સાધુને ઇવી આજ્ઞા કરી છે કે, હજારો દેવાગનાથી ન ચઢી શકે તેના મુનિપ પળ નાક કાન છેદેલી ઇવી જે સો વરસની વૃદ્ધ સ્ત્રી તેની સમીપ પળ રહેલુ નહીં, કારણ કે તે વૃત્તિને ક્ષોભ પમાડે જ ઇવુ જ્ઞાનીપ જાણુ છે સાધુને તેટલુ જ્ઞાન નથી કે તેનાથી ન જ ચઢી શકે ઇમ ધારી તેની સમીપ રહેવાની આજ્ઞા કરી નથી ઇ વચન ઉપર જ્ઞાનીપ પોતે નિશેષ માર મૂક્યો છે, ઇટલા માટે જો વૃત્તિઓ પઢાયામા ક્ષોભ પામે તો તરત ચેંચી લડ નેવી વાહ્યવૃત્તિઓ ક્ષય કરવી

ચૌદ ગુણસ્થાનક છે તે આત્માના અશે-અશે ગુણ વતાવ્યા છે, અને છેમટે તે કેના છે તે જણાવ્યુ છે જેમ ઇક હીરો છે તેને ઇક ઇન કરતા ચૌન પેહેલ પાહો તો અનુક્રમે નિશેષ નિશેષ કાન્તિ પ્રગટે, અને ચૌદે પેહેલ પાડતા છેમટે હીરાની સપૂર્ણ સ્પષ્ટ કાન્તિ પ્રગટે આ જ રીતે સપૂર્ણ ગુણ પ્રગટવાથી આત્મા સપૂર્ણપણે પ્રગટે

ચૌદપૂર્વધારી ત્યાથી પાટો પડે છે તેનુ કારણ પ્રમાદ છે પ્રમાદના કારણથી તે ઇમ જાણે કે “હવે મને ગુણ પ્રગત્યો” આપા અભિમાનથી પહેલે ગુણસ્થાનને જડ પડે છે, અને અનતકાલનુ ત્રમળ કરનુ પડે છે માટે જીને અવશ્ય જામત રહેનુ, કારણ કે વૃત્તિઓનુ પ્રાપ્ત્ય ઇવુ છે કે, તે હરેક પ્રકારે છેતરે છે

અગીઆરમા ગુણસ્થાનકેથી જીવ પડે છે તેનુ કારણ ઇ કં, વૃત્તિઓ પ્રથમ જાણે છે કે “હમણા આ જ્ઞાતાતનમાં છે ઇટલે આપણુ વલ્લ ચાલગાનુ નથી,” અને તેથી ચુપ થદ વધી ઢનાઈ રહે છે “વ્રોધથી છેતરાશે તહી, માનથી પળ છેતરાશે નહીં, તેમ માયાનુ વલ્લ ચાલે તેનુ નથી” ઇમ વૃત્તિપ જાણુ કે તરત ત્યા ક્ષોભ ઉદયમાન થાય છે “મારામા કેવા સિદ્ધિ, સિદ્ધિ, અને ઇશ્વર્ય પ્રગટ થયા” ઇની વૃત્તિ ત્યા આગલ્લ થતા તેનો ક્ષોભ થનાથી ત્યાથી જીવ પડે છે, અને પહેલે ગુણસ્થાનકે આવે છે

આ કારણથી વૃત્તિઓને ઉપશમ કરવા કરતા ક્ષય કરવી, ઇટલે ફગીથી ઉદ્ભવે નહીં જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષ ત્યાગ કરાવવાને માટે કહે કે, આ પદાર્થ ત્યામી દે ત્યારે વૃત્તિ મૂલવે છે કે, ટીક છે, હુ કે દિવમ પછી ત્યાગીશ આપા મૂલાગામાં પડે છે કે, વૃત્તિ જાણે છે કે, ટીક થયુ, અળીનો ચૂક્યો સો વર્ષ જીવે ઇટલામા શિથિલપણાના કારણો મલ્લે કે “આ ત્યાગનાથી રોગના કારણો થશે, માટે હમણા નહીં પળ આગલ્લ ત્યાગીશ” આ રીતે વૃત્તિઓ છેતરે છે

આ પ્રકારે અનાનિકાઢથી જીવ છેતરાય છે કોઈનો વીંશ વર્ષનો પુત્ર મરી ગયો હોય, તે યમ્તે તે જીવને ઇવી કઢગામ લાગે કે, આ સંમાર યોગે છે પળ વીને જ ત્વિસે ઇ નિચાર ઘાલવૃત્તિ વિમ્મરણ કરાવે છે કે, “ઇનો છોકરો મલ્લતારે મોટો થદ રહેશે, ઇમ થનુ જ આવે છે, નુ કરીપ?” આમ થાય છે, પળ ઇમ નથી થનુ કે, તે પુત્ર જેમ મરી ગયો, તેમ હુ

પણ મરી જઇશ, માટે સમજીને વૈરાગ્ય પામી ચાલ્યો જાડં તો સારું. આમ વૃત્તિ થતી નથી. ત્યાં વૃત્તિ છેતરે છે.

(કોઈ અભિમાની) જીવ એમ માની વેસે છે કે, “હું પંડિત છું, શાસ્ત્રવેત્તા છું, ઢાણો છું, ગુણવાન છું, લોક મને ગુણવાન કહે છે,” પણ તેને જ્યારે તુચ્છ પદાર્થનો સંયોગ થાય છે ત્યારે તરત જ તેની વૃત્તિ ચેંચાય છે. આવા જીવને જ્ઞાની કહે છે કે, તું વિચાર તો કરો કે તે તુચ્છ પદાર્થની કિંમત કરતાં તારી કિંમત તુચ્છ છે! જેમ એક પાઈની ચાર વીડી મળે છે; અર્થાત્ પા પાઈની એક વીડી છે. તેવી વીડી તું જો તને વ્યસન હોય તો તું અપૂર્વ જ્ઞાનીનાં વચનો સાંભળતો હોય તોપણ જો ત્યાં ક્યાંયથી વીડીનો ધૂમાડો આવ્યો તો તારા આત્મા-માંથી ધૂમાડો નીકળે છે,^૧ અને જ્ઞાનીનાં વચનો ઉપરથી પ્રેમ જતો રહે છે. વીડી જેવા પદાર્થમાં-તેની ક્રિયામાં-વૃત્તિ ચેંચાવાથી વૃત્તિબોધ નિવૃત્ત થતો નથી! પા પાઈની વીડીથી જો એમ થઈ જાય છે તો વ્યસનીની કિંમત તેથી પણ તુચ્છ થઈ;-એક પાઈના ચાર આત્મા ધયા! માટે દરેક પદાર્થમાં તુચ્છપણુ વિચારી વૃત્તિ વહાર જતી અટકાવવી; અને ક્ષય કરવી.

અનાથદાસજીએ કહ્યું છે કે, “એક અજ્ઞાનીના કોટિ અભિપ્રાયો છે, અને કોટિ જ્ઞાનીનો એક અભિપ્રાય છે.”

ઉત્તમ જાતિ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુળ, અને સત્સંગ એ આદિ પ્રકારથી આત્મગુણ પ્રગટ થાય છે. તેમ માન્યો છે તેવો આત્માનો મૂલ સ્વભાવ નથી; તેમ આત્માને કર્મે કાંઈ સાવ આવરી નાંચ્યો નથી. આત્માના પુરુષાર્થધર્મનો માર્ગ સાવ સ્વહો છે.

વાજરા અથવા ઘડનો એક ઢાળો લાખ વર્ષ સુધી રાખી મૂક્યો હોય (સડી જાય તે વાત અમારા ધ્યાનમાં છે) પણ જો તેને પાણી. માટી આદિનો સંયોગ ન મળે તો, ડગવાનો સંભવ નથી, તેમ સત્સંગ અને વિચારનો યોગ ન મળે તો આત્મગુણ પ્રગટ થતો નથી.

શ્રેણિકરાજા નરકમાં છે, પણ સમભાવે છે-સમકિતિ છે; માટે તેને દુઃખ નથી.

ચાર કઠિયારાના દૃષ્ટાંતે ચાર પ્રકારના જીવો છે:—

ચાર કઠિયારા જંગલમાં ગયા. પ્રથમ સર્વેએ કાષ્ઠ લીધાં. ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે સુખડ આવી. ત્યાં ત્રણે સુખડ લીધી. એક કહે કે “એ જાતનાં લાકડાં રૂપે કે નહીં, માટે મારે તો લેવાં નથી, આપણે રોજ લઈએ છીએ તે જ મારે તો સારાં.” આગળ ચાલતાં સોનું રૂપું આવ્યું. ત્રણમાંથી વેળે સુખડ નાખી દઈ, સોનું રૂપું લીધું, એકે ન લીધું. ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે રત્નચિંતામણિ આવ્યો. વેમાંથી એકે સોનું નાંચી દઈ રત્નચિંતામણિ લીધો; એકે સોનું રહેવા દીધું.

૧. આ જગોએ એમ દૃષ્ટાંત ઘટાવવું કે જેણે લાકડાં જ લીધાં અને વીજું ન લીધું તે

૧. અત્ર કહેવાનો હેતુ એવો છે કે, તુચ્છ પદાર્થો પણ સ્વાર્થી શક્તા નથી એવા શિથિલપરિણામી જીવો તુચ્છ પદાર્થના સંયોગે જ્ઞાનીના અપૂર્વ યોગના ભોગે એકાકાર થઈ જાય છે.-સંશોધક.

પ્રકારના પ્વક જીન છે, કે જેણે લૈન્ગિક કર્મો કરતા જ્ઞાનીપુરુષને ઓઝર્યા નહીં દર્શન પળ કર્યા નહીં ઘૂંધી તેના જન્મ જરા મરણ પળ ટલ્યા નહીં ગતિ પળ સુધરી નહીં

૨ સુઝડ લીધી અને વાઘ મૂંડી લીધા ત્યા દટાત એમ ઘટાનુ કે, જેણે સહેજે જ્ઞાનીને ઓઝર્યા, દર્શન કર્યો તેથી તેની ગતિ સારી થઈ

૩ સોનુ આદિ લીધુ તે દટાત એમ ઘટાવનુ કે, જેણે જ્ઞાનીને તે પ્રતારે ઓઝર્યા માટે તેને દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ

૪ રત્નચિંતામણિ જેણે લીધો તે દટાત એમ ઘટાવનુ કે, જે જીવને જ્ઞાનીની યથાર્થ ઓઝ-
ચાણ થઈ તે જીવ મનમુક્ત થયો

એક વન છે તેમા મહાત્મ્યગાઢા પદાર્થો છે તેનુ જે પ્રતારે ઓઝચાણ થાય તેટલુ મહાત્મ્ય
લાગે, અને તે પ્રમાણમા તે ગ્રહે આ રીતે જ્ઞાનીપુરુષરૂપી વન છે તે જ્ઞાનીપુરુષનુ અગમ્ય,
અગોચર મહાત્મ્ય છે તેનુ જેટલુ ઓઝચાણ થાય તેટલુ મહાત્મ્ય લાગે, અને તે તે પ્રમાણમા
તેનુ કલ્યાણ થાય

સાસારિક લેદના કારણો જોઈ, જીવને કંઢવાસ લાગતા છતા તે વૈરાગ્ય ઉપર પળ વડે
ચાલ્યો જાય છે, પળ વૈરાગ્યમા પ્રવૃત્તિ કરતો નથી

લોકો જ્ઞાનીને લોકદૃષ્ટિ દેવે તો ઓઝચે નહીં

આહારાદિ વગેરેમા પળ જ્ઞાનીપુરુષની પ્રવૃત્તિ ગાઢ વર્તે છે કેવી રીતે જે, ઘડો ઉપર (આ
કાશમા) છે, અને પાણીમા ડમા રહીને, પાણીમા દૃષ્ટિ રાસી, વાળ સાધી તે (ઉચેનો ઘડો)
વીંધવો છે, છોકુ જાણે છે કે, વીંધનારની દૃષ્ટિ પાણીમા છે, પળ વાસ્તવિક રીતે ઘડો વીંધવાનો
છે, તેનો લક્ષ કરવા માટે વીંધનારના દૃષ્ટિ આગ્રાશમા છે આ રીતે જ્ઞાનીની ઓઝચાણ કોઈ
નિચારવાનને હોય છે

દટ નિશ્ચય કરવો કે, વૃત્તિઓ ઘઘાર જતી ક્ષય કરવી, અન્ય એ જ જ્ઞાનીની આશા છે

સ્પષ્ટ પ્રીતિથી સતાર કરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો સમજવુ કે, જ્ઞાનીપુરુષને જોયા નથી
જે પ્રકારે પ્રથમ સમારમા રસસહિત વર્તતો હોય તે પ્રકારે, જ્ઞાનનો યોગ થયા પછી વર્તે નહીં
એ જ જ્ઞાનીનુ સ્વરૂપ^૧

જ્ઞાનીને જ્ઞાનદૃષ્ટિ-અતદૃષ્ટિ-થી જોયા પછી સ્ત્રી જોડને રાગ ઉત્પન્ન થાય નહીં, કારણ કે,
જ્ઞાનીનુ સ્વરૂપ વિષયનુસ્તકલ્પનાથી જૂદુ છે અનત સુખ જાણુ હોય તેને રાગ થાય નહીં,
અને જેને રાગ થાય નહીં તેણે જ જ્ઞાનીને જોયા, અને તેને જ જ્ઞાનીપુરુષના દર્શન કર્યા પડી
સ્ત્રીનુ સજીવન શરીર અજીવનપણે ભાસ્યાનિના રહે નહા, કારણ કે, જ્ઞાનીના વચનો યથાર્થ રીતે
સાચા જાણ્યા છે જ્ઞાનીની સમીપ દેહ અને આત્મા જૂદો પૃથક્ પૃથક્ જાણ્યો છે તેને દેહ ઘાદ

૧ જ્ઞાનીનુ સ્વરૂપ એ જ કે તેઓનો યોગ થયા પછી સામા જાવની રંગા અનુભવનુ પામે એવો આ ટકાળ
કહેવાનો અભિપ્રાય છે -સત્યોચક

કરી આત્મા ભિન્ન ભિન્ન ભાસે; અને તેથી સ્ત્રીનાં શરીર અને આત્મા જૂદાં ભાસે છે. તેણે સ્ત્રીનું શરીર માંસ, માટી, હાડકાં આદિનું પુતલું જાણ્યું છે એટલે ત્યાં રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી.

આજ્ઞા શરીરનું વલ-ઉપર નીચેનું વસ્ત્ર-કમર ઉપર છે. જેની કમર માંગી ગઈ છે તેનું વધું વલ ગયું. વિપયાદિ જીવની તૃષ્ણા છે. સંસારરૂપી શરીરનું વલ આ વિપયાદિરૂપ કેડ-કમર-ઉપર છે. જ્ઞાનીપુરુષનો વોધ લાગવાથી વિપયાદિરૂપ કેડનો ભંગ થાય છે. અર્થાત્ વિપયાદિનું તુચ્છપણુ લાગે છે, અને તે પ્રકારે સંસારનું વલ ઘટે છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષના વોધમાં આવું સામર્થ્ય છે.

મહાવીરસ્વામીને સંગમ નામે દેવતાએ વહુ જ-પ્રાણત્યાગ થતાં વાર ન લાગે તેવા-પરિપક્વ દીધા ત્યાં કેવી અદ્ભુત સમતા ! ત્યાં તેઓએ વિચાર્યું કે જેનાં દર્શન કરવાથી કલ્યાણ થાય, નામ સ્મરવાથી કલ્યાણ થાય તેના સંગમાં આવીને અનંત સંસાર વધવાનું આ જીવને કારણ થાય છે. આવી અનુકંપા આવવાથી આંસમાં આંસુ આવી ગયાં. કેવી અદ્ભુત સમતા ! પારકી દયા કેવી રીતે ડગી નીકળી હતી ! તે વખતે મોહરાજાએ જો જરા ધક્કો માર્યો હોત તો તો તરત જ તીર્થંકરપણુ સંભવત નહીં; પણ જો કે દેવતા તો ભાગી જાત. મોહનીયના મઠને મૂલથી નાશ કર્યો છે-અર્થાત્ મોહને જીત્યો છે તે મોહ કેમ કરે ?

શ્રી મહાવીરસ્વામી સમીપે ગોશાલાએ આવી વે સાધુને વાઢી નાંખ્યા ત્યારે જો જરા ઐશ્વર્યપણુ કરીને સાધુની રક્ષા કરી હોત તો તીર્થંકરપણુ ફરી કરવું પડત; પણ જેને “હું ગુરુ છું, મારા શિષ્ય છે” એવી ભાવના નથી તેને તેવો કોઈ પ્રકાર કરવો પડતો નથી. “શરીરરક્ષણનો દાતાર નથી, ફક્ત ભાવઉપદેશનો દાતાર છું, જો હું રક્ષા કરું તો મારે ગોશાલાની રક્ષા કરવી જોઈએ, અથવા આજ્ઞા જગતની રક્ષા કરવી ઘટે” એમ વિચાર્યું. અર્થાત્ તીર્થંકર એમ (મારાપણુ) કરે જ નહીં.

વેદાંતવિષે આ કાલમાં ચરમશરીરે કહ્યા છે. જિનના અભિપ્રાયપ્રમાણે પણ આ કાલમાં એકા-વતારી જીવ થાય છે. આ કાંઈ થોડી વાત નથી; કેમકે આ પછી કાંઈ મોક્ષ થવાને વધારે વાર નથી. સહેજ કાંઈ વાકી રહ્યું હોય-રહ્યું છે-તે પછી સહેજમાં ચાલ્યું જાય છે. આજ્ઞા પુરુષની દશા-વૃત્તિઓ-કેવી હોય ? અનાદિની ઘણી જ વૃત્તિઓ સમાઈ ગઈ હોય છે; અને એટલી વધી શાન્તિ થઈ ગઈ હોય છે કે, રાગ દ્વેષ વધા નાશ પામવાયોગ્ય થયા છે-ઉપશાંત થયા છે.

સદ્વૃત્તિઓ થવા માટે જે જે કારણો (સાધનો) વતાવેલાં હોય છે તે નહીં કરવાનું જ્ઞાની કહેતા જ નથી; જેમ રાત્રે જાગવાથી હિસાનું કારણ દેખાય છે, એટલે જ્ઞાની આજ્ઞા કરે જ નહીં કે તું રાત્રે જા. પણ જે જે અહંભાવે આચરણ કર્યું હોય, અને રાત્રિભોજનથી જ, અથવા “આ ફલાણાથી જ મોક્ષ થાય, અથવા આમાં જ મોક્ષ છે,” એમ દુરાગ્રહથી માન્યું હોય તો તેવો દુરાગ્રહ મૂકાવવાને માટે જ્ઞાનીપુરુષો કહે “મૂકી દે; જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞાએ તેમ (રાત્રિભોજન-ત્યાગાદિ) કર,” અને તેમ કરે તો કલ્યાણ થાય. અનાદિકાલથી દિવસે તેમ જ રાત્રે જાણું છે, પણ જીવનો મોક્ષ થયો નથી !

आ कालमा आराधकपणाना कारणो घटता जाय छे, अने विराधकपणाना लक्षणो वर्द्ध-मानता पामता जाय छे

केशीस्वामी मोटा हता, अने पार्श्वनाथस्वामीना शिष्य हता, तोपण पाच महानत अगीकार कया हता

केशीस्वामी अने गौतमस्वामी महा विचारवान हता, पण केशीस्वामीए एम न कछु “हु निष्ठाण मोटो छु माटे तमे मारी पासे चारित्र ल्यो” निचारवान अने सरळ जीव जेने तरत कल्याणयुक्त धइ जनु छे तेने आनी वातनो आग्रह होय नहीं

कोइ साधु जेणे प्रथम आचार्यपणे अज्ञानअवस्थाए उपदेश कर्या होय, अने पछी तेने ज्ञानी-पुरुषनो समागम यता ते ज्ञानीपुरुष जो आज्ञा करे के, जे स्थळे आचार्यपणे उपदेश कर्या होय त्या जइ एक रुपे छेनाडे बेसी बधा लोकोंने एम कहे के, मे अज्ञानपणे उपदेश आप्यो छे, माटे तमे भूल खासो नहीं; तो ते प्रमाणे साधुने कयाबिना छूटको नहीं जो ते साधु एम कहे “माराथी एम धाय नहीं, एने वदले आप कहो तो पहाड उपरथी पडतु भूख, अथवा बीजु गमे ते कहो ते करू, पण त्या तो माराथी नहीं जनाय” ज्ञानी कहे छे “क्यापि तु लाख बार पनतथी पडे तोपण कामनु नथी अहा तो तेम करसो तो ज मोन मळसो तेम क्याबिना मोक्ष नथी, माटे जइने क्षमापना माग तो ज कल्याण धाय”

गौतमस्वामी चार ज्ञानना धत्ता हता अने आनदश्रावक पासे गया हता आनदश्रावके कछु “मने ज्ञान उपज्यु छे” त्यारे गौतमस्वामीए कछु “ना, ना णटलु बधु होय नहीं, माटे आप क्षमापना ल्यो” त्यारे आनदश्रावके विचारुं के, मारा गुरु छे, कदाच् आ वखते भूल खाय छे, तोपण भूल खाओ छो एम कहैवु योग्य नथी, गुरु छे माटे शान्तिथी कहैवु योग्य छे एम धारी आनदश्रावके कए के, महाराज! सम्रत वचननो “मिच्छामि दुक्क” के अमद्भूत वचननो “मिच्छामि दुक्क”? त्यारे गौतमस्वामीए कछु के, असद्भूत वचननो “मिच्छामि दुक्क” त्यारे आनदश्रावके कछु “महाराज! हु ‘मिच्छामि दुक्क’ लेनाने योग्य नथी” एटले गौतमस्वामी चाल्या गया, अने जइने महावीरस्वामीने पूछ्यु (गौतमस्वामी तेनु समाधान करे तेवा हता, पण छने गुरुए तेम करे नहीं जेथी महावीरस्वामीपासे जइ हकीकत कही) महावीरस्वामीए कछु “हे गौतम! हा, आनद देखे छे एम ज छे, अने तमारी भूल छे, माटे तमे आनदपासे जइ क्षमापना ल्यो” ‘तहत्’ कही गौतमस्वामी क्षमापना गया जो गौतमस्वामीमा मोह नामनो महा सुमट पराभन पाव्यो न होत तो त्यां जात नहीं, अने कदापि गौतमस्वामी एम कहैत के, महाराज! आपना आटला बधा शिष्य छे तेमनी हु चाकरी करू, पण त्या तो नहीं जाऊ, तो ते वात कबूल घात नहीं गौतमस्वामी पोते त्यां जइ क्षमावी आव्या!

‘સાસ્વાદાનસમકિત’ ઇટલે વમી ગયેલું સમકિત. અર્થાત્ જે પરીક્ષા થયેલી તેને આવરણ આવી જાય, તોપણ મિથ્યાત્વ અને સમકિતની કિંમત તેને જૂદીને જૂદી લાગે. જેમ, છાશમાંથી માસખણ કાઢી લીધું, ને પછી પાછું છાશમાં નાંચ્યું. માસખણને છાશ પ્રથમ જેવાં એકમેક હતા તેવા એકમેક પછી થાય નહીં, તેમ મિથ્યાત્વની સાથે એકમેક થાય નહીં. હીરામણિની કિંમત થઈ છે, પણ કાચની મણિ આવે ત્યારે હીરામણિ સાક્ષાત્ અનુભવમાં આવે તે દૃષ્ટાંત પણ અત્રે ઘટે છે.

સદ્ગુરુ, સત્ત્વદેવ, કેવલીનો પ્રરૂપેલો ધર્મ તેને સમ્યક્ત્વ કહ્યું, પણ સત્ત્વદેવ અને કેવલી એ સદ્ગુરુમાં સમાઈ ગયા !

નિર્ગથગુરુ ઇટલે પૈસારહિત ગુરુ નહીં, પણ જેની ગ્રંથિ છેદાઈ છે એવા ગુરુ. સદ્ગુરુની ઓઢાણ થાય ત્યારે વ્યવહારથી ગ્રંથિ છેદવાનો ઉપાય છે. જેમ, એક માણસે કાચની મણિ લઈ ધાર્યું કે, “મારીપાસે સાચી મણિ છે, આવી કાંઈ પ્રાપ્ત થતી નથી.” પછી તેણે એક વિચારવાનપાસે જડને કહ્યું: “મારી મણિ સાચી છે.” પછી તે વિચારવાને તેથી સારી, તેથી સારી, એમ વધતી વધતી કિંમતની મણિ વતાવીને કહ્યું કે, જો ફેર લાગે છે ? ચરાવર જોજે, ત્યારે તેણે કહ્યું: “હા ફેર લાગે છે”. પછી તે વિચારવાને ઝુમર વતાવી કહ્યું: જો તારા જેવી તો હજારો મળે છે. આશું ઝુમર વતાવ્યા પછી સાચી મણિ વતાવી ત્યારે તે તેની ચરોવર કિંમત થઈ; પછી જૂઠીને જૂટી જાણી મૂકી દીધી. પછી કોઈક સંગ મળવાથી તેણે કહ્યું કે, તેં આ મણિ જે સાચી જાણી છે એવી તો ઘણી મળે છે. આવા આવરણથી વ્હેમ આવી જવાથી ભૂલી જાય; પણ પછી જૂટી દેલે—જે પ્રકારે સાચાની કિંમત થઈ હોય તે પ્રકારે—કે તરત જાગૃતિમાં આવે કે સાચી જાણી હોય નહીં. અર્થાત્ આવરણ હોય, પણ પ્રથમની ઓઢાણ ભૂલાય નહીં. આ પ્રકારે વિચારવાન સદ્ગુરુનો યોગ મળતાં તત્ત્વપ્રતીતિ થાય, પણ પછી મિથ્યાત્વના સંગથી આવરણ આવતાં શંકા થઈ જાય; જો કે તત્ત્વપ્રતીતિ જાય નહીં પણ તેને આવરણ આવી જાય. આનું નામ ‘સાસ્વાદાનસમ્યક્ત્વ.’

સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુમાં રાત્રિદિવસ જેટલો અંતર છે.

એક શ્વેરી હતો. વેપાર કરતાં ઘણી ઓટ જવાથી તેની પાસે કાંઈ પણ દ્રવ્ય રહ્યું નહીં. મરણ વખત આવી પહોંચ્યો ઇટલે વૈરાં છોકરાંનો વિચાર કરે છે કે, મારીપાસે કાંઈ દ્રવ્ય નથી, પણ જો હાલ કહીશ, તો છોકરો નાની ઉમરનો છે તેથી દેહ છૂટી જશે. સ્ત્રીએ સાનું જોયું ત્યારે તેણે કહ્યું કે, કાંઈ કહો છો ? પુરુષે કહ્યું: “શું કહું ?” સ્ત્રીએ કહ્યું કે, મારું અને છોકરાનું ઉદરપોષણ થાય તેવું વતાવો ને કંઈ કહો. ત્યારે પેલાએ વિચાર કરીને કહ્યું કે, ઘરમાં શ્વેરાતની પેટીમાં કિંમતી નંગની દાઢડી છે તે જ્યારે તારે અવશ્યની જરૂર પડે ત્યારે કાઢીને મારા ભાઈવંધપાસે જડને વેચાવજે. ત્યાં તને ઘણું દ્રવ્ય આવશે. આટલું કહીને પેલો પુરુષ કાઢધર્મ પામ્યો. કેટલાક દિવસે નાનાવિના ઉદરપોષણ માટે પીડાતા જાણી, પેલો

છોરો તેના ચાપે પ્રથમ કહેલ ક્ષેરાતના નગ લઈ, તેના કાના (પિતાનો માફથ ક્ષેરી) પાતે ગયો ને કહ્યું કે, મારે આ નગ વેચવા છે તેનું દ્રવ્ય જે આવે તે મને આપો ત્યારે પેલા ક્ષેરીમાફ પૂછ્યું “આ નગ વેચીને તું કર્યું છે?” “હવે મરવા પેસા જોઈએ છીએ” એમ પેલા છોરાણ કહ્યું ત્યારે તે ક્ષેરીણ કહ્યું ‘તો પચામ રૂપિયા જોઈએ તો ત્હ જા, ને રોન મારી દુકાને આવતો રહેને, અને સ્વચ ત્હ જજે આ નગ હાલ રહેવા દે” પેલા છોરાણ પેલા માફની યાત મ્લીકારી, અને પેટુ ક્ષેરાત પાછું ત્હ ગયો પછી રોન ક્ષેરીની દુકાને જતા ક્ષેરીના સમાગમે તે છોરો ફીરા, પાના, માળેફ, હીલમ વધાને ઓઢપતા ફીર્યો, ને તેની તેને ક્રિમત થઈ પછી પેલા ક્ષેરીણ કહ્યું “તું તારું જે ક્ષેરાત પ્રથમ વેચના લાચ્યો હતો તે ત્હ, હવે વેચી” પછી ઘેરથી છોરાણ પોતાના ક્ષેરાતનાં દાનઢી લાવીને જોયું, તો ત્રગ ચોટા લાગ્યા ણટલ તરત ફેરી દીધા ત્યારે તેને પેલા ક્ષેરીણ પૂછ્યું કે, તે તાપ્તી કેમ દીધા? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, સાચ ચોટા છે માટે તાપ્તી દીધા છે જો પેલા માફ પ્રથમથી જ ચોટા કષ્ટા હોત તો તે માત નહીં, પણ જ્યારે પોતાને વસ્તુની ક્રિમત આવી ને ચોટાને ચોટારૂપે જાણ્યાં ત્યારે ક્ષેરીને કહેવું પડ્યું નહીં કે ચોટા છે આજ રીતે પોતાને સદુરની પરીક્ષા થતા અમદુરને અગત્ જાણ્યા તો પછી તે તરત જ અમદુર વર્જીને સદુરના ચરણમાં પડે, અર્થાત્ પોતામાં ક્રિમત કરવાની શક્તિ આવતી જોઈએ

શુરપાતે રોજ રોન જઈ ણ્ઠ્રિયાદિક જીવોના સંવધમાં અનેક પ્રકારની શનાઓ, અને કલ્યાણો કરી પૂઠ્યા કરે, પણ કોઈ દિવસ એમ પૂઠતો નથી કે, ણ્ઠ્રિયાધી માઢી પચેદ્રિયને જાણયાનો પરત્વે તો? ણ્ઠ્રિયાદિ જીવો સત્ત્વી કલ્પનાઓથી કાદ મિથ્યાત્વપ્રધિ છેતાય ત્યાં ણ્ઠ્રિયાદિ જીવોનું સ્વરૂપ જાણયાનું કારણ તો દયા પાઠયાનું છે, પણ માત્ર પ્રથમ કરવાની યાતર તેજા પ્રકારની યાતો કરવાનું કંઈ કંઈ નથી, વાસ્તવિક રીતે તો સમન્વિત પ્રાપ્ત કરવાનું છે, માટે શુરપાતે જઈ તદામા પ્રશ્નો કરવા કરતા શુરને કહેવું કે, ણ્ઠ્રિયાદિની યાત આજે જાણી, હવે તે યાત કાલ કરશો નહીં, પણ સમન્વિતની મોટવણ કરજો આવું કહે, તો કોઈ દશદો ણો નીચેડો આવે પણ રોજ ણ્ઠ્રિયાદિની કઢાકુનો કરે તો ણનું વચ્ચાણ ક્યારે થાય?

સમુદ્ર છે તે જાણો છે ણ્ઠ્રદમ તો તેની ચારાશ નીચે છે ત્યાં તેને માટે આ પ્રકારે ઉપાય છે કે, તે સમુદ્રમાંથી અનેક વહેલા લેગા, અને તે વહેલામાં જોધી તે પાણીની ચારાશ મટે, અને મીઠાગ થાય ણો ચાર નાંચ્યો, પણ તે પાણી સોમાગાગા થે પ્રકાર છે ણ્ઠ તો સૂર્યનો તાપ, અને વીંછી જમીન, માટે પ્રથમ જમીન તૈયાર કરવી અને પછી નાંકોદ્ધારણ પાણી ત્હ જવું, અને પછી ચાર નાંચ્યો કે જોધી ચારાશ મટી જશે આજ રીતે મિથ્યાત્વરૂપી સમુદ્ર છે, તેમાં વ્યાપ્તારૂપ ચારાશ છે, માટે શુદ્ધર્મરૂપી વહેલાને યોગ્યતારૂપ જમીનમાં ત્હ સદોધર્મરૂપી ચાર નાંચ્યો ણટે સપુર્યરૂપી તાપથી ચારાશ મટી જશે

“દુર્બલ દેહ ને મામડપવાસી, જો છે માયારંગ રે,
તોપણ ગર્ભ અનંતા લેઝો, ઘોલે વીજું અંગ રે.—

જેટલી ધ્રાન્તિ વધારે તેટલું વધારે. સૌથી મોટો રોગ મિથ્યાત્વ.

જે જે વચ્ચે તપશ્ચર્યા કરવી, તે તે વચ્ચે સ્વચંદ્રી ન કરવી; અહંકારથી ન કરવી. લોકોને લીધે ન કરવી; જીવે જે કાંદ કરવું તે સ્વચંદ્રે ન કરવું. “હું ડાહ્યો છું” એવું માન રાખવું તે કયા ભવને માટે? “હું ડાહ્યો નથી” એવું સમજ્યા તે મોઝે ગયા છે. મુખ્યમાં મુખ્ય વિગ્ન સ્વચંદ્ર છે. જેનો દુરાગ્રહ છેદાયો તે લોકોને પણ પ્રિય થાય છે. કદાગ્રહ મૂક્યો હોય તો વીજાને પણ પ્રિય થાય છે; માટે કદાગ્રહ મૂકાયાથી ત્રણાં ફઝ થવા સંભવે છે.

ગૌતમસ્વામીએ મહાવીરસ્વામીને વેદનાં પ્રશ્નો પૂછ્યાં તેનું, સર્વ દોષનો ધ્યય કર્યો છે એવા તે મહાવીરસ્વામીએ વેદના દાઝલા દડ સમાધાન (મિદ્ધતા) કરી આપ્યું.

વીજાને ડંચા ગુણે ચઢાવવા, પણ કોઈની નિંદા કરવી નહીં. કોઈને સ્વચંદ્રે કાંદ કહેવું નહીં કહેવાયોગ્ય હોય તો અહંકારરહિતપણે કહેવું. પરમાર્થદષ્ટિએ રાગદ્વેષ ઘટ્યો હોય તો ફલી-ભૂત થાય. વ્યવહારથી તો મોઝા જીંઝોને પણ રાગદ્વેષ ઘટ્યા હોય; પણ પરમાર્થથી રાગદ્વેષ મોઝા પડે, તો કલ્યાણનો હેતુ છે.

મોટા પુરુષોની દષ્ટિએ જોતાં મધલ્લાં દર્શન સરખાં છે. જૈનસા વીગ લાખ જીવો મતમતાં-તરમાં પડ્યા છે! જ્ઞાનીની દષ્ટિએ ભેદાભેદ હોય નહીં.

જે જીવને અનંતાનુવંધીયનો ઉદય છે તેને સાચા પુરુષની વાત પણ ગમે નહીં, અથવા સાચા પુરુષની વાત સાંભળવી ગમે નહીં.

મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ છે. તેની સાત પ્રકૃતિ છે. માન આવે ઇટલે માટે આવે. તેમાં અનંતાનુવં-ધીયની ચાર પ્રકૃતિ ચક્રવર્તિ સમાન છે. તે કોઈ રીતે ગ્રંથિમાંથી નીકળ્યા દે નહીં. મિથ્યાત્વ રાખવાલ (રક્ષપાલ) છે! આણું જગન્ તેની સેવા ચાકરી કરે છે!

પ્ર૦:-ઉદયકર્મ કોને કહીએ?

ઉ૦:-એશ્વર્યપદ પ્રાપ્ત થતા તેને ધક્કો મારીને પાછું કાઢે કે “આ મારે જોડતું નથી; મારે આને શું કરવું છે?” કોઈ રાજા, પ્રધાનપણુ આપે તોપણ પોતે લેવા ઇચ્છે નહીં. “મારે એને શું કરવું છે? ઘરસંવંધીની આટલી ઉપાધિ થાય તો ઘણી છે.” આવી રીતે ના પાડે; એશ્વર્યપદની નિરિચ્છા છતાં રાજા ફરી ફરી આપવા ઇચ્છે તેને લીધે આવી પડે, તો તેને વિચાર થાય કે “જો તારે પ્રધાનપણુ હશે તો. ઘણા જીવોની દયા પઢાશે, હિંસા ઓછી થશે, પુસ્તક-શાળાઓ થશે, પુસ્તકો છપાવાશે” એવા ધર્મના કેટલાક હેતુ જાણીને વૈરાગ્યમાવનાર વેદે તેને ઉદય કહેવાય. ઇચ્છાસહિત મોગવે, અને ઉદય કહે તે તો ગિથિલતાના અને સંસાર રક્ષ-લવાના હેતુ થાય.

આશ્રયે કરવું. પોતાપણે વર્તવું તે જ સ્વચંદ્ર છે એમ કહ્યું છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાવિના શ્વાસોચ્છ્વાસ શિવાય વીજું કંઈ કરવું નહીં.

સાધુએ લઘુ શંકા પણ ગુરુને કહીને કરવી એવી જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞા છે.

સ્વચંદ્રાચારે મિથ્ય કરવો હોય તો આજ્ઞા મારો નહીં; અથવા કલ્પના કરે. પરોપકાર કરવામાં માઠી સંકલ્પના વર્તતી હોય, અને તેવા જ ઘણા વિકલ્પો કરી સ્વચંદ્ર મૂકે નહીં, તે અજ્ઞાની આત્માને વિદ્ય કરે. તેમ જ આવા વધા પ્રકાર સેવે, અને પરમાર્થનો રસ્તો વાદ કરીને વાળી કરે. આ જ પોતાનું ડહાપણ, અને તેને જ સ્વચંદ્ર કહેલ છે.

વાઘ્યવ્રત વધારે લેવાથી મિથ્યાત્વ ગાઢીયું એમ જીવ ધારે પણ તેમ વને નહીં, કેમકે જેમ એક પાડો જે હજારો કડવના પૂઝા खाद ગયો છે તે એક તળાસલાથી વીણ નહીં, તેમ મિથ્યાત્વ-રૂપી પાડો જે પુઝારૂપી અનંતાનુવંધીય કપાયે અનંતા ચારિત્ર खाद ગયો તે તળાસલારૂપી વાઘ્ય-વ્રતથી કેમ ડરે? પણ જેમ પાડાને એક વંધનથી વાવીએ ત્યારે આર્ધીન થઈ જાય, તેમ મિથ્યાત્વ-રૂપી પાડાને આત્માના વઢરૂપી વંધનથી વાંધીએ ત્યારે આર્ધીન થાય; અર્થાત્ આત્માનું વઢ વધે ત્યારે મિથ્યાત્વ ઘટે.

અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે જેટલો કાળ ગયો તેટલો કાળ મોક્ષ થવા માટે જોડે નહીં, કારણ કે પુરુષાર્થનું વઢ કર્મો કરતાં વધુ છે. કેટલાક જીવો વે ઘડીમાં કલ્યાણ કરી ગયા છે! સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ગમે ત્યાંથી આત્માને ડંચો લાવે, અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ આવ્યે જીવની દષ્ટિ ફરી જાય.

મિથ્યાદષ્ટિ સમકિતિપ્રમાણે જપતપાદિ કરે છે, એમ છતાં મિથ્યાદષ્ટિનાં જપતપાદિ મોક્ષના હેતુભૂત થતાં નથી, સમારના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિના જપતપાદિ મોક્ષના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિ દંભરહિત કરે છે; આત્માને જ નિદે છે, કર્મો કરવાનાં કારણોથી પાછો હટે છે. આમ કરવાથી તેના અહંકારાદિ સહેજે ઘટે છે. અજ્ઞાનીના વધાં જપતપાદિ અહંકાર વધારે છે, અને સંસારના હેતુ થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે, લવ્ધિઓ ઉપજે છે. જૈનને વેદ જન્મથી જ લડતાં આવે છે પણ આ વાત તો વાતે જણા કવૂલ કરે છે; માટે સંભવિત છે. આત્મા સાક્ષી પૂરે છે; ત્યારે આત્મામાં ઉદ્ધાસપરિણામ આવે છે.

હોમહવનાદિ લૌકિક રીવાજ ઘણો ચાલતો જોડે, તીર્થંકરભગવાને પોતાના કાળમાં દયાનું વર્ણન ઘણું જ સૂક્ષ્મ રીતે કર્યું છે. જૈનના જેવા દયાસંવંધીના વિચારો કોઈ દર્શન કે સંપ્રદાય-વાળાઓ કરી શક્યા નથી; કેમકે તેઓ (જૈન) પંચેન્દ્રિયનો ઘાત તો ન કરે, પણ તેઓએ એકેન્દ્રિયાદિમાં જીવ હોવાનું વિશેષ વિશેષ દૃઢ કરી દયાનો માર્ગ વર્ણવ્યો છે.

આ કારણે ચાર વેદ, અઢાર પુરાણ આદિનાં જેણે વર્ણન કર્યાં છે તેણે અજ્ઞાનથી, સ્વ-

છત્થી, મિથ્યાત્વથી, સગથી કયાં છે એમ કશું છે આ વચનો ઘટુ જ મારે નાસ્ત્યા છે ત્યા આગળ ઘણો જ વિચાર કરી પાડુ વર્ણન કર્યું છે કે, અથ ટર્નોનો—વેનાટિ—ના ગ્રયો છે તે જો સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ વાંચે તો સમ્યક્ રીતે પળિમે, અને જિનના અપના ગમે તેના ગ્રયો મિથ્યાદષ્ટિ વાંચે તો મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમે

જીવને જ્ઞાનીપુરુષસમાપે તેમના અપૂર્વ વચનો સામઙ્ગ્યાથી અપૂર્વ ઉદ્દામપરિણામ આવે છે, પણ પટ્ટી પ્રમાદી થઈ અપૂર્વ ઉદ્દાસ આવતો નથી જેમ અગ્નિની મગદીપાસે વેટા હોઈ પ્યારે ટાડ વાય નહીં, અને સગદીથી વેગળા ગયા પટલે પાટી ટાડ વાય, તેમ જ્ઞાનીપુરુષમર્માપ તેમના અપૂર્વ વચનો સામઙ્ગ્યા ત્યારે પ્રમાદાટિ જાય, અને ઉદ્દાસપરિણામ આવે, પણ પટ્ટી પ્રમાદાટિ ઉત્તર થાય જો પૂર્વના સસ્વારથી, તે વચનો અતર્પરિણામ પામે, તો નિનિનિપ્રતિ ઉદ્દામપરિણામ વધતા જાય, અને યયાર્ય રીતે માન થાય, અજ્ઞાન મટ્યે, યથી મૂલ મટે સ્વરૂપ જાગૃતમાન થાય વદારથી વચન મામઙ્ગીને, અતર્પરિણામ થાય નહીં, તો જેમ મગદીથી વેગળા ગયા પટલે ટાડ વાય તેની પેટે નોપ ઘટે નહીં

કેસીમ્વાનીય પરત્વેની રાજાને ઘોષ દેતી વપતે 'જઢ જેનો,' 'મૂઢ જેનો' કહ્યો હતો તેનું કારણ પરત્વેશીરાજાને વિષે પુરુષાર્થ જગાટના માટેનું હતું જઢપણુ, મૂઢપણુ મગાડવાને માટે ઉપત્તેના સીધો છે જ્ઞાનીના વચનો અપૂર્વ પરમાર્થ સિવાય વીના હેતુ હોય નહીં ચાલનીનો એમ વાતો કરે છે કે ઉગ્રમ્યવળાથી કેસીમ્વાની પરત્વેશીરાજાપ્રત્યે તેમ બોલ્યા હતા, પણ એમ નથી તેમની પરમાર્થ અર્થ જ વાળી નીકળી હતી

જઢપણાને લેવા મૂકામા ઉમાત્થી વર્તે તો તેને અસયમ કહ્યો, તેનું કારણ એ છે કે, ઉતાવળથી રંગા મૂકામા આત્માનો ઉપયોગ ચૂકી જઈ તાઢાત્મ્યવળુ થાય આ હેતુથી ઉપયોગ ચૂકી જયો તેને અસયમ કહ્યો

અહકારે આચાર્યવળુ ધારી ઢમ રાગે, અને ઉપદેશ દે, તો પાપ છાગે આત્મવૃત્તિ રાગવા માટે ઉપયોગ રાહવો

શ્રી આચાર્યમુક્તમયે કહ્યું છે કે, 'જે આશ્રયા તે પરિમયા,' ને જે 'પરિમયા તે આશ્રયા' આશ્રય છે તે જ્ઞાનીને મોષના હેતુ થાય છે, અને જે સવર છે, છતાં તે અજ્ઞાનીને નષ્ટના હેતુ થાય છે એમ પ્રગટ કહ્યું છે તેનું કારણ જ્ઞાનીને વિષે ઉપયોગની જાગૃતિ છે, અને અજ્ઞાનીને વિષે યથી ઉપયોગ વે પ્રસારે કયા —

૧ દ્રવ્યઉપયોગ ૨ માનઉપયોગ

જેનું મિદ્ધનુ માનર્થ છે, તેનું સર્વ જીરનુ થઈ ગયે છે માત્ર અજ્ઞાનવટે ફરી ધ્યાનમા આરનુ નથી વિચારના જીવ હોય તેણે તો તે સરથી નિત્ય વિચાર કર્યો

જીવ એ સમને છે કે, હુ જે ત્રિયા કરુ છું ણથી મોક્ષ છે ત્રિયા કરવી એ મારી યાત છે, પણ સોરમજાણ રંગે, તો તેનું વઢ હોય નહીં

એક માણસના હાથમાં ચિંતામણિ આવ્યો હોય, પણ જો તેની તેને સ્વર્ગ ન પડે તો નિષ્ફળ છે. જો સ્વર્ગ પડે તો સફળ છે. તેમ જીવને સ્વર્ગના જ્ઞાનીની ઓળખાણ પડે તો સફળ છે.

જીવની અનાદિકાલથી મૂળ ચાલી આવે છે. તે સમજવાને અર્થે જીવની જે મૂળ-મિથ્યાત્વ-છે તેને મૂળથી છેદવી જોઈએ. જો મૂળથી છેદવામાં આવે તો તે પાછી ઊગે નહીં. નહીંતો તે પાછી ઊગી નીકળે છે; જેમ પૃથ્વીમાં મૂળ રહ્યું હોય તો ફાડ ઊગી નીકળે છે તેમ. માટે જીવની મૂળ મૂળ શું છે તે વિચારી વિચારી તેથી છૂટું થવું જોઈએ. “મને શાથી વંધન થાય છે?” “તે કેમ ટળે?” એ વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

રાત્રિભોજન કરવાથી આલ્સ, પ્રમાદ થાય; જાગૃતિ થાય નહીં; વિચાર આવે નહીં. એ આદિ દોષના ઘણા પ્રકાર રાત્રિભોજનથી થાય છે. મૈથુન ઉપરાંત પણ વીજા ઘણા દોષ થાય છે.

કોઈ લીલોતરી મોઢતું હોય તો અમારાથી તો જોઈ શકાય નહીં. તેમ આત્મા ઉજ્જ્વલતા પામે તો ઘણી જ અનુકંપાવુદ્ધિ વર્તે છે.

જ્ઞાનમાં સ્વલું ભાસે; અસ્વલું ન ભાસે. જ્ઞાની મોહને પેસવા દેતા નથી. તેઓનો જાગૃત ઉપયોગ હોય છે. જ્ઞાનીનાં જેવા પરિણામ વર્તે તેવું કાર્ય જ્ઞાનીને થાય. અજ્ઞાનીને વર્તે તેવું અજ્ઞાનીને થાય. જ્ઞાનીનું ચાલવું સ્વલું, ચોલવું સ્વલું, અને વધું જ સ્વલું જ હોય છે. અજ્ઞાનીનું વધું અસ્વલું જ હોય છે; વર્તનના વિકલ્પ હોય છે.

મોક્ષનો ઉપાય છે. ઓઘભાવે સ્વર્ગ હશે. વિચારભાવે પ્રતીતિ આવશે.

અજ્ઞાની પોતે દરિદ્ર છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી કામક્રોધાદિ ઘટે છે. જ્ઞાની તેના વૈદ્ય છે. જ્ઞાનીના હાથે ચારિત્ર આવે તો મોક્ષ થાય. જ્ઞાની જે જે વ્રત આપે તે તે ઠેઠ લઈ જઈ પાર ઉતારનાર છે. સમક્તિ આવ્યા પછી આત્મા સમાધિ પામશે, કેમકે સાચો થયો છે.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાનથી કર્મ નિર્જરે સ્વર્ગ ?

ઉત્તર:—સાર જાણવો તે જ્ઞાન. સાર ન જાણવો તે અજ્ઞાન. કંઈ પણ પાપથી આપણે નિવર્તીએ, અથવા કલ્યાણમાં પ્રવર્તીએ તે જ્ઞાન. પરમાર્થ સમજીને કરવો. અહંકારરહિત, લોકસંજ્ઞારહિત, આત્મામાં પ્રવર્તવું તે ‘નિર્જરા.’

આ જીવની સાથે રાગદ્વેષ વળગેલાં છે; જીવ અનંતજ્ઞાનદર્શનસહિત છે, પણ રાગદ્વેષવડે તે વિનાનો છે તે જીવને ધ્યાનમાં આવતું નથી.

સિદ્ધને રાગદ્વેષ નથી. જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે તેવું જ સર્વ જીવનું સ્વરૂપ છે. માત્ર જીવને અજ્ઞાને કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી; તેટલા માટે વિચારવાને સિદ્ધના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો, ઇટલે પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય.

એક માણસના હાથમાં ચિંતામણિ આવ્યો હોય, ને તેની તેને સ્વર્ગ (ઓળખાણ) છે તો તેના પ્રત્યે તેને ઘણો જ પ્રેમ આવે છે, પણ જેને સ્વર્ગ નથી તેને કંઈ પણ પ્રેમ આવતો નથી.

આ જીવની અનાદિકાલની જે મૂલ છે તે માગવી છે માગનાસારૂ જીવની મોટામા મોટી મૂલ શુ છે તેનો વિચાર કરવો, ને તેનું મૂલ છેલ્લા મળી લક્ષ રાખવો જ્યાંસુધી મૂલ રહે ત્યાંસુધી વધે

“મને શાથી વધન થાય છે ?” અને “તે શાથી ટલ ?” ઈ જાણનામારૂ શાસ્ત્રો કરેલા છે લોકોમા પૂજાનાસારૂ શાસ્ત્રો કરેલાં નથી

આ જીવનું સ્વરૂપ શુ છે ?

જીવનું સ્વરૂપ જ્યાંસુધી જાણનામા ન આવે, ત્યાંસુધી અનતા જન્મ મરણ કરવા પડે જીવની શુ મૂલ છે તે હજુસુધી ધ્યાનમા આવતુ નથી

જીવનો ક્લેશ માગશે તો મૂલ મદશે જે દિવસે મૂલ માગશે તે જ દિવસથી સાધુપણુ કહે-વાશે તેમજ શ્રાવણપણા માટે સમજવું

કમની વર્ગના જીવને દૂધ અને વાળીના સયોગની પેટે છે અગ્નિના પ્રયોગથી વાળી ચાલુ જઈ દૂધ ચાલી રહે છે તે રીતે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી કમવર્ગના ચાર્લો જાય છે

દેહને ચિપે હુણુ મનાવ્ણુ છે તેથી જીવની મૂલ માગતી નથી જીવ દેહની સાથે મઢી જનાથી ઈમ માને છે કે ‘હુ વાળીઓ છું,’ ‘વાલણ છું,’ પણ શુદ્ધ વિચારે તો તેને ‘શુદ્ધ સ્વરૂપમય છું’ ઈમ અનુમત થાય આત્માનું નામ ટામ કે કાઢ નથી ઈમ ધારે તો કોઈ માલો વગેરે કે તો તેથી તેને કંઈ પણ લાગતુ નથી

જ્યાં જ્યાં જીવ મારાવણુ કરે છે ત્યાં ત્યાં તેની મૂલ છે તે ટાલનાસારૂ શાસ્ત્રો કહ્યા છે ગમે તે કોઈ મરી ગયું હોય તેનો જો વિચાર કરે તો તે વૈરાગ્ય છે જ્યાં જ્યાં ‘આ મારા માદ માદુ’ વગેરે માવના છે ત્યાં ત્યાં કમવર્ગનો હેતુ છે આ જ રીતે સાધુ પણ ચેલા પ્રત્યે રાગે, તો આચાર્યણુ નાશ વામે નિર્દમણુ, નિરહંકારણુ કરે, તો આત્માનું કલ્યાણ જ થાય

પાંચ શ્રદ્ધિયો શી રીતે વશ થાય ? ચતુઓ ઉપર તુચ્છમાન લાવનાથી ફૂલના દટાતે - ફૂલમા સુગંધ હોય છે તેથી મા સતુષ્ઠ થાય છે, પણ સુગંધ થોડીવાર રહી નાશ પામી જાય છે, ઓ ફૂલ કરમાઈ જાય ઠ, પટી કાઢ મનને સતોષ થતો નથી, તેમ સર્વ પદાર્થને ચિપે તુચ્છમાન લાવનાથી શ્રદ્ધિયો પ્રિયતા થતી નથી, અને તેથી વ્રમે શ્રદ્ધિયો વશ થાય છે વઢી પાંચ શ્રદ્ધિયોમા પણ તિલ્હાદટ્ટિય વશ કરવાથી ચાકીની ચાર શ્રદ્ધિયો સંદેને વશ થાય છે તુચ્છ આહાર કરવો કોઈ રાવાગ પદાર્થનાં દોરાતુ નહીં ચલિષ્ઠ આહાર ન કરવો

એક માનનમાં લોહી, ગામ, હાડકા, ચાગડુ, ધીર્ય, મઢ, મૂંઝ પ સાત પાતુ પડી હોય, અને તેમા પ્રત્યે કોઈ જોવાનું કહે તો તેના ઉપર અરધિ થાય, ને થૂંકના પણ જાય નહીં તેની જ રીતે, સ્ત્રીપુરુષના શરીરની રચના છે, પણ ઉપરની રમણીયતા જોઈ જીવ મોદ વામે છે અને તેમાં તૃપ્ત્યાર્થક દોરાય છે અજ્ઞાથી જીવ મૂલ છે ઈમ વિચારી, તુચ્છ જાણીને પદાર્થ ઉપર અરૂપી માન લાવવો આ રીતે દરેક વસ્તુ તુચ્છણુ જાણતુ આ રીતે જાણીને મનનો વિરોધ કરવો

તીર્થંકરે ઉપવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી છે તે માત્ર ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા માટે. એકલા ઉપવાસ કરવાથી ઇન્દ્રિયો વશ થતી નથી; પણ ઉપયોગ હોય તો-વિચારસહિત થાય તો-વશ થાય છે. જેમ લક્ષ્મણગરનું વાળ નકાનું જાય છે, તેમ ઉપયોગવિનાનો ઉપવાસ આત્માર્યે થતો નથી.

આપણે વિષે કોઈ ગુણ પ્રગટ્યો હોય, અને તે માટે જો કોઈ માણસ આપણી સ્તુતિ કરે, અને જો તેથી આપણો આત્મા અહંકાર લાવે તો તે પાછો હટે. પોતાના આત્માને નિંદે નહીં, અભ્યંતરદોષ વિચારે નહીં, તો જીવ લૌકિક ભાવમાં ચાલ્યો જાય; પણ જો પોતાના દોષ જુદા, પોતાના આત્માને નિંદે, અહંભાવરહિતપણુ વિચારે, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી આત્મલક્ષ થાય.

માર્ગ પામવામાં અનંત અંતરાયો છે. તેમાં વઢી “મેં આ કર્યું,” “મેં આ કેવું સરસ કર્યું” એવા પ્રકારનું અભિમાન છે! “મેં કાંઈ કર્યું જ નથી” એવી દૃષ્ટિ મૂકવાથી તે અભિમાન દૂર થાય.

લૌકિક અને અલૌકિક એવા બે ભાવ છે. લૌકિકથી સંસાર, અને અલૌકિકથી મોક્ષ.

વાહ્યઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી અંતર્લક્ષ થઈ શકે. આ કારણથી વાહ્યઇન્દ્રિયો વશ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે. વાહ્યઇન્દ્રિયો વશ હોય, અને સત્પુરુષનો આશ્રય ન હોય, તો લૌકિકભાવમાં જવાનો સંભવ રહે.

ઉપાય કર્યાવિના કાંઈ દરદ મટતું નથી. તેમ લોભરૂપી જીવને દરદ છે તેનો ઉપાય કર્યાવિના તે ન જાય. આવા દોષ ટાળવા માટે જીવ લગાર માત્ર ઉપાય કરતો નથી. જો ઉપાય કરે તો તે દોષ હાલ ભાગી જાય. કારણ ઇશું કરો તો કાર્ય થાય. કારણ વિના કાર્ય ન થાય.

સાચા ઉપાય જીવ શોધતો નથી. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સાંભળે તો પ્રતીતિ નથી. “મારે લોભ મૂકવો છે” એવી વીજભૂત લાગણી થાય તો દોષ ટળી જઈ અનુક્રમે ‘વીજજ્ઞાન’ પ્રગટે.

આત્મા એક છે કે અનેક છે? જો આત્મા એક જ હોય તો પૂર્વે રામચંદ્રજી મુક્ત થયા છે, અને તેથી સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ; અર્થાત્ એકની મુક્તિ થઈ હોય તો સર્વની મુક્તિ થાય; અને તો પછી વીજાને સત્શાસ્ત્ર, સદુરુ આદિ સાધનોની જરૂર નથી. મુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ જાય છે?—જો મુક્ત થયા પછી એકાકાર થઈ જતું હોય, તો સ્વાનુભવ આનંદ અનુભવે નહીં. એક પુરુષ અહીં આવી બેઠો; અને તે વિદેહમુક્ત થયો. ત્યાર પછી વીજો અહીં આવી બેઠો. તે પણ મુક્ત થયો. આથી કરી કાંઈ વીજો મુક્ત થયો નહીં. એક આત્મા છે તેનો આશય એવો છે કે, સર્વ આત્મા વસ્તુપણે સરખા છે, પણ સ્વતંત્ર છે. સ્વાનુભવ કરે છે. આ કારણથી આત્મા પ્રત્યેક છે. “આત્મા એક છે, માટે તારે વીજી કાંઈ ભ્રાંતિ રાખવાની જરૂર નથી. જગત્ કાંઈ છે જ નહીં એવા ભ્રાન્તિરહિતપણાસહિત વર્તવાથી મુક્તિ છે” એમ જે કહે છે તેણે વિચારું જોઈએ કે, તો એકની મુક્તિએ સર્વની મુક્તિ થવી જ જોઈએ. પણ એમ

નથી થતુ માટે આમા પ્રત્યેક છે જગત્ની આન્તિ ટલી ગઈ પડેલે એમ સમજવાનુ નથી કે, ચંદ્ર, સુષાદિ રહેથી પહી જાય છે ! આત્માને ત્રિપેથી આન્તિ ટલી ગઈ એમ આશય સમજવાનો છે રૂઢીંણ કાફ કલ્યાણ નથી આત્મા શુદ્ધ વિચારને પામ્યાના કલ્યાણ થાય નહીં

માયા કપટથી જુટુ ચોરુ તેમા ઘણુ પાપ છે તે પાપના કે પ્રકાર છે માન અને ધન મેલવા માટે જુટુ ચોલે તો તેમા ઘણુ પાપ છે આત્મિકતા અથે જુટુ ચોલુ પડચુ હોય, અને પથાત્તાપ કરે, તો પ્રથમચાલ કરતા કાફલ ઓછુ પાપ લાગે

ધાપ પોતે પગાડ વપનો હોય, અને તેનો ઝોરો વાડ વપનો મરી જાય તો તે (ધાપ) તેની પાનેના જે દામીના હોય તે કાઢી લે છે ! પુત્રના દેહાત્તપ્તે જે વૈરાગ્ય હતો તે દમશાન વૈરાગ્ય હતો !

કાફ પળ પદાર્થે ધીજાને આપવાની મુનિને મગસને આજ્ઞા આપી નથી દેહને ધર્મમાધન ગળી તેને નિમાનગાને માટે જે કાફ આજ્ઞા આપી છે તે આપી છે, ધાફી ધીજાને કાફ પળ આપવાની મગસને આજ્ઞા આપી નથી આજ્ઞા આપી હોત તો પરિમ્મદ રૂઢત, અને તેથી કરી અનુપ્રમે અન, પાળી વગેરે લાવીને તુટુગનુ અથગ ધીજાનુ પોષણ કરીને ગનેશરી ધાત માટે મુનિઓળ વિચારુ કે તીર્થકરે જે કાફ રાસવાની આજ્ઞા આપી છે તે માત્ર તારા પોતાને માટે, અને તે પળ લૈનિક દષ્ટિ મૂકારી સયમમા જોડવાને અર્થે આપી છે

મુનિ ગૃહસ્થને ત્યાથી એક સોય લાચો હોય, અને તે ચોવાડ જવાના કારણથી પળ પાઠી ન આપે તો તેણે ધ્રુણ ઉપગાસ કરવા ણ્યે જ્ઞાનીપુરુષોળ આજ્ઞા કરી છે, તેનુ કારણ એ છે કે, તે ઉપયોગશ્ય રહ્યો જો આટલા વધો રોજો ન મૂક્યો હોત, તો ધીજી વન્નુઓ લાગવાનુ મન ધાત, અને કાઢે કરી પરિમ્મદ વધારી, મુનિપણુ ગોઈ યેમત જ્ઞાનીળ આનો આરો માર્ગ પ્રરુપ્યો છે તેનુ કારણ એ છે કે તે જાણે છે કે, આ જીવ વિધામ કરવાયોગ્ય નથી, કારણ કે તે પ્રાન્તિચાલો છે જો સહેન છૂટ આપી હશે તો કાઢે કરી તેમા તેમા પ્રકારમા વિશેષ પ્રસન્નેશે એવુ જાણી જ્ઞાનીળ સોયજેવી નિર્જીવ વન્નુના સરગમા આ પ્રમાણે વત્તગાની આજ્ઞા કરી છે છોરની દષ્ટિમાં આ વાત સાધારણ છે, પળ જ્ઞાનીની દષ્ટિમા તેટલી ટૂટ પળ મૂઠથી પાઠી ને તેની મોતી છામે છે

પ્રથમદેવર્જીની પાસે અજ્ઞાણુ પુત્રો 'અમને રાજ આપો' એમ કહેવાના અભિપ્રાયથી આવ્યા હતા, ત્યા તો પ્રથમદેવે ઉપદેશ દઈ અજ્ઞાણુયને મૂઠી ઢીપા ! જુઓ મોળ પુરુષની કરુણા !

કેરીન્યાની અને ગીતમલામી કેમા સરલ હતા ! યતેનો એક માર્ગ જાણવાથી પાવ મહાનન પ્રથળ કયાં આજના જાઝમાં ધે પસને મેગુ થયુ હોય તો તે ધને નહીં આજના હુદીઆ અને તપ્પાને, તેમન દરેક જુદા જુદા સવાડાને ણગટા થયુ હોય તો તેમ ચો નહીં તેમાં કેન્સલેક વાલ જાય તેમા કાફ છે નહીં, પળ અસરલતાને લીપે ધને જ નહીં

સતુરપો કાફ સદ્ અનુદાનનો ત્યાગ કરાવતા નથી, પળ જો તેનો આમદ થયો હોય છે

તો આગ્રહ દૂર કરાવવા તેનો એકવાર ત્યાગ કરાવે છે; આગ્રહ મટ્યા પછી પાછું તેને તે ગ્રહણ કરવાનું કહે છે.

ચક્રવર્તિ રાજાઓ જેવા પળ નમ્ર થઈ ચાલ્યા ગયા છે ! ચક્રવર્તિ રાજા હોય, તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દિક્ષા લીધી હોય, અને તેની કાંઈ ભૂલ હોય, અને તે ચક્રવર્તિરાજ્યપણાના વ્યવસ્થા સમયની દાસીનો છોકરો તે ભૂલ ભાંગી શકે તેમ હોય તો તેની પાસે જઈ તેનું કહેવું ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જો તેને દાસીના છોકરા પાસે જતાં ઇમ રહે કે, “મારાથી દાસીના છોકરા પાસે કેમ જવાય” તો તેને રાખડી મરવાનું છે. આવા કારણમાં લોકલાજ છોડવાનું કહ્યું છે, અર્થાત્ આત્માને ડંચો લાવવાનું કારણ હોય ત્યાં લોકલાજ ગણી નથી. લોકલાજ આવાં કારણોમાં ગણી છે:—કોઈ મુનિ વિષયદ્વિષ્ણુથી વેશ્યાશાઢામાં ગયો; પળ ત્યાં જઈને તેને ઇમ થયું કે “મને લોક દેખશે તો મારી નિંદા થશે. માટે અહીંથી પાછું વળવું.” તો ત્યાં લોકલાજ રાખવી ઇમ કહ્યું છે, કેમકે આ સ્થળે લોકલાજનો ડર રાવાથી વ્યવસ્થા રહે છે; જે ઉપકારક છે.

હિતકારી શું છે તે સમજવું જોઈએ. આઠમની તકરાર તિથિઅર્થે કરવી નહીં; પળ લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે તિથિ પાઢવી. લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે આઠમાદિ તિથિ કહી છે. કાંઈ તિથિને અર્થે આઠમાદિ કહી નથી. માટે આઠમાદિ તિથિનો કદાગ્રહ મટાડવો. જે કાંઈ કહ્યું છે તે કદાગ્રહ કરવાને કહ્યું નથી. આત્માની શુદ્ધિથી જેટલું કરશો તેટલું હિતકારી છે. અશુદ્ધિથી કરશો તેટલું અહિતકારી છે; માટે શુદ્ધતાપૂર્વક સદ્વ્રત સેવવાં.

અમને તો વ્રાહ્મણ, વૈશ્વવ ગમે તે સમાન છે. જૈન કહેવાતા હોય, અને મતવાળા હોય તો તે અહિતકારી છે; મતરહિત હિતકારી છે.

સામાયિકશાસ્ત્રકારે વિચાર કર્યો કે, કાયાને સ્થિર રાખવાની હશે, તો પછી વિચાર કરશે; વંધ નહીં વાંધ્યો હોય તો વીજાં કામે વલ્લગશે ઇમ જાણી તેવા પ્રકારનો વંધ વાંધ્યો. જેવાં મન પરિણામ રહે તેવું સામાયિક થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય તો કર્મવંધ થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય, અને સામાયિક કર્યું હોય તો તેનું પઢ તે કેવું થાય ?

કર્મવંધ થોડે થોડે છોડવા ઇચ્છે તો છૂટે. જેમ કોઢી ભરી હોય, પળ કાણું કરી કોઢે તો છેવટે રાલી થાય. પળ દૃઢ ઇચ્છાથી કર્મ છોડવાં ઇજ સાર્થક છે.

આવશ્યકના છ પ્રકાર—સામાયિક, ચોવીસંધ્યો, વંદના, પ્રતિક્રમણ, કાચોત્સર્ગ, પ્રત્યારુધાન. સામાયિક ઇટલે સાવધ યોગની નિવૃત્તિ.

વાચના (વાંચવું); પૃચ્છણા (પૂછવું); પરિવર્તના (ફરી ફરી વિચારવું); ધર્મકથા (ધર્મવિષયની કથા કરવી) ઇ ચાર દ્રવ્ય છે; અને અનુપ્રેરણા ઇ ભાવ છે. પ્રથમ ચાર જો અનુપ્રેરણા ન આવે તો દ્રવ્ય છે.

‘અજ્ઞાનીઓ આજ કેવલજ્ઞાન નથી,’ ‘મોષ નથી’ છત્રી હૈનપુરુષાર્થની વાતો કરે છે જ્ઞાનીનું યચન પુરુષાર્થ પ્રેરે તેવું હોય અજ્ઞાની શિથિલ છે તેથી ણવા હૈનપુરુષાર્થના યચનો કહે છે પંચમકાઠી, મરશ્ચિત્તિની, કે અણુપ્તી શાત મનમા લાગતી નહીં, અને ણવી યાણી પણ મા-મજ્જી નહીં

કોઈ હૈનપુરુષાર્થી યાતો કરે કે યપાદાનકારણનું તુ કામ છે? ક્ય અંગોચ્ચાએઝની થયા છે તો તેથી વાતોથી પુરુષાર્થહૈન ન થયું મન્યંગ ને સન્માનનરિના કોઈ કાઠે પણ ક-લ્યાણ થાય નહીં જો પોતાની મેઢે કલ્યાણ થયું હોય તો માટીમાથી પહો થયો સંમને લામ તરે થાય તોપણ પહો થાય તહીં તેમ યપાદાનકારણરિના કલ્યાણ થાય નહીં તીર્થકરનો યોગ થયો દરો ણમ ગામ્યવચન છે છતાં કલ્યાણ થયું નથી તેનું કારણ પુરુષાર્થરહિતપણાનું છે પૂરું તેમને જ્ઞાની મજ્જા દાગ છતાં પુરુષાર્થરિના જેમ તે યોગ નિષ્ક્રમ ગયા તેમ જ્ઞાનીયોગ મજ્જો છે, ને પુરુષાર્થ નહીં કરો તો આ યોગ પણ નિષ્ક્રમ જરો માટે પુરુષાર્થ કરજો;—અને તો જ કલ્યાણ થશે યપાદાન કારણ શ્રેષ્ઠ છે

ણમ નિશ્ચય કરજો કે, સપુરુષના કારણ—નિમિત્ત—થી અનત ત્રીય તરી ગયા છે કારણ રિના કોઈ ત્રીય તરે નહીં અંગોચ્ચાએઝનીને પણ આગઠ પાછજ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થયો દરો સન્મંગરિના આગું જગન્ દ્વથી ગયું છે!

મિતંયાદ મહામત્તિયા દતા

યુદર રીતમાતકાના યુદર મમાગમથી સમતા આવે સમતાત્રી ત્રિચારણાઅર્પ થે પઢિનું સા-માયિક કરતું કમું છે સામાયિકનાં માના મનોરપ અઝઢા મઝઢા રિતરે તો કાંઈ પણ કજ થાય તહીં સામાયિક મનના ઘોઢા ણેઢના અઝઢાપમામ્ પ્રચ્છેલ છે સંરમરિના દિગમ સંવધી ણજ પણ પોષની રિપિનો આપદ કરે છે, અને ધીનો પણ પાંચમની રિપિનો આપદ કરે છે આપદ કરનાર થને મિધ્યાત્વી છે જ્ઞાનીપુરુષો રિપિઓની મયાદા આત્માર્થ કરી છે જો મોઝગ દિગમ નિશ્ચિત ૧ કર્યા હોત, તો આવદ્યક રિપિઓનો નિગમ રહેત નહીં આત્માર્થ રિપિની મર્પાદાનો લામ લેજો ઘાદી રિપિરિપિનો મેઢ મૂઢી દેજો છત્રી કલ્યાના કરવી નહીં ણવા યંગઢાઢમાં પઢતું તહીં

આનંધનઢીગ કમું રે કે, “કઢ અનેકાત લોષન ન દેંગે, કઢ અનેકાંત ત્રિયા કરી યાપઢા, રદયઢે પાપ મતિતંદી લેંગે” ણઢે જે ત્રિયા કરતાથી અનેક કઢ યાય તે ત્રિયા મોસાર્થ નહીં અરેઝ ત્રિયાનું કઢ ણજ યોગ થયો તે હોતું જોડુ આનાના અંગો પ્રગ્થ થતા માટે ત્રિયાઓ વર્ણી છ જો ત્રિયાઓનું તે કઢ ન થયું, તો તે મર્થ ત્રિયા મંગારના દેતુઓ છે “તિંગરિ, મરિગમિ, અણાણ લોમિતિ” ણમ જે કમું છે તેનો દેતુ કયાપને રોમગયગનો છે, પણ લોષો તો ત્રિયાતો મલોઢો આના લોમગવી ત્રીય છે!

જીવે દેવગતિની, મોક્ષના સુખની, અથવા વીજી તેવી કામનાની ઇચ્છા ન રાખવી. પંચમ-કાલના ગુરુઓ કેવા છે તે પ્રત્યે એક સંન્યાસીનું દૃષ્ટાંત. એક સંન્યાસી હશે તે પોતાના શિષ્યને ત્યાં ગયો. ટાઢ ઘણી હતી. જમવા વેસવા વચ્ચે શિષ્યે નહાવાનું કહ્યું ત્યારે ગુરુ મનમાં વિચાર કર્યો કે, “ટાઢ ઘણી છે, અને નહાવું પડશે.” આમ વિચાર કરી સંન્યાસીએ કહ્યું કે, “મેં તો જ્ઞાનગંગાજલમાં સ્નાન કર્યું છે.” શિષ્ય વિચલન હોવાથી સમજી ગયો, અને તેને શિલામણ મળે તેમ રસ્તો લીધો. શિષ્યે “જમવા પધારો” એવા માનસહિત ચોલાવી જમાડ્યા. પ્રસાદ પછી ગુરુમહારાજ એક ઓરડામાં સૂઈ રહ્યા. ગુરુને તૃપા લાગી ઇટલે શિષ્યપાસે જઈ માંગ્યું; ઇટલે તરત શિષ્યે કહ્યું: “મહારાજ, જઈ જ્ઞાનગંગામાંથી લ્યો.” જ્યારે શિષ્યે આવો સચ્ચ રસ્તો લીધો ત્યારે ગુરુ કબુલ કર્યું કે “મારીપાસે જ્ઞાન નથી. દેહની સાતતાને અર્થે ટાઢમાં મેં સ્નાન નહીં કરવાનું કહ્યું હતું!”

મિથ્યાદૃષ્ટિના પૂર્વના જપ તપ હજીસુધી એક આત્મહિતાર્થે થયા નથી!

આત્મા મુખ્યપણે આત્મસ્વભાવે વર્તે તે “અધ્યાત્મજ્ઞાન.” મુખ્યપણે જેમાં આત્મા વર્ણવ્યો હોય તે ‘અધ્યાત્મશાસ્ત્ર.’ અક્ષરઅધ્યાત્મીનો મોક્ષ નથી થતો. જે ગુણો અક્ષરોમાં કહ્યા છે તે ગુણો જો આત્મામાં પ્રવર્તે તો મોક્ષ થાય. સત્પુરુષમાં ભાવઅધ્યાત્મ પ્રગટ છે. માત્ર વાળી સાંમળવાની ધાતર વચનો સાંમળે તે શબ્દઅધ્યાત્મી કહેવા. શબ્દઅધ્યાત્મીઓ અધ્યાત્મની વાતો કરે, અને મહા અનર્થકારક પ્રવર્તન કરે; આ કારણથી તેઓને જ્ઞાનદગ્ધ કહેવા. આવા અધ્યાત્મીઓ શુદ્ધ અને અજ્ઞાની સમજવા.

જ્ઞાનીપુરુષરૂપી સૂર્ય પ્રગટ થયા પછી ધરા અધ્યાત્મીઓ શુદ્ધ રીતે પ્રવર્તે નહીં. ભાવઅધ્યાત્મમાં પ્રગટપણે વર્તે. આત્મામાં ધરેધરા ગુણો ઉત્પન્ન થયા પછી મોક્ષ થાય. આ કાલમાં દ્રવ્યઅધ્યાત્મીઓ-જ્ઞાનદગ્ધો-ધણા છે. દ્રવ્યઅધ્યાત્મી દેવલના ઇંડાની પેટે.

મોહાદિ વિકાર એવા છે કે સમ્યગ્દૃષ્ટિને પળ ઢોલાયમાન કરી નાંખે છે; માટે તમારે તો સમજવું કે, મોક્ષમાર્ગ પામવામાં તેવાં વિદ્વો ધણાં છે. આયુષ્ થોડું છે, અને કાર્ય મહાભારત કરવાનું છે. જેમ હોડી નાની હોય અને મોટો મહાસાગર તરવાનો હોય તેમ આયુષ્ થોડું છે, અને સંસારરૂપી મહાસાગર તરવો છે. જે પુરુષો પ્રભુના નામથી તર્યા છે તે પુરુષોને ધન્ય છે. અજ્ઞાની જીવને ધર નથી કે ફલાણી જગ્યા પડવાની છે. પળ જ્ઞાનીઓએ તે જોઈ છે. અજ્ઞાનીઓ-દ્રવ્ય અધ્યાત્મીઓ-કહે છે કે, મારામાં કષાય નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ ચૈતન્યસંયોગે છે.

એક મુનિ ગુફામાં ધ્યાન કરવા જતા હતા. ત્યાં સિંહ મળ્યો. તેમના હાથમાં લાકડી હતી. સિંહ સામી લાકડી ડગામી હોય તો સિંહ ચાલ્યો જાય એમ મનમાં થતાં મુનિને વિચાર આવ્યો કે “હું આત્મા અજર, અમર છું, દેહ પ્રેમ રાખવાયોગ્ય નથી; માટે હે જીવ! અહીં જ ઉભો રહે. સિંહનો ધય છે તે જ અજ્ઞાન છે. દેહમાં મૂર્છાને લઈને ધય છે.” આવી ભાવના ભાવતાં વે ઘડી-સુધી ઉભા રહ્યા તો કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું. માટે વિચારદશા, વિચારદશા વચ્ચે ધણો જ ફેર છે.

ઉપયોગ બીજાનું થયો નહીં જઠ અને ચૈતન્ય ય વસ્ત્રમાં પરિણામ થયો છે દેહધારી જીવમાં અધ્યવસાય વર્તીય સકલ્પ વિન્યલ્પ ડમ્મા થાય પણ જ્ઞાનથી નિર્વિન્યલ્પપણુ થાય અધ્યવસાયનો ક્ષય જ્ઞાનથી થાય છે ધ્યાનનો હેતુ ય જ છે ઉપયોગ વર્તતો હોય જોડણ

ધર્મધ્યાનમાં શુદ્ધધ્યાન ઉત્તમ કહેવાય આર્ત, રોદ્ર, ય ધ્યાન માટા કહેવાય ત્રહાર ઉપાધિ ય જ અધ્યવસાય ઉત્તમ લેડ્યા હોય તો ધ્યાન કહેવાય, અને આત્મા સમ્યક્ પરિણામ પામે

માણેકદાસજી યક વેદાતી હતા તેઓણ યક પ્રથમા મોત કરતા સત્સગ વધારે યથાર્થ ગણ્યો છે કહ્યું છે કે,

નિજઠ્ઠનસે ના મલ્લે, હેરો વૈકુઠ ધામ

સતકૃપાસેં પાડણ, સો હરિ સવમેં ટામ

કુમુરુ અને અજ્ઞાની પાપઢીઓનો આ કાઢવા પાર નથી !

મોટા ઘરઘોડા ઘડાવે, ને નાળા ચર્ચે, યમ જાણીને કે મારૂ કલ્યાણ થશે આમ સમજી હજારો રૂપિયા ચર્ચી નાલે યક પૈસો ચોટુ વોલી ભેગો કરે છે, ને સામટા હજારો રૂપિયા ચર્ચી નાલે છે ! જુઓ જીવનુ કેટલુ વધુ અજ્ઞાન ! કહ વિચાર જ ન આવે !

આત્માનુ જેવું છે તેવું જ સ્વરૂપ તે જ “યથાસ્થાત્ચારિત્ર” કહ્યું છે મય અજ્ઞાનથી છે મિહનો મય સિદ્ધને થતો નથી નાગળીને નાગનો મય થતો નથી આનુ કારણ ય પ્રકારનુ તેને અજ્ઞાન દૂર થયું છે

સમ્યક્ત્વ ન પ્રગટે ત્યાગુથી મિથ્યાત્વ, અને મિશ્રગુણસ્થાનકનો નાશ થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ કહેવાય અજ્ઞાનીઓ વધા પહેલા ગુણસ્થાનને છે

સત્સાચ સદ્ગુણશ્રવે જે સયમ તેને “સરાગસયમ” કહેવાય નિવૃત્તિ, અનિવૃત્તિસ્થાનનું ફેર પડે ત્યારે સરાગસયમમાથી “વીતરાગસયમ” થાય તેને નિવૃત્તિ અનિવૃત્તિ તરાતર છે સ્વછંદે વલ્પના તે શ્રાંતિ છે “આ તો આમ નહીં, આમ હશે” યવો જે માન તે ‘શકા’ સમજના માટે વિચાર કરી પૂછવું તે “આશન્કા” કહેવાય

પોતાથી ન સમજાય તે “આશન્કામોહનીય” સાચુ જાણ્યું હોય છતાં ચરેચરો માન આવે તહીં તે પણ આશન્કામોહનીય પોતાથી ન સમજાય તે પૂછવું મૂઝ જાણ્યા પછી ઉત્તર ત્રિવિધ માટે આનુ કેમ હશે યવું જાણવા આકાંક્ષા થાય તેનુ સમ્યક્ત્વ જાય નહીં અર્થાન્ તે પનીત હોય નહીં ચોટી શ્રાંતિ થાય તે શન્કા ચોગી પ્રતીતિ તે અનતાનુબધીયમાં સમાય અણસમજણે દોષ જુણ તો મિથ્યાત્વ ક્ષયોપશમ પડલે નાશ અને સમાદિ જનુ

જ્ઞાનમાર્ગ આરાધે તો, અને રસ્તે ચાલે તો જ્ઞાન થાય સમજાય તો આત્મા સદ્ગુણ પ્રગટે, નહીંતો જીંદગી જાય તોય પ્રગટે તહાં મહાત્મ્ય સમજાવું જોડણ નિષ્કામનુદ્ધિ અને મત્તિ જોડણ અત રૂળની નુદ્ધિ થાય તો જ્ઞાન યની મેઢે થાય શર્મને ઓઢણાય તો જ્ઞાપ્રાપ્તિ

થાય. કોઈ જીવ યોગ્ય દેશે તો જ્ઞાની તેને કહે કે, વધી કલ્પના મૂકવા જેવી છે. જ્ઞાન છે. જ્ઞાનીને ઓઘસંઘાણ ઓઢણે તો યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી.

જ્યારે જ્ઞાનીનો ત્યાગ (દૃઢત્યાગ) આવે અર્થાત્ જેવો જોડાઈ તેવો યથાર્થ ત્યાગ કરવાનું જ્ઞાની કહે ત્યારે માયા ભૂલવી દે છે; માટે વરાવર જાગૃત રહેવું; અને માયાને દૂર કરતાં રહેવું. જ્ઞાનીના ત્યાગ (જ્ઞાનીના વતાવેલ ત્યાગ) માટે મેઢ વાંધી તૈયાર રહેવું.

સત્સંગ થાય ત્યારે માયા વેગળી રહે છે; અને સત્સંગનો યોગ મઢ્યો કે પાછી તૈયારને તૈયાર ડમી છે. માટે વાહ્યડપાધિ ઓછી કરવી. તેથી સત્સંગ વિશેષ થાય છે. આ કારણથી વાહ્ય-ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે.

જ્ઞાનીને દુઃખ નથી. અજ્ઞાનીને દુઃખ છે. સમાધિ કરવાસારૂ જ સદાચરણ સેવવાનાં છે. ડોટા રંગ તે ડોટા રંગ છે. સાચો રંગ સદા રહે છે. જ્ઞાનીને મળ્યા પછી દેહ ઢૂટી ગયો (દેહ ધારણ કરવાનું ન રહે) એમ સમજવું. જ્ઞાનીનાં વચનો પ્રથમ કડવાં લાગે છે, પળ પછી જળાય છે કે, જ્ઞાનીપુરુષ સંસારનાં અનંત દુઃખો મટાડે છે. જેમ ઓસડ કડવું છે, પળ ઘળા વચ્ચતનો રોગ મટાડે છે તેમ.

ત્યાગ ડપર હમેશાં લક્ષ રાખવો. ત્યાગ મોઢો રાખવો નહીં. શ્રાવકે ત્રણ મનોરથ ચિતવવા. સત્યમાર્ગને આરાધન કરવા માટે માયાથી દૂર રહેવું. ત્યાગ કર્યા જ કરવો. માયા કેવી રીતે ભૂલવે છે તે પ્રત્યે દૃષ્ટાંતઃ કોઈ એક સંન્યાસી હશે તે એમ કહ્યા કરે કે “હું માયાને ગરવા દડં જ નહીં. નમ્ર થઈને વિચરીશ.” ત્યારે માયાએ કહ્યું કે “હું તારી આગળને આગળ ચાલીશ” “જંગલમાં એકલો વિચરીશ” એમ સંન્યાસીએ કહ્યું ત્યારે માયા કહે કે, “હું સામી થઈશ.” સંન્યાસી પછી જંગલમાં રહેતા. અને કાંકરા કે રેતી વેડ સરખાં છે એમ કહી રેતીપર સૂતા. પછી માયાને કહ્યું કે “તું ક્યાં છે?” માયાએ જાણ્યું કે આને ગર્વ વહુ ચઢ્યો છે એટલે કહ્યું કે “મારે આવવાનું શું કામ છે? મારો મોટો પુત્ર અહંકાર તારી હજુરમાં મૂકેલો હતો”!

માયા આ રીતે છેતરે છે. માટે જ્ઞાની કહે છે કે, “હું વધાથી ન્યારો છું; સર્વથા ત્યાગી થયો છું; અવધૂત છું, નમ્ર છું; તપશ્ચર્યા કરું છું. મારી વાત અગમ્ય છે. મારી દશા વહુ જ સારી છે. માયા મને નડશે નહીં” એવી માત્ર કલ્પનાએ માયાથી છેતરાવું નહીં.

સ્વછંદમાં અહંકાર છે. રાગ દ્વેષ જતા નથી ત્યાંસુધી તપશ્ચર્યા કરી તેનું ફળ શું? “જનક-વિદેહીમાં વિદેહીપણુ હોય નહીં, કલ્પના છે, સંસારમાં વિદેહપણુ રહે નહીં” એમ ચિતવવું નહીં. પોતાપણુ મટે તેનાથી રહેવાય. જનકવિદેહીની દશા વરોવર છે. વસિષ્ઠજીએ રામને ડપદેશ દીધો ત્યારે રામે ગુરુને રાજ અર્પણ કરવા માંડ્યું; પળ ગુરુએ રાજ લીધું જ નહીં. શિષ્ય અને ગુરુ આવા જોડાણ.

અજ્ઞાન ઢાઢવાનું છે. ડપદેશથી પોતાપણુ મટાડવું છે. અજ્ઞાન ગયું તેનું દુઃખ ગયું.

જ્ઞાની ગૃહસ્થાશ્રમમા બાહ્યઉપદેશગત ટે નહીં ગૃહસ્થાવાસમાં હોય પણ પરમજ્ઞાની માર્ગ ચલાવે નહીં, -માર્ગ ચલાવવાની રીતે માર્ગ ચલાવે નહીં, કેમકે પોતે અવિરત રહી મત આદરાવે નહીં, કેમકે તેમ કરવાથી ઘણાં કારણોમા પ્રિયોધ આવે

સકામ ભક્તિથી જ્ઞાન થાય નહીં નિષ્કામ ભક્તિથી જ્ઞાન થાય જ્ઞાનીના ઉપદેશને વિષે અનુસરણ છે તેઓ નિરિચ્છાપણે ઉપદેશ દે છે સ્વહારહિત હોય છે ઉપદેશ ણ જ્ઞાનનુ મહાત્મ્ય છે મહાત્મ્યને લટને ઘણા જીવો બુદ્ધે છે

અજ્ઞાનીનો સન્નમ ઉપદેશ હોય છે, જે સત્સારફલનુ કારણ છે જગત્મા અજ્ઞાનીનો માર્ગ વધારે છે જ્ઞાનીને મિથ્યામાનનો ક્ષય થયો છે, અહમ્માન મટી ગયો છે, માટે અમૂલ્ય વચનો નીકળે વાલજીવોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીનુ ઓઢણાણ હોય નહીં

આચાર્યનીજી જીવોનો સ્વમાન પ્રમાદી જાણી, વધે પ્રણ પ્રણ દિવસને આત્મે નિયમ પાઠવાની આજ્ઞા કરી છે તિથિઓને માટે સોડા કદામિદ્ર ન રાખતા મૂરના કદામિદ્ર મૂકાવના અર્થે તિથિઓ કરી છે તેને વદલે તેજ દિવસે કદામિદ્ર વધારે છે હાલમા ઘણા વપો થયા પર્યુપણમા તિથિઓની ભ્રાન્તિ ચાલે છે હુડિયા તપ્પા તિથિઓનો વાધો કાઢી તરુરાર કરે છે તે મોક્ષે જગાનો રસ્તો નથી ક્ષતિ પાચમનો ત્વિસ ન પડાયો, અને છટ પાઢે અને આત્મામા કોમલતા હોય તો તે પડવાનુ થાય જેથી ત્વરેલરૂ પાપ લાગે છે તે રોકવાનુ પોતાના હાથમા છે-પોતાથી વને તેનુ છે-તે રોકતો નથી, ને વીજી તિથિ આદિની મઢતી ફીકર કોઈ જાય છે અનાદિથી શબ્દ, રૂપ, રમ, ગધ ને સ્પર્શનો મોહ રહ્યો છે તે મોહ અટકાવનાનો છે મોટુ પાપ અજ્ઞાનનુ છે

અવિરતિના પાપની ચિતા થતી હોય તેનાથી જગ્યામા રહેવાય કેમ ?

પોતે ત્યાગ કરી શકે નહીં, અને બ્હાના કાઢે કે મારે અતરાયો ઘણા છે ધર્મનો પ્રસંગ આને ત્યારે "ઉદય" છે એમ કહે "ઉદય ઉદય" કહ્યા કરે, પણ કાઈ બુરામા પહતો નથી ગાઢામા વેઠો હોય, અને ઘાંચ આવે તો સાચવી સંમાઢીને ચાલે તે વપતે ઉદય મૂલી જાય અર્થાત્ પોતાની શિથિલતા હોય તેને વટલે ઉદયનો દોષ કાઢે છે

હૌનિજ અને હોનોત્તર સુલાસો જૂદો હોય છે ઉદયનો દોષ કાઢવો જ લૈકિક સુલાસો છે અનાદિકાઢના કર્મા વે ઘડીમા નાશ પામે છે, માટે કર્મનો દોષ કાઢવો નહીં આત્માને નિંદનો ધર્મ કરવાની વાત આવે ત્યારે પૂવકર્મના દોષની વાત આગઢ કરે છે પુરુષાર્થ કરવો શ્રેષ્ઠ છે પુરુષાર્થ પહેલો કરવો મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અશુભયોગ મૂરના

કર્મ ટાઢ્યાનગર ટઢવાના નથી તેટલા માટેજ જ્ઞાનીઓજ શાશ્વો વર્ણવ્યા છે શિથિલ થવાને સાધનો વતાવ્યા નથી પરિણામ ડચા આવવા જોડજી કર્મ ઉદય આપશે એવુ મનમા રહે તો કર્મ ઉદયમા આને ! વાકી પુરુષાર્થ કરે, તો તો કર્મ ટઢી જાય ઉપનાર થાય તેજ લક્ષ રાખવો

કર્મ ગણી ગણીને નાશ કરાતાં નથી. જ્ઞાનીપુરુષ તો સામટો ગોટો વાઢી નાશ કરે છે.

વિચારવાને વધાં આલંબનો મૂકી દઈ, આત્માના પુરુષાર્થનો જય થાય તેવું આલંબન લેવું. કર્મવંધનનું આલંબન લેવું નહીં. આત્મામાં પરિણામ પામે તે અનુપ્રેક્ષા.

માટીમાં ઘડો થવાની સત્તા છે; પણ દંડ ચક્ર કુંભારાદિ મળે તો થાય; તેમ આત્મા માટી-રૂપ છે તેને સદ્ગુણ આદિ સાધન મળે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જે જ્ઞાન થયું હોય તે પૂર્વે થઈ ગયેલા જ્ઞાનીઓ સંપાદન કરેલું છે તેને પૂર્વાપર મળતું આવવું જોઈએ; અને વર્તમાનમાં પણ જે જ્ઞાનીપુરુષો જ્ઞાન સંપાદન કરેલું છે તેનાં વચનોને મળતું આવવું જોઈએ; નહીંતો અજ્ઞાનને જ્ઞાન માન્યું છે એમ કહેવાય.

જ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે:-એક વીજભૂત જ્ઞાન; અને વીજું વૃક્ષભૂત જ્ઞાન. પ્રતીતિએ વન્ને સરખાં છે. તેમાં ભેદ નથી. વૃક્ષભૂત-કેવલ નિરાવરણ-થાય ત્યારે તે જ બને મોક્ષ થાય; અને વીજભૂત જ્ઞાન થાય ત્યારે છેવટે પંદર બને મોક્ષ થાય.

આત્મા અરૂપી છે; એટલે વર્ણગંધરસસ્પર્શરહિત વસ્તુ છે; અવસ્તુ નથી.

ષટ્દર્શન જેણે વાંધ્યાં છે તેણે વહુ જ ઢહાપણ વાપર્યું છે.

વંધ ઘણી અપેક્ષા થાય છે, પણ મૂલ પ્રકૃતિ આઠ છે. તે કર્મની આંટી ઉકેલવા માટે આઠ પ્રકારે કહી છે.

આયુષ્કર્મ એક જ ભવનું વંધાય. વિશેષ ભવનું આયુષ્ વંધાય નહીં. જો વંધાતું હોય તો કોઈને કેવલજ્ઞાન ઉપજે નહીં.

જ્ઞાનીપુરુષ સમતાથી કલ્યાણનું જે સ્વરૂપ વતાવે છે તે ઉપકારને અર્થે વતાવે છે. જ્ઞાનીપુરુષો માર્ગમાં ભૂલા પડેલા જીવને સીધો રસ્તો વતાવે છે. જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલે તેનું કલ્યાણ થાય. જ્ઞાની થયા પછી ઘણો કાલ જાય એટલે અંધકાર થઈ જવાથી અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય; અને જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનો ન સમજાય; તેથી લોકોને અવલું માસે. ન સમજાય તેથી લોકો ગચ્છના ભેદ પાડે છે. ગચ્છના ભેદ જ્ઞાનીઓ પાડ્યા નથી. અજ્ઞાની માર્ગનો લોપ કરે છે. જ્ઞાની થાય ત્યારે માર્ગનો ઉદ્યોત કરે છે. અજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનીની સામા થાય છે. માર્ગસન્મુખ થવું જોઈએ.

વાલ અને અજ્ઞાની જીવો નાની નાની વાચતોમાં ભેદ પાડે છે. ચાડલા અને મુલપટ્ટી વગેરેના આગ્રહમાં કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાનીને મતભેદ કરતાં વાર લાગતી નથી. જ્ઞાનીપુરુષો રૂઢીમાર્ગને વદલે શુદ્ધ માર્ગ પ્રરૂપતાં હોય તોય જીવને જૂડું માસે, અને જાણે કે આપણો ધર્મ નહીં. જે જીવ કદાગ્રહરહિત હોય તે શુદ્ધ માર્ગ આદરે. વિચારવાનો તો કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય. અજ્ઞાનમાર્ગના અનંત પ્રકાર છે.

જેમ પોતાનું છોકરું કુવડું હોય અને વીજાનું છોકરું ઘણું રૂપાલું હોય, પણ રાગ પોતાના છોકરાપર આવે, ને સારું લાગે. તેવી જ રીતે જે કુલ્લધર્મ પોતે માન્યા છે તે ગમે તેવા દુષણ-

વાઝા હોય તોપણ સાચા લાગે છે વૈષ્ણવ, તપ્પા, હુડિયા, જૈનાદિ ગમે તે હોય પણ જે કદા મહરહિતપણે શુદ્ધ સમતાથી પોતાના આચરણો ઘડાડશે તેનુ જ કલ્યાણ થશે

સામાયિક કાયાનો યોગ રોઝે, આત્માને નિર્મલ કરવા માટે કાયાનો યોગ રોઝો રોઝવાથી પરિણામે કલ્યાણ થાય કાયાની સામાયિક કરવા કરતા આત્માની સામાયિક ઇચ્છાર કરો જ્ઞાનીપુરુષના વચનો સામઝી સામઝીને ગાંઠે વાપો તો આત્માની સામાયિક થશે મોક્ષનો ઉપાય અનુમતગોચર છે જેમ અન્યાને અમ્યાસે કરી આગલ જગાય છે તેમ મોક્ષને માટે પણ છે

જ્યારે આત્મા કદ પણ ત્રિયા કરે નહીં ત્યારે અવધ કહેવાય

પુરુષાર્થ કરે તો કર્મથી મુક્ત થાય અનતકાલનાં કર્મો હોય, અને જો યથાર્થ પુરુષાર્થ કરે તો કર્મ પન ન કહે કે હુ નહીં જાઝુ બે ઘઢીમા અનતા કર્મો નાશ પામે છે આત્માની ઓઝણાણ થાય તો કર્મ નાશ પામે

સમ્યક્ત્વ શાથી પ્રગટે? આત્માનો યથાર્થ લક્ષ થાય તેથી સમ્યક્ત્વના બે પ્રકાર છે— ૧ વ્યવહાર અને ૨ પરમાર્થ સદ્ગુણ વચનોનુ સામઝુ, તે વચનોનો વિચાર કરવો, તેની પ્રતીતિ કરવી, તે “વ્યવહારસમ્યક્ત્વ” આત્માની ઓઝણાણ થાય તે “પરમાર્થસમ્યક્ત્વ”

અતઃકરણની શુદ્ધિના બોધ અસર પામતો નથી, માટે પ્રથમ અતઃકરણમા કોમલતા છાવની વ્યવહાર અને નિશ્ચય ઇ આદિની મિથ્યાચચામા નિરામ્રહ રહેવુ, મધ્યસ્થમાને રહેવુ આ ત્માના સ્વમાત્રને જે આચરણ તેને જ્ઞાનીઓ ‘કર્મ’ કહે છે

સાત પ્રકૃતિ ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે અનતાનુસધીય ચાર કપાય, મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય, સમક્ષિતમોહનીય ૮ સાત ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે કપાય તે શુ?

સતુરપો મલ્લ્યે જીવને તે વતાવે કે તુ જે વિચાર કયાવિના કર્યે જાય છે તેમાં કલ્યાણ નથી છતાં તે કરતા માટે દુરામ્રહ રાણે, ઉન્માગને મોષમાર્ગ માને, ઓ મોષમાગને ઉન્માર્ગ માને તે ‘મિથ્યાત્વમોહનીય’ ઉન્માર્ગથી મોક્ષ થાય નહીં, માટે માર્ગ બીજો હોયો જોડણ ણો જે માન તે ‘મિશ્રમોહનીય’ ‘આત્મા આ હશે?’ તેવુ જ્ઞાન થાય તે ‘સમ્યક્ત્વમોહનીય’ ‘આત્મા છે’ ઇતો નિશ્ચયમાન તે ‘સમ્યક્ત્વ’

નિયમથી જીવ કોમલ થાય છે દયા આવે છે મનનાં પરિણામો ઉપયોગમહિત જો હોય તો કર્મ ઓઝાં લાગે ઉપયોગમહિત હોય તો કર્મ વધારે લાગે અતઃકરણ કોમલ કરતા— શુદ્ધ કરવા—ધર્તાદિ કરતાનુ કલુ છે સ્વાત્પુદ્ધિ ઓઝી કરતા નિયમ કરવા શુદ્ધમ જ્યાં જ્યાં જોડણ ઈપ ત્યા ત્યા આઢો આવે છે

હૌનિક દૃષ્ટિમાં વૈરાગ્ય ભક્તિ થી પુરુષાર્થ કરવાનુ, અને સચ રીતે વર્તવાનુ ધ્યાનમાં ન આવતુ નથી તે તો હોયો મૂલી જ ગયા છે

માણસો ચરસાદ આને ત્યારે પાળી ટાંચામા મરી રાણે છે, તેમ મુમુષુ જીવો આપ્તો આપ્તો ઉપદેશ સામઝીને જરાય મરણ કરતા નથી, તે ઇક આશ્ચય છે તેને ઉપકાર કેની રીતે થાય ?

જ્ઞાનીઓ દોષ ઘટાડવા માટે અનુભવનાં વચનો કહે છે; માટે તેવાં વચનોનું સ્મરણ કરી જો તે સમજવામાં આવે, શ્રવણ મનન થાય, તો સહજે આત્મા ઉજ્જ્વલ થાય. તેમ કરવામાં કાંઈ વહુ મેહેનત નથી. તેવાં વચનોનો વિચાર ન કરે, તો કોઈ દિવસ પળ દોષ ઘટે નહીં.

સદાચાર સેવવા જોઈએ. જ્ઞાનીપુરુષોએ દયા, સત્ય, અદત્તાદાન, વ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહપ્રમાણ વગેરે સદાચાર કહેલા છે. જ્ઞાનીઓએ જે સદાચારો સેવવા કહેલ છે તે યથાર્થ છે;—સેવવાયોગ્ય છે. વગર સાક્ષીએ જીવે વ્રત નિયમ કરવાં નહીં.

વિષયકપાયાદિ દોષ ગયાવિના સામાન્ય આશયવાળા દયા વગેરે આવે નહીં; તો પછી હંડા આશયવાળા દયા વગેરે ક્યાંથી આવે? વિષયકપાયસહિત મોક્ષે જવાય નહીં. અંતઃકરણની શુદ્ધિવિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. ભક્તિ એ સર્વ દોષને ક્ષય કરવાવાળી છે; માટે તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

જીવે વિકલ્પના વ્યાપાર કરવા નહીં. વિચારવાન અવિચારણા અને અકાર્ય કરતાં ક્ષોભ પામે. અકાર્ય કરતાં જે ક્ષોભ ન પામે તે અવિચારવાન.

અકાર્ય કરતાં પ્રથમ જેટલો ત્રાસ રહે છે તેટલો વીજી ફેરે કરતાં રહેતો નથી. માટે પ્રથમથી જ અકાર્ય કરતાં અટકવું, દૃઢ નિશ્ચય કરી અકાર્ય કરવું નહીં.

સત્પુરુષો ઉપકારાર્થે જે ઉપદેશ કરે છે તે શ્રવણ કરે, ને વિચારે તો જીવના દોષો અવશ્ય ઘટે. પારસમણિનો સંગ થયો, ને લોહાનું સુવર્ણ ન થયું તો કાંતો પારસમણિ નહીં; અને કાંતો ચૂંચું લોહું નહીં. તેવી જ રીતે જેના ઉપદેશથી સુવર્ણમય આત્મા ન થાય તો કાંતો તે ઉપદેશ સત્પુરુષ નહીં, અને કાંતો સામો માણસ યોગ્ય જીવ નહીં. યોગ્ય જીવ અને ચરા સત્પુરુષ હોય તો ગુણો પ્રગટ્યાવિના રહે નહીં.

લૌકિક આલંબન ન જ કરવાં. જીવ પોતે જાગે તો વધાં વિપરીત કારણો મટી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ ઘરમાં નિદ્રાવશ થવાથી તેના ઘરમાં કૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પેસી જવાથી નુકસાન કરે, અને પછી તે પુરુષ જાગ્યા પછી નુકસાન કરનારાં એવાં જે કૂતરાં આદિ પ્રાણીઓ તેનો દોષ કાઢે; પણ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી કે હું ઝંઘી ગયો તો આમ થયું; તેમ જીવ પોતાના દોષો જોતો નથી. પોતે જાગૃત રહેતો હોય, તો વધાં વિપરીત કારણો મટી જાય; માટે પોતે જાગૃત રહેવું.

જીવ એમ કહે છે કે, મારા તૃષ્ણા, અહંકાર, લોભ આદિ દોષો જતા નથી. અર્થાત્ જીવ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી; અને દોષોનો વાંક કાઢે છે. જેમ સૂર્યનો તાપ વહુ પડે છે, અને તેથી બહાર નીકળાતું નથી; માટે સૂર્યનો દોષ કાઢે છે; પણ છત્રિ અને પગરખાં સૂર્યના તાપથી રક્ષણાર્થે વતાવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી તેમ. જ્ઞાનીપુરુષોએ લૌકિક ભાવ મૂકી દઈ જે વિચારથી પોતાના દોષો ઘટાડેલા (નાશ કરેલા) તે વિચારો, અને તે ઉપાયો જ્ઞાનીઓ ઉપકારાર્થે કહે છે. તે શ્રવણ કરી આત્મામાં પરિણામ પામે તેમ કરવું.

કયા પ્રકારે દોષ ઘટે? જીવ લૌકિક ભાવ કર્યા કરે છે, ને દોષો કેમ ઘટતા નથી એમ કહ્યા કરે છે!

મુમુક્ષુઓ જાગૃત-જાગૃત થઈ વૈરાગ્ય વધારવો જોઈ જ સત્પુરુષનું એક વચન સામઘી પોતાને વિષે દોષો હોવા માટે વહુ જ સ્વેદ રાસશે, અને દોષ ઘટાડશે ત્યારે જ ગુણ પ્રગટશે સત્સંગ સમાગમની જરૂર છે. ઘાતી સત્પુરુષ તો જેમ એક વટેમાર્ગી, ઘીજા વટેમાર્ગીને રસ્તો બતાવી ચાલ્યો જાય છે તેમ બતાવી ચાલ્યા જાય છે શિષ્યો કરવા માટે સત્પુરુષની ઇચ્છા નથી દુરાગ્રહ મટ્યો તેને આત્માનું માન થાય છે. ભ્રાન્તિ જાય તો તરત સમ્યક્ત્વ થાય.

બાહુબલિજીને જેમ કેવલજ્ઞાન પાસે (અત્મા) હતું, વાદ બહાર નહોતું, તેમ સમ્યક્ત્વ પોતાની પાસે જ છે.

જીવ અહંકાર રાસે છે, અસત્ વસ્તો વોલે છે, ભ્રાન્તિ રાસે છે, તેનું લગારે માન નથી. જ માન થયાના નિવેડો આપનાનો નથી.

શૂરવીર વચનોને ઘીજા એકે વચનો પહોંચે નહીં. જીમને સત્પુરુષનો એક શબ્દ પણ સમજાયો નથી. મોટાઈ નહતી હોય તો મૂર્ખા દેવી હુડિયા 'મુમતિ', તપ્પા 'મર્તિ' આત્મા કદાગ્રહ મહી રહ્યા છે! તેના કદાગ્રહમા ફફડ જ હિત નથી. શૂરાતન કરીને આગ્રહ, કદાગ્રહથી દૂર રહેવું, પણ વિરોધ કરવો નહીં.

જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષો થાય છે ત્યારે મતભેદ, કદાગ્રહ ઘટાડી દે છે. જ્ઞાની અનુક્રાપાઅર્થે માર્ગ વોધે છે. અજ્ઞાની કુગુરુઓ મતભેદ ઠામ ઠામ ઘાતી કદાગ્રહ ચોકસ કરે છે.

સાચા પુરુષ મળે, ને તેઓ જે કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે તે જ પ્રમાણે ચર્ચે તો અવશ્ય કલ્યાણ ધાય. માર્ગ નિચારવાને પૃછવો સત્પુરુષના આશ્રમે સારા આચરણો કરવા રોટી વુદ્ધિ સહુને હેરાનકર્તા છે, પાપની કર્તા છે. મમત્ત્વ હોય ત્યાં જ મિથ્યાત્વ. આત્મ સર્વે દયાળુ હોય. કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય, સો ધર્મો ન હોય. અન્યાય દોષો નાગ થશે, અને સમપરિણામ આપશે તો જ કલ્યાણ ધરશે.

મતભેદને છેડે તે જ સાચા પુરુષ સમપરિણામને રમ્તે ચઢાવે તે સાચો સગ નિવારણને માગનો ભેદ. ાથી.

હિંદુ અને મુસલમાન સરલાં ાથી. હિંદુઓના ધર્મગુરુઓ જે ધર્મવોધ કરી ગયા હતા તે વહુ ઉપકાર અથ વહી ગયા હતા. તેઓ વોધ પીરાણા મુસલમાનના શાસ્ત્રોમા નથી. આત્મા પેજાળ વળગી, વાળીઓ, મુસલમાન નથી. તેનો જેને ભેદ મત્તી ગયો તે જ ગુરુ, ભેદ ભાતે તે જ અનાદિની મૂલ છે. શુદ્ધાચાર પ્રમાણે જે સાચું માન્યુ તે જ કષાય છે.

મોક્ષ ખરે શું? આત્માનું અત્યંત શુદ્ધપણુ તે-અજ્ઞાનથી છૂટી જતું તે-સર્વે કર્મથી મુક્ત થતું તે. "મોક્ષ" યથાતથ્ય જ્ઞાન પ્રગમ્યે મોક્ષ. ભ્રાન્તિ રહે ત્યાંમુધી આત્મા જગત્મા છે. અનાદિ વાજી પ્યુ જે ચેતન તેનો સ્વભાવ જાણવળુ-જ્ઞાન-છે, છતાં મૂળી જાય છે તે શું? જાણ પળામાં ન્યૂનતા છે. યથાતથ્ય જાણવળુ ાથી તે ન્યૂનતા કેમ મટે? તે જાણવળારૂપી મ્યમારને મૂલી ન જાય, -તેને વારવાર દડ કરે તો ન્યૂનતા મટે.

જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોનું અવલંબન લેવાથી જાણપણ થાય. સાધન છે તે ઉપકારના હેતુઓ છે. અધિકારિપણ સત્પુરુષના આશ્રયે છે તો સાધનો ઉપકારના હેતુઓ છે. સત્પુરુષની દૃષ્ટિ ચાલવાથી જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામ્યે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, અશુભ-યોગ વગેરે વધા દોષો અનુક્રમે મોઢા પડે. આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષો નાશ થાય છે. સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોકમાર્ગમાં પડી રહેવું છે; અને લોકો-ત્તર કહેવરાવવું છે; ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કહ્યા કરવું છે. લોકનો ભય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણ લાવવું નહીં. મોટાઈ, ને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે.

વેદાંતશાસ્ત્રો વર્તમાનમાં સ્વછંદથી વાંચવામાં આવે છે; ને તેથી શુષ્કપણાજેવું થઈ જાય છે. પદ્ધર્શનમાં જ્ઞાગડો નથી; પણ આત્માને કેવલ મુક્તદૃષ્ટિએ જોતાં તીર્થકરે લાંબો વિચાર કર્યો છે. મૂળ લક્ષ્યગત થવાથી જે જે વક્તા(સત્પુરુષો)એ કહ્યું તે યથાર્થ છે એમ જણાશે.

આત્માને ક્યારે પણ વિકાર ન ઉપજે, તથા રાગદ્વેષપરિણામ ન થાય ત્યારે જ કેવલજ્ઞાન કહેવાય. પદ્ધર્શનવાઢાએ જે વિચાર કર્યા છે તેથી આત્માનું તેમને માન થાય છે. તારતમ્ય-પણામાં ફેર પડે. પદ્ધર્શન પોતાની સમજણે વેસાડે તો કોઈવાર વેસે નહીં. તે વેસવું સત્પુરુષના આશ્રયે થાય. જેણે આત્મા અસંગ, અક્રિય વિચાર્યો હોય તેને ભ્રાન્તિ હોય નહીં. સંશય હોય નહીં. આત્માના હોવાપણા સંબંધમાં પ્રશ્ન રહે નહીં.

પ્ર૦:-સમ્યક્ત્વ કેમ જણાય ?

ઉ૦:-માંહીથી દશા ફરે ત્યારે સમ્યક્ત્વની સ્વરૂપ એની મેઢે પડે. સત્દેવ ઇડલે રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન જેનાં ક્ષય થયાં છે તે. સદ્ગુરુ કોણ કહેવાય ? મિથ્યાત્વગ્રંથિ જેની છેદાળી છે તે. સદ્ગુરુ ઇડલે નિર્ગ્રંથ. સત્ધર્મ જ્ઞાનીપુરુષોએ બોધેલો જે ધર્મ. આ ત્રણે તત્ત્વ યથાર્થ રીતે જાણે ત્યારે સમ્યક્ત્વ થયું ગણાય.

અજ્ઞાન ટાઢવા માટે કારણો (સાધનો) વતાવ્યાં છે. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ્યારે જાણે ત્યારે મોક્ષ થાય.

પરમવૈદરૂપી સદ્ગુરુ મેઢે અને ઉપદેશરૂપી દ્વા આત્મામાં પરિણામ પામે ત્યારે રોગ જાય; પણ તે દ્વા અંતરમાં ન ઉતારે, તો તેનો કોઈ કાઢે રોગ જાય નહીં. જીવ સ્વરેખરૂં સાધન કરતો નથી. જેમ આસા કુટુંબને ઓઢસવું હોય તો પહેલાં એક જળને ઓઢસે તો વધાની ઓઢસાય થાય, તેમ પહેલાં સમ્યક્ત્વનું ઓઢસાણ થાય ત્યારે વધા આત્માના ગુણોરૂપી કુટુંબનું ઓઢસાણ થાય. સમ્યક્ત્વ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન કહ્યું છે. વહારની વૃત્તિઓ ઘટાડી અંતર પરિણામ કરે, તો સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આવે. ચાલતાં ચાલતાં ગામ આવે, પણ વગર ચાલ્યે ગામ ન આવે. જીવને યથાર્થ સત્પુરુષોની પ્રતીતિ થઈ નથી.

વહિરાત્મામાથી અતર્આત્મા થયા પડી પરમાત્મપણુ પ્રાપ્ત થયુ જોડણ દૂધ ને પાણી જૂદા છે તેમ સત્પુરુષના આશ્રયે-પ્રતીતિષ્ઠ-દેહ અને આત્મા જૂદા છે એમ માન થાય અતર્આત્મા પોતાના આત્માનુસારરૂપે, જેમ દૂધ ને પાણી જૂદા થાય તેમ દેહ અને આત્મા જૂદા લાગે ત્યારે પરમાત્મપણુ પ્રાપ્ત થાય જેને આત્માના નિષ્કારરૂપી ધ્યાન છે-સતત નિરતર ધ્યાન છે-આત્મા જેને સ્વપ્નમાં પણ જૂનો જ માસે-કોઈ વસ્તુ જેને આત્માની ભ્રાન્તિ થાય જ નહીં-તેને જ પરમાત્મપણુ થાય

અતર્આત્મા નિરતર કપાયાદિ નિગરાગ પુરુષાર્થ કરે છે તૌદમા ગુણસ્થાનનુ સુધી ૫ નિગાર-રૂપી ક્રિયા છે જેને વૈરાગ્ય ઉપશમ વચ્ચે હોય તેને જ નિષ્કારનાન કહીને આત્માઓ મુક્ત થયા પડી સત્સારમા આવતા નથી આત્મા સ્વાનુભવ છે તે ચતુર્થી દેખાતો નથી શ્રદ્ધિયથી રહિત યુગ્મ જે જ્ઞાન તે જાણે છે આત્માનો ઉપયોગ મનન કરે તે મન છે વઝાળા છે તેથી મન જૂદુ કહેવાય સર્વલ્પ વિસ્તર મૂર્તિ દેવો તે 'ઉપયોગ' જ્ઞાને આગરણ કરનાર નિષ્કાર-વિત્તકર્મ ૧ વાચ્યુ હોય તેને સત્પુરુષનો ઘોષ લાગે આયુરનો વધ હોય તે રોચાય નહા

જાતિ અજ્ઞાત મધ્યુ છે તેથી ઉપદેશ પરિણમે નહી, નારણ આગરણને લીધે પરિણમવાનો રસ્તો નથી જ્યાંસુધી લોચના અભિનિવેષની કલ્પના કર્યા કરો ત્યાંસુધી આત્મા ડહો આને નહીં, અને ત્યાંસુધી કલ્યાણ પણ થાય નહા ઘણા નીચો સત્પુરુષનો ઘોષ સામઢે છે, પણ તેને વિષ્ણુવાનો યોગ વનતો નથી

શ્રદ્ધિયોગ નિમ્નહુ ન હોનાપણુ, કુલ્લધમનો આગ્રહ, માન શ્વષાતી કામના, અમધ્યસ્થપણુ ૫ વદાગ્રહ છે તે કદાગ્રહો જ્યાંસુધી જીવ ન મૂકે ત્યાંસુધી કલ્યાણ થાય નહીં તમ પૂર્વ મળ્યો તોય રણ્ડ્યો! ધીર રાજલોચ જાણો પણ દેહમા રહેલો આત્મા ન ઓઢ્યો, માટે રણ્ડ્યો! જ્ઞાપુરુષ વધી શક્તિ ટાઢી શકે છે, પણ તરવાનુ કારણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ ચાલુ તે છે, અને તો જ દુઃખ મટે આગ પણ પુરુષાર્થ કરે તો આત્મજ્ઞાન થાય જેને આત્મજ્ઞાન નથી તેનાથી કલ્યાણ થાય નહીં

અગ્રહાર જેનો પરમાર્થ છે તેવા આત્મજ્ઞાનીની આજ્ઞા વચ્ચે આત્મા સ્વયં થાય;-કલ્યાણ થાય

જીવને કમનો વધ કેમ પડે? નિષ્કારિત વિષે-ઉપયોગે અને અનુપયોગે કમવધ પડે

આત્મજ્ઞાન સદ્ગત ૧થી 'પરીશરણ,' 'નિષ્કારમાગર' વાંચીને કથનમાય માન્યાથી જ્ઞાન થાય નહીં તેને અનુભવ થયો છે પણ અનુભવિના આશ્રયે તે સમગ્રી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો જ્ઞાન થાય સમજવાના રત્નો મારે વિસ્ફટ છે હીરો કાઢના માટે સ્વાળ ચોદવી તે મેહેનત છે, પણ હીરો લેતો તેમાં મેહેનત નથી તે જ પ્રમાણે આત્માવધી મનઝળ આગની ટુલ્કમ છે, ત્યાં તો આત્મા કદ દૂર નથી માન નથી તેથી દૂર લાગે છે જીવને કલ્યાણ કરતુ, ન કરતુ તેનુ માન ૧થી, અને પોતાપણુ રાખતુ છે

ચોથે ગુણસ્થાનકે ગ્રંથિભેદ થાય. અનીઆરમેયી પડે છે તેને 'ઉપશમસમ્યક્ત્વ' કહેવાય. લોભ ચારિત્રને પાડાનારો છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે ઉપશમ અને ધાયિક વન્ને હોય. ઉપશમ એટલે સત્તામાં આવરણનું રહેવું. કલ્યાણનાં ચરેચરાં કારણો જીવને ધાર્યામાં નથી. જે શાસ્ત્રો વૃત્તિને સંસેપે નહીં (વૃત્તિને સંકોચે નહીં) પરંતુ વધારે તેવાં શાસ્ત્રોમાં ન્યાય ક્યાંથી હોય ?

વ્રત આપનારે અને વ્રત લેનારે વન્ને એ વિચાર તથા ઉપયોગ રાખવા. ઉપયોગ રાખે નહીં, ને ભાર રાખે તો નિકાચિતકર્મ વંધાય. 'ઓછું કરવું' (પરિગ્રહમર્યાદા કરવી) એમ જેના મનમાં હોય તે શિથિલ કર્મ વાધે. પાપ કર્યે કાંઈ મુક્તિ હોય નહીં. એક વ્રત માત્ર લઈ અજ્ઞાનને કાઢવા ઇચ્છે છે તેવાને અજ્ઞાન કહે છે કે, તારાં કૈંક ચારિત્ર હું ચાહ ગયો છું; તેમાં તે શું મોટી વાત છે ?

જે સાધનો વતાવે તે તરવાનાં સાધનો હોય તો જ ચરાં સાધન. વાકી નિષ્ફળ સાધન છે. વ્યવહારમાં અનંતા માંગા ઉઠે છે, તો કેમ પાર આવે ? કોઈ માણસ ઉતાવળો વોલે તેને કપાયી કહેવાય. કોઈ ધીરજથી વોલે તેને શાન્તિ દેવાય, પણ અંતર્પરિણામ હોય તો શાંતિ કહેવાય.

જેને સુવાની એક પથારી જોડે તે દશ ઘર મોકળાં રાખે તો તેવાની વૃત્તિ ક્યારે સંકોચાય ? વૃત્તિ રોકે તેને પાપ નહીં. કેટલાક જીવો એવા છે કે વૃત્તિ ન રોકાય એવાં કારણો મેળાં કરે—આથી પાપ રોકાય નહીં.^૧

ચૌદ રાજલોકની કામના છે તે પાપ છે. માટે પરિણામ જોવાં. ચૌદ રાજલોકની ચર નથી એમ કદાચ્ કહો, તોપણ જેટલું ધાર્યું તેટલું તો નક્કી પાપ થયું. મુનિને તળાવલું પણ ગ્રહવાની છૂટ નથી. ગૃહસ્થ એટલું ગ્રહે તો તેટલું તેને પાપ છે.

જડને આત્મા તત્ત્વપણે થાય નહીં. સુતરની આંટી સુતરથી કાંઈ જૂદી નથી; પણ આંટી કાઢવી તેમાં વિકટતા છે; જો કે સુતર ઘટે નહીં ને વધે નહીં. તેવી જ રીતે આત્મામાં આંટી પડી ગઈ છે.

સત્પુરુષ અને સત્સાક્ષ એ વ્યવહાર કાંઈ કલ્પિત નથી. સદ્ગુરુ સત્સાક્ષરૂપી વ્યવહારથી સ્વરૂપ શુદ્ધ થાય ત્યારે કેવલ વર્તે. પોતાનું સ્વરૂપ જાણવું તે સમક્ષિત. સત્પુરુષનું વચન સાંભળવું દુર્લભ છે, શ્રદ્ધાવું દુર્લભ છે, વિચારવું દુર્લભ છે તો અનુભવવું દુર્લભ હોય તેમાં શી નવાઈ ?

ઉપદેશજ્ઞાન અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે. એકલાં પુસ્તકથી જ્ઞાન થાય નહીં. પુસ્તકથી જ્ઞાન થતું હોય તો પુસ્તકનો મોક્ષ થાય ! સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એમાં ભૂલી જવાય તો પુસ્તક અવલંબનભૂત છે.—ચૈતન્યપણુ ગોણે તો ચૈતન્યપણુ પ્રાપ્ત થાય;—ચૈતન્યપણુ અનુભવગોચર થાય તે. સદ્ગુરુનું વચન શ્રવણ કરે, મનન કરે, ને આત્મામાં પરિણમાવે તો કલ્યાણ થાય.

૧ સામાન્યપણે જેટલો પરિગ્રહ રાખવાની જરૂર હોય તેના કરતા પણ જે જીવો અજ્ઞાનવડે પરિગ્રહનો વિસ્તાર વધુ મોટો રાખે છે, અને કહે છે કે અમે વિરતિ આદરીએ છીએ, એવા જીવોને સંવોધી આ પ્રસંગ વહ્યા છે—સંશોધક.

જ્ઞાન અને અનુમત્ત હોય તો મોક્ષ થાય વ્યવહારને નિષેધનો નહીં ઈચ્છા વ્યવહારને વલ્ગી રહેવું નહીં

આત્મજ્ઞાનની વાત સામાન્ય થઈ જાય ઈવી રીતે કરવી ઘટે નહીં આત્મજ્ઞાનની વાત ઇકાતે કહેવી આત્માનુ હોનાપણુ વિચારવામા આવે તો અનુભવમા આવે, નહીંતો તેમા શરૂ થાય છે જેમ ઇક માણસને વધારે પડઢથી દેખાતુ નથી તેમ આરણની વલ્ગણાને સીપે આત્માને થાય છે ડઘમા પળ આત્માને સામાન્યપણે જાગૃતિ છે આત્મા કેવલ ડઘે નહીં, તેને આવરણ આવે, આત્મા હોય તો જ્ઞાન થાય જડ હોય તો જ્ઞાન કોને થાય ?

પોતાને પોતાનુ માન થવું-પોતે પોતાનુ જ્ઞાન પામવું-તે જીવન્મુક્ત થવું

ચૈતન્ય ઇક હોય તો બ્રાત્તિ કોને થઈ ? મોક્ષ કોનો થયો ? વધા ચૈતન્યની જાતિ ઇક, પળ પ્રત્યેક ચૈતન્યનુ સ્વતનપણુ જૂઢુ ચૈતન્ય છે ચૈતન્યનો સ્વમાત્ત ઇક છે મોક્ષ સ્વાનુભવ ગોચર છે નિરાવરણમા ભેદ નથી પરમાણુ ભેડા થાય નહીં ઇટલે કે આત્માને પરમાણુનો સત્ત્વ નહીં ત્યારે મુક્તિ પરસ્પમા નહીં મલ્લુ તે મુક્તિ

કલ્યાણ કરવું, ન કરવું તેનુ માન નથી, પળ જીવને પોતાપણુ રાલ્લુ છે વધ ક્યામુધી થાય ? જીવ ચૈતન્ય ન થાય ત્યામુધી ઈકંદ્રિયાદિનુ યોનિ હોય તોપળ જીવનો જ્ઞાનસ્વમાત્ત કેવલ સ્લોપાદ જાય નહીં અરો સુલ્લો રહે છે અનાત્તિ કાલ્લથી જીવ ઘઘાયો છે નિરાવરણ થયા પડી ઘઘાતો નથી “હુ જાણુ છુ” ઇતુ અભિમાન તે ચૈતન્યનુ અગુદ્ધપણુ આ જગત્તમા વધ ને મોક્ષ ન હોત તો શ્રુતિનો ડપદેશ કોને અર્થે ? આત્મા સ્વમાને કેવલ અત્રિય છે, પ્રયોગે ત્રિય છે જ્યારે નિર્વિનલ્લ સમાધિ થાય ત્યારે જ અત્રિયપણુ કહ્યુ છે નિર્વિવાદપણે વેદાત્ત વિચારવામા અડચણ નથી આત્મા અર્હતપદ વિચારે તો અર્હત થાય સિદ્ધપદ વિચારે તો મિદ્ધ થાય આચાર્ય-પદ વિચારે તો આચાર્ય થાય ડપાધ્યાયનો વિચાર કરે તો ડપાધ્યાય થાય સ્ત્રીરૂપ વિચારે તો આત્મા સ્ત્રી અર્થાત્ત જે સ્વરૂપને વિચારે તે રૂપ માનાત્મા થાય આત્મા ઇક છે, કે અનેક છે તેની વિતા કરવી નહીં આપણે તો ઇ વિચારવાની જરૂર છે કે “હુ ઇક છુ” જગત્તને મેલ્લગાની શી જરૂર છે ? ઇક, અનેકનો વિચાર ઘળી આધી દશાઈ પર્હોચ્યા પડી વિચારનાનો છે જગત્ત ને આત્મા સ્વમે પળ ઇક જાણશો નહીં આત્મા અચલ છે, નિરાવરણ છે વેદાત્ત સામઢીને પળ આમાને ઓલ્લપવો આત્મા સર્વવ્યાપક છે, કે આત્મા દેહને ત્રિપે છે તે અનુમત્ત પ્રત્યક્ષ અનુમત્તગમ્ય છે

વધા ધર્મનુ તાત્પર્ય ઇ છે કે, આત્માને ઓલ્લપવો ઘીજા વધા સાધન છે તે જે ઠેકાણે જોડળ (ઘટે) તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાઈ વાપરતા અધિકારી જીવને પડ્ડ થાય દયા વગેરે આત્માને નિમલ્લ થનાનાં સાધનો છે

મિથ્યાલ્લ, પ્રમાદ, અત્રન, અનુભયોગ, ઇ અનુત્તમે જાય તો સત્તુરૂપનુ વચન આત્મામા પરિ-

ળામ પામે. તેથી વધા દોષો અનુક્રમે નાશ પામે. આત્મજ્ઞાન વિચારથી થાય છે. સત્પુરુષ તો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવ લોકમાર્ગે પટ્યો છે; ને તેને લોકોત્તરમાર્ગ માને છે. આથી કરી કેમેય દોષ જતા નથી. લોકનો ભય મૂકી મત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણુ લાવવું નહીં; મોટાઈ અને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્-માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામે નહીં.

બ્રહ્મચર્યવિપે:-પરમાર્થહેતુમાટે નદી ઉત્તરવાને ટાઢા પાણીની મુનિને આજ્ઞા આપી, પણ અબ્રહ્મચર્યની આજ્ઞા આપી નથી; ને તેને માટે કાયું છે કે, અલ્પ આહાર કરજે, ઉપવાસ કરજે, ઇકાંતર કરજે, છેવટે ક્ષેર खाईને મરજે, પણ બ્રહ્મચર્ય ભાંગીશ નહીં.

દેહની મૂર્છા હોય તેને કલ્યાણ કેમ માસે? સર્પ કરડે ને ભય ન થાય ત્યારે સમજવું કે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટ્યું છે. આત્મા અજર-અમર છે. “હું” મરવાનો નથી; તો મરણનો ભય શો? જેને દેહની મૂર્છા ગઈ તેને આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય.

પ્રશ્ન:-જીવે કેમ વર્તવું?

સમાધાન:-સત્સંગને યોગે આત્માનું શુદ્ધપણુ પ્રાપ્ત થાય તેમ. પણ સત્સંગનો સદા યોગ નથી મળતો. જીવે યોગ્ય થવા માટે હિંસા કરવી નહીં; સત્ય વોલવું; અદત્ત લેવું નહીં; બ્રહ્મચર્ય પાઠવું; પરિગ્રહની મર્યાદા કરવી; રાત્રિમોજન કરવું નહીં એ આદિ સદાચરણ શુદ્ધ અંતઃકરણે કરવાનું જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે; તે પણ જો આત્માને અર્થે લક્ષ રાખી કરવામાં આવતાં હોય તો ઉપકારી છે; નહીંતો પુણ્યયોગ પ્રાપ્ત થાય. તેથી મનુષ્યપણુ મઢે, દેવતાપણુ મઢે, રાજ મઢે. એક ભવનું સુખ મઢે, ને પાણું ચાર ગતિમાં રજાલવું થાય; માટે જ્ઞાનીઓએ તપ આદિ જે ક્રિયા આત્માને ઉપકાર અર્થે અહંકારરહિતપણે કરવા કહી છે, તે પરમજ્ઞાની પોતે પણ જગત્ના ઉપકારને અર્થે નિશ્ચય કરી સેવે છે.

મહાવીરસ્વામીએ કેવલજ્ઞાન ઉપજ્યા પછી ઉપવાસ કર્યા નથી; તેમ કોઈ કોઈ જ્ઞાનીએ કર્યા નથી; તથાપિ લોકોના મનમાં એમ ન આવે કે, જ્ઞાન થયા પછી ખાવું, પીવું સરસું છે; તેટલા માટે છેઢી વચ્ચે તપની આવશ્યકતા વતાવવા ઉપવાસ કર્યા; દાનને સિદ્ધ કરવા માટે દિક્ષા લીધાં પહેલાં બે વર્ષસુધી પોતે દાન દીધું. આથી જગત્ને દાન સિદ્ધ કરી આપ્યું; માતા પિતાની સેવા સિદ્ધ કરી આપી. દિક્ષા નાની વયમાં ન લીધી તે ઉપકાર અર્થે. નહીંતો પોતાને કરવા, ન કરવાનું કાંઈ નથી. જે સાધન કહ્યાં છે તે આત્મલક્ષ કરવાને માટે છે. પરના ઉપકારને અર્થે જ્ઞાની સદાચરણ સેવે છે.

હાલ જૈનમાં ઘણો વચ્ચે થયાં અવાવરુ કુવાની માફક આવરણ આવી ગયું છે; કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ છે નહીં. કેટલોક વચ્ચે થયાં જ્ઞાની થયા નથી; કેમકે, નહીંતો તેમાં આટલા વધા કદાગ્રહ થઈ જાત નહીં. આ પંચમકાલમાં સત્પુરુષનો જોગ મળવો દુર્લભ છે; તેમાં

હાત્મા તો વિશેષ દુર્લભ જોવામા આવે છે, ઘણુકરી પૂર્વના સસ્કારી જીવ જોવામા આવતા નથી ઘણા જીવોમા કોઈક ચરો મુમુક્ષુ-જિજ્ઞાસુ-જોવામા આવે છે ઘાતી તો ઘ્રણ પ્રકારના જીવો જોવામા આવે છે, જે વાઘદટ્ટિનાઝા છે -૧ “ત્રિયા કરવી નહીં ત્રિયાથી દેવગતિ પ્રાપ્ત થાય, બીજુ કાઈ પ્રાપ્ત થતુ નથી ચાર ગતિ રક્ષાગ્રાનુ મટે તે ચરુ.” ઇમ કહી સત્ચરણ, પુણના હેતુ જોઈ કરતા નથી, અને પાપના કારણો સેવતા અટકતા નથી આ પ્રકારના જીવો કાઈ કરુ જ રહી, અને મોટી મોટી વાતો કરવી ઇટલુ જ છે આ જીવોને “અજ્ઞાનવાદી” તરીકે મૂવી શકાય ૨ “પ્રજ્ઞાત્રિયા કરવી, તેથી જ કલ્યાણ થશે” ઇતુ માનનારાઓ સાથે વ્યવહારમા કલ્યાણ માની વદામદ મૂકતા નથી આવા જીવોને “ત્રિયાવાદી” અથવા “ત્રિયા જદ” ગણતા ત્રિયાજદને આત્માનો સ્થ હોય નહીં ૩ “અમને ‘આત્મજ્ઞાન’ છે આત્માને ભ્રાન્તિ હોય જ નહીં, આત્મા કર્તાય નથી, ને મોક્ષાય નથી, માટે કાઈ નથી” આનુ ઘોલના રાઓ “શુદ્ધ અધ્યાત્મી”-“પોલા જ્ઞાની” થઈ બેસી અનાચાર સેવતા અટકે નહીં

આવા ઘ્રણ પ્રકારના જીવો હાલમાં જોવામા આવે છે જીવે જે કાઈ કરવાનુ છે તે આત્માના ઉપકાર અર્થે કરવાનુ છે તે વાત તેઓ ભૂલી ગયા છે હાલમા જૈનમા ચોરાસીથી સો ગચ્છ થઈ ગયા છે તે વધામા વદામદો થઈ ગયા છે, છતા તેઓ વધા કહે છે કે “જૈનધર્મ અમારો છે”

‘પઢિક્કમામિ, નિંદામિ’ આદિ પાટનો લૈન્કિન્મા હાલ ઇવો અર્થ થઈ ગયો જણાય છે કે “આત્માને વોમરાતુ છુ” ઇટલે જેનો અર્થ-ઉપકાર-કરવાનો છે તેને જ-આત્માને જ-ભૂલી ગયા છે જેમ જાન જોડી હોય, અને વિષ વિષ વૈમન વગેરે હોય, પણ જો ઇક વર ન હોય તો ન શોમે, અને વર હોય તો શોમે, તેવી રીતે ત્રિયા વૈરાગ્યાદિ જો આત્માનુ જ્ઞાન હોય તો શોમે, નહીં તો ન શોમે જૈનમાં હાલમા આત્માનો ભૂલનો થઈ ગયો છે

સૂયો, ષૌદપૂર્વનુ જ્ઞાન, ગુનિપણુ, શ્રાવસ્પણુ, હજારો જાતા સત્ચરણ, તપશ્ચર્યા આદિ જે જે સાધનો-જે જે મેહેનતો-જે જે પુરપાર્થ-કલ્પા છે તે ઇક આત્માને ઓઝવવા માટે તે પ્રયત્ન જો આત્માને ઓઝવવા માટે-શોધી કાઢવા માટે-આત્માને અર્થે ધાય તો સપઝ છે, નહીંતો નિપઝ છે, જો કે તેથી વાચ્ય પઝ ધાય, પણ ચાર ગતિતો છેદ ધાય નહીં જીવને સત્પુરપનો જોગ ધાય, અને સ્થ ધાય, તો તે સહેજે યોગ્ય જીવ ધાય, અને પટ્ટી સદ્ગુની આમ્યા હોય, તો સમ્યક્ત્વ ધાય

શમ=જોધાદિ પાટકાં પાટકાં તે સનેગ=મોક્ષમાર્ગ ત્રિયાય બીજી કોઈ ઇચ્છા નહીં તે િ વૈદ=સત્તારથી ઘાતી જવું તે-સત્તારથી અટકી જવું તે આપ્થ=સાચા ગુની-સદ્ગુની આમ્યા થવી તે અનુકપા=ધર્મ પ્રાપ્તિપર સમમાન રાખનો તે,-વિંદિત્વુદ્ધિ રાખવી તે આ ગુણો સમચિત્તી જીવમાં સહેજે હોય પ્રથમ સાચા પુરપણુ ઓઝગાણ ધાય, તો પટ્ટી આ ચાર ગુણો આવે વે

દાંતમાં વિચાર અર્થે પડ્ સંપત્તિ વતાવી છે. વિવેક વૈરાગ્યાદિ સદ્રુણ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવ યોગ્ય-મુમુક્ષુ-કહેવાય.

સમક્તિ છે તે દેશચારિત્ર છે; દેશે કેવલજ્ઞાન છે. શાસ્ત્રમાં આ કાઠમાં મોક્ષનો સાવ નિષેધ નથી. જેમ આગગાહીનો રસ્તો છે તેની મારફતે વહેલાં જવાય, ને પગરસ્તે મોઢા જવાય તેમ આ કાઠમાં મોક્ષનો રસ્તો પગરસ્તા જેવો હોય તો તેથી ન પહોંચાય એમ કાંઈ નથી; વહેલા ચાલે તો વહેલા જવાય; કાંઈ રસ્તો વંધ નથી. આ રીતે મોક્ષમાર્ગ છે; તેનો નાશ નથી. અજ્ઞાની અકલ્યાણના માર્ગમાં કલ્યાણ માની, સ્વછંદે કલ્પના કરી, જીવોને તરવાનું વંધ કરાવી દે છે. અજ્ઞાનીના રાગી બાઝામોઝા જીવો અજ્ઞાનીના કહ્યાપ્રમાણે ચાલે છે; અને તેવા કર્મનાં વાંધેલા વન્ને માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આવો કુટારો જૈનમતોમાં વિશેષ થયો છે.

નય આત્માને સમજવા અર્થે કહ્યા છે; પણ જીવો તો નયવાદમાં ગુંચવાઈ જાય છે. આત્મા સમજાવવા જતાં નયમાં ગુંચવાઈ જવાથી તે પ્રયોગ અવલો પડ્યો. સમક્તિદૃષ્ટિ જીવને 'કેવલ જ્ઞાન' કહેવાય. વર્તમાનમાં ભાન થયું છે માટે 'દેશકેવલ જ્ઞાન' થયું કહેવાય; વાકી તો આત્માનું ભાન થયું એટલે 'કેવલજ્ઞાન'. તે આ રીતે કહેવાય: સમક્તિદૃષ્ટિને આત્માનું ભાન થાય ત્યારે તેને કેવલજ્ઞાનનું ભાન પ્રગટ્યું; અને ભાન પ્રગટ્યું એટલે કેવલજ્ઞાન અવશ્ય થવાનું; માટે આ અપેક્ષા સમક્તિદૃષ્ટિને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે. સમ્યક્ત્વ થયું એટલે જમીન સેડી જાડ વાવ્યું, જાડ થયું, ફળ થયાં, ફળ થોડાં ખાધાં, ખાતાં ખાતાં આયુષ્ પુરું થયું; તો પછી વીજે ભવ ફળ ખવાય. માટે 'કેવલજ્ઞાન' આ કાઠમાં નથી, નથી એવું અવલું માની લેવું નહીં; અને કહેવું નહીં. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં અનંતા ભવ મટી એક ભવ આડો રહ્યો. માટે સમ્યક્ત્વ ઉત્કૃષ્ટ છે. આત્મામાં કેવલજ્ઞાન છે. પણ આવરણ ટલ્યે કેવલજ્ઞાન હોય. આ કાઠમાં સંપૂર્ણ આવરણ ટલે નહીં, એક ભવ વાકી રહે; એટલે જેટલું કેવલજ્ઞાનાવરણીય જાય તેટલું કેવલજ્ઞાન થાય છે. સમક્તિ આવ્યે માહી-અંતરમાં-દશા ફરે; કેવલજ્ઞાનનું વીજ પ્રગટ થયું. સદ્ગુણિના માર્ગ નથી, એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે. આ ઉપદેશ જાણીને-વગર કારણે-કર્યો નથી. સમક્તિ એટલે મિથ્યાત્વ-મુક્ત; કેવલજ્ઞાની એટલે ચારિત્રાવરણથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત; અને સિદ્ધ એટલે દેહાદિથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત.

પ્રશ્ન:-કર્મ ઓછાં કેમ થાય ?

ઉત્તર:-ક્રોધ ન કરે, માન ન કરે, માયા ન કરે, લોભ ન કરે તેથી કર્મ ઓછાં થાય. વાહ્યક્રિયા કરીશ ત્યારે મનુષ્યપણુ મલશે, અને કોઈ દિવસ સાચા પુરુષનો જોગ મલશે.

પ્રશ્ન:-વ્રતનિયમ કરવાં કે નહીં ?

ઉત્તર:-વ્રત નિયમ કરવાનાં છે. તેની સાથે કજીઆ, કંકાસ, છોકરાં છૈયાં અને ઘરમાં મારાપણુ કરવું નહીં. ડંચી દશાએ જવા માટે વ્રતનિયમ કરવાં.

સાચા ખોટાની પરીક્ષા કરવી તે ઉપર એક સાચા ભક્તનું દૃષ્ટાંત:-એક રાજા બહુ ભક્તિવાળો

હતો, અને તેથી મત્તોની સેવા વધુ કરતો, ઘણા મત્તોનું અન યજ્ઞાન્વી પોષણ કરતા ઘણા મત્તો મેળા થયા પ્રધાને જાણ્યું કે, રાજા મોઢો છે, મત્તો ઠગી ચાનારા છે, માટે તેની રાજાને પરીક્ષા કરાવવી, પણ હાલ રાજાને પ્રેમ વધુ છે તેથી માનશે નહીં, માટે કોઈ અનસરે વાત, ણમ વિચારી કેટલોક વચ્ચત રામો જતા કોઈ અવસર મળ્યાથી તેણે રાજાને કહ્યું “આપ ઘણો વચ્ચત થયા ઘણા મત્તોની સરખી સેવા ચાકરી કરો છો, પણ તેમા કોઈ મોટા હશે, કોઈ નાના હશે માટે વધાને ઓછીને ભક્તિ કરો” ત્યારે રાજાએ હા કહી કહ્યું, “ત્યારે કેમ કહ્યું?” રાજાની રજા લઈ પ્રધાને ઘે હજાર મત્તો હતા તે વધાને મેળા કરી કહેનાર્યું કે, તમે દરવાજા વહાર આમજો, કેમકે રાજાને જરૂર હોવાથી આજે મત્તતેલ કાઢવું છે તમે વધા ઘણા દિનમ થયા રાજાનો માલમસાલો ચામો છો, તો આજે રાજાનું આટલું કામ તમારે કરવું જ જોઈ ઘાળીમા ઘાઝી તેલ કાઢવાનું સામઝ્યું કે, વધા મત્તોએ તો માગના માઢ્યું, અને નાસી ગયા ણક સાચો મત્ત હતો તેણે વિચાર કર્યો કે, રાજાનું નિમક-ડુણ-ચાધું છે તો તેના પ્રત્યે નિમકહરામ કેમ થવાય? રાજાએ પરમાર્થ જાણી અડ દીધું છે, માટે રાજા ગમે તેમ કરે તેમ કરવા દેવું આમ વિચારી ઘાળી પાસે જઈ કહ્યું કે, “તમારે ‘મત્ત-તેલ’ કાઢવું હોય તો કાઢો” પછી પ્રધાને રાજાને કહ્યું “જુઓ, તમે વધા મત્તોની સેવા કરતા હતા, પણ સાચા ચોગની પરીખા ન હોતી” જુઓ, આ રીતે, સાચા જીવો તો નિરલા જ હોય, અને તેવા નિરલ સાચા મદુરની મત્તિ શ્રેયકર છે સાચા મદુરની મત્તિ, મન, વચન અને કાયાએ કરવી

એક વાત સમજાય નહાં ત્યામુથી વીજી વાત સામઢ્યો તું કામની? સામઢ્યે મૂલ્યું નહીં એકનાર જન્મ્યા તે પચ્ચાનગર વીજી ચાતું નહીં તેની પેટે તપ વગેરે કરવા તે કાંઈ મહામારત વાત નથી, માટે તપ કરનારે અદ્ધાર કરવો નહીં તપ ણ પાનામા નાનો માગ છે મૂલ્યે મરવું ને ઉપગાસ કરવા તેનું નામ તપ નથી માહીથી તુદ્ધ અત ણરણ થાય ત્યારે તપ કહે-વાય, અને તો મૌનગતિ થાય ચાલ્ય તપ શરીરથી થાય તપ છ પ્રકારે-૧ અતર્ગતિ થાય તે ૨ ણક આસને કાયાને ચેસાઢવી તે ૩ ઓઢી આહાર કરવો તે ૪ નિરસ આહાર કરવો તે ૫ વૃત્તિઓ ઓઢી કરવી તે ૬ આહારનો ત્યાગ તે

તિથિને અર્થે ઉપગામ કરવાના નથી, પણ આત્માને અર્થે ઉપગામ કરવાના છે વાર પ્રકારે તપ કહ્યા છે તેમા આહાર ૧ કરવો તે તપ જિહ્વાદ્રિય વચ કરવાનો ઉપાય જાણીને કહ્યો છે જિહ્વાદ્રિય વચ કરી, તો ઘધી દ્વિયો વચ થવાનું નિમિત્ત છે ઉપગામ કરો તેની વાત વહાર ૧ કરો, વીજાની નિંત્રા ન કરો, વ્રોષ ૧ કરો, જો આના ઢોષો ઘટે તો મોટો રામ થાય તપાદિ આત્માને અર્થે કરવાનાં છે, ઊંકને ઢેચાઢવા અર્થે કરવાનાં ૧થી કષાય ઘટે તેને ‘તપ’ કહ્યો છે ઊંનિક દ્રષ્ટિ મૂલી જવી

સહુ સામાયિક કરે છે, ને કહે છે કે, જ્ઞાની સ્વીકારે તે સ્વરૂં. સમકિત હશે કે નહીં તે પળ જ્ઞાની સ્વીકારે તે સ્વરૂં. પળ જ્ઞાની સ્વીકારે શું? અજ્ઞાની સ્વીકારે તેવું તમારૂં સામાયિક વ્રત અને સમકિત છે! અર્થાત્ વાસ્તવિક સામાયિક વ્રત અને સમકિત તમારાં નથી. મન, વચન અને કાયા વ્યવહારસમતામાં સ્થિર રહે તે સમકિત નહીં. જેમ ડંઘમાં સ્થિર યોગ માલુમ પડે છે છતાં તે વસ્તુતઃ સ્થિર નથી; અને તેટલા માટે તે સમતા પળ નથી. મન, વચન, કાયા ચૌદમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય; મન તો કાર્ય કર્યાવગર બેસતું જ નથી. કેવ-લીના મનયોગ ચપલ હોય, પળ આત્મા ચપલ હોય નહીં. આત્મા ચોથે ગુણસ્થાનકે ચપલ હોય, પળ સર્વથા નહીં. 'જ્ઞાન' ઇટલે આત્માને યથાતથ્ય જાણવો તે. 'દર્શન' ઇટલે આત્માની યથાતથ્ય પ્રતીતિ તે. 'ચારિત્ર' ઇટલે આત્મા સ્થિર થાય તે. આત્મા ને સદ્ગુરુ ઇક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી ગ્રહણ થાય છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન મેહું કર્યું છે તે સ્વે તો જ્ઞાનીની અપૂર્વ વાણી સમજાય. ઓટી વાસના=ધર્મના ઓટા સ્વરૂપને સ્વરૂં જાણવું તે.

તપ આદિક પળ જ્ઞાનીની કસોટી છે. શાતાશીલ્યું વર્તન રાખ્યું હોય, અને અશાતા આવે, તો જ્ઞાન મંદ થાય છે.

વિચારવગર ઇન્દ્રિયો વશ થવાની નથી. અવિચારથી ઇન્દ્રિયો ડોડે છે. નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ વતાવ્યા છે. હાલમાં કેટલાક અજ્ઞાની જીવો ઉપવાસ કર્યો હોય ત્યારે ટુકાને બેસે છે, અને તેને પૌષ્ઠ ઠરાવે છે. આવા કલ્પિત પૌષ્ઠ જીવે અનાદિ કાલથી કર્યા છે. તે વધા જ્ઞાની-ઓ ઇ નિષ્ફળ ઠરાવ્યા છે. સ્ત્રી, ઘર, ઓકરાં હૈયાં મૂલી જવાય ત્યારે સામાયિક કર્યું કહેવાય. વ્યવહારસામાયિક વહુ નિષેધવા જેવું નથી; જો કે સાવ જડ વ્યવહારરૂપ સામાયિક કરી નાંચેલ છે. તે કરનારા જીવોને સ્વર પળ નથી હોતી કે આથી કલ્યાણ શું થશે? સમ્યક્ત્વ પહેલું જોઈએ. જે વચન સાંમલવાથી આત્મા સ્થિર થાય તે સત્પુરુષનાં વચન શ્રવણ થાય તો પછી સમ્યક્ત્વ થાય. સામાન્ય વિચારને લડેને, ઇન્દ્રિયો વશ કરવા છ કાયનો આરંભ કાયથી ન કરતાં વૃત્તિ નિર્મલ થાય ત્યારે સામાયિક થઈ શકે.

મવસ્થિતિ, પંચમકાલમાં મોક્ષનો અભાવ આદિ શંકાઓથી જીવે વાહ્ય વૃત્તિ કરી નાંચી છે. પળ જો આવા જીવો પુરુષાર્થ કરે, ને પંચમકાલ મોક્ષ થતાં હાથ જ્ઞાલવા આવે ત્યારે તેનો ઉપાય અમે લડીશું. તે ઉપાય કાંઈ હાથી નથી. જલહલતો અગ્નિ નથી. મફતનો જીવને મડ-કાવી ડીધો છે. જીવને પુરુષાર્થ કરવો નથી; અને તેને લડેને વહાનાં કાઢવાં છે. આ પોતાનો વાંક સમજવો. સમતાની, વૈરાગ્યની વાતો સાંમલવી, વિચારવી. વાહ્ય વાતો જેમ વને તેમ મૂકી ડેવી. જીવ તરવાનો કામી હોય, ને સદ્ગુરુની આજ્ઞા ઇ વર્તે, તો વધી વાસનાઓ જતી રહે.

સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં વધાં સાધનો સમાઈ ગયા. જે જીવો તરવાના કામી હોય છે તેમાં વધી

વામનાનો નાશ થાય છે જેમ કોઈ સો પચામ ગાઝ વેગલો હોય, તો બે ચાર દિવસે પણ ઘર ભેગો યાય, પણ છાન્નો ગાઝ વેગલો હોય તે પચામ ઘર ભેગો ક્યાપી યાય? તેમ આ જીવ કલ્યાણમાર્ગથી થોડો વેગલો હોય, તો તો કોઈક દિવસ કલ્યાણ પામે, પણ જ્યાં સાવ ઊંધે રહે છે તેમ ત્યાં ક્યાપી પાર પામે?

દેહાદિનો અમાન ધર્મો, મૂર્ખનો નાશ થવો તે જ મુક્તિ. એક મન જેને વાતી રહ્યો હોય તેને દેહની પટલી વધી ચિતા ન જોઈ અજ્ઞાન ગયા પછી એક ભવ કાઢ વિશાતમા નથી લાસો ભવ ગયા ત્યારે પુનઃ મન તો શુ હિસાનમા?

હોય મિથ્યાત્વ, ને માને છઠ્ઠુ કે સાતમુ ગુણસ્થાનક તેનુ શુ કરવુ? ચોથા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ કેવી હોય? ગણધર જેવી મોક્ષમાર્ગની પરમ પ્રતીતિ આવે

તરવાનો કામી હોય તે માધુ કાપીને આપતા પાછો હટે નહીં શિથિલ હોય તે સહેજ કુલ્લણ હોય તે પણ મૂકી શકે નહીં વીતરાગ જે વચન કહેતા હયા છે તે અજ્ઞાની સ્વઊદે કરી કહે છે, તો તે કેમ છૂટશે?

મહાવીરસ્વામિના દિક્ષાના વરધોદાની વાત-સ્વરૂપ-જો નિચારેતો વૈરાગ્ય યાય. એ વાત અદ્વુત છે તે ભગવાન અપ્રમાદી હતા તેઓને ચારિત્ર વર્તનુ હતુ, પણ જ્યારે બાહ્યચારિત્ર લીધુ ત્યારે મોક્ષે ગયા

અતિરિતિ શિષ્ય હોય તો તેની સરમરા કેમ કરાય? રાગદ્વેષ મારવા માટે નીકળ્યો, અને તેને તો કામનાં આપ્યા ત્યારે રાગદ્વેષ ક્યાપી જાય? જિનના આગમનો જે સમાગમ થયો હોય, તે તો પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે થયો હોય, પણ સદ્ગુણના જોગ પ્રમાણે ન થયો હોય સદ્ગુણો જોગ મળ્યે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે પાલ્યો તેનો ધરેલો રાગદ્વેષ ગયો

ગમીર રોગ મટાહવા માટે ધરી દવા તરત પડે આપે છે તાન તો એક બે દિવસે પણ મટે માર્ગ અને ઉન્માર્ગનુ ઓઢ્યાણ થવુ જોઈ તરવાનો કામી એ શબ્દ વાપરો ત્યાં અભવ્યનુ પ્રશ્ન થતુ નથી કામીમા પણ મેદ છે

પ્રશ્ન-સત્પુરુષ કેમ ઓઢ્યાણ?

ઉત્તર-સત્પુરુષો તેમના લક્ષણોથી ઓઢ્યાણ સત્પુરુષોના લક્ષણો-તેઓની વાણીમા પૂરાપર અવિરોધ હોય, તેઓ ક્રોધનો જે રૂપાય કહે તેથી ક્રોધ જાય, માનનો જે રૂપાય કહે તેથી માન જાય જ્ઞાનીની વાણી પરમાર્થરૂપ જ હોય છે તે અર્થ છે જ્ઞાનીની વાણી ધીના અનાનીની વાણીની ઉપર ને ઉપર જ હોય જ્યાંમુખી જ્ઞાનીની વાણી સાંમઠી નથી, ત્યાંમુખી રૂનો પણ છાંચનાનું જેમ તામે સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુનુ ઓઢ્યાણ, સોનાની અને પીતલની કટ્ટીના ઓઢ્યાણની પેટે થવુ જોઈ તરવાના કામી હોય, અને સદ્ગુરુ મળે, તો કર્મ ટલે સદ્ગુરુ કર્મ ટાઢ્યાનું કારણ છે કર્મો વાધવાના કારણો મળે તો કર્મ વધાય, અને કર્મ ટાઢ્યાના

કારણો મળે તો કર્મ ટળે. તરવાના કામી હોય તે ભવસ્થિતિ આદિનાં આલંબન યોગ્ય કહે છે. તરવાના કામી કોને કહેવાય? જે પદાર્થને જ્ઞાની જ્ઞેય કહે તેને જ્ઞેય જાણી મૂકે, અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધે તેને તરવાના કામી કહેવાય.

ઉપદેશ સાંભળવાની યાત્રા તરવાના કામીએ કર્મરૂપ ગોઢું ઓઢું છે તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી લાગતી નથી. તરવાના કામી હોય તેણે ધોતીઆરૂપ કર્મ ઓઢ્યાં છે તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી પહેલી લાગે. શાસ્ત્રમાં અભવ્યના તાર્યા તરે એમ કહ્યું નથી. ચોખ્ખીમાં એમ અર્થ નથી. ઢુંઢિયાના ધરમશી નામના મુનિએ એની ટીકા કરી છે. પોતે તર્યા નથી, ને વીજાને તારે છે એનો અર્થ આંધળો માર્ગ બતાવે તેવો છે. અસદુરુઓ આવાં યોગ્ય આલંબન દે છે:

“જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વ વ્યાપક, સત્ચિત્ આનંદ એવો હું આત્મા એક છું” એમ વિચારું, ધ્યાવું. નિર્મલ, અત્યંત નિર્મલ, પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યન પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ છે. સર્વને વાદ કરતાં કરતાં જે અવાચ અનુભવ રહે છે તે આત્મા છે. જે સર્વને જાણે છે તે આત્મા છે. જે સર્વ ભાવને પ્રકાશે છે તે આત્મા છે. ઉપયોગમય આત્મા છે. અવ્યાવાધ સમાધિસ્વરૂપ આત્મા છે.

આત્મા છે. આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસંવેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે. અનુભવ અને અમીલન સ્વરૂપ હોવાથી આત્મા નિત્ય છે. પ્રાંતિપણે પરમાવનો કર્તા છે. તેના ફળનો ભોક્તા છે. માન થયે સ્વભાવપરિણામી છે. સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે મોક્ષ છે. સદ્ગુરુ, સત્સંગ, સત્-શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સંયમાદિ તેનાં સાધન છે. આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી નિર્વાણ સુધીનાં પદ સાચાં છે;—અત્યંત સાચાં છે, કેમકે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે. પ્રાંતિપણે આત્મા પરમાવનો કર્તા હોવાથી શુભાશુભ કર્મ આત્મા ભોગવે છે. માટે, ઉત્કૃષ્ટ શુભથી ઉત્કૃષ્ટ અશુભ સુધીનાં સર્વ ન્યૂનાધિક પર્યાય ભોગવવારૂપ ક્ષેત્ર, અવશ્ય છે.

નિજસ્વભાવ—જ્ઞાન—માં કેવળ ઉપયોગે તત્ત્વયાકાર સહજ સ્વભાવે નિર્વિકલ્પપણે આત્મા પરિણમે તે સમ્યક્ત્વ છે. નિરંતર તે પ્રતીતિ વર્ત્યા કરે તો તેને ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. ક્ષયિત્ મંદ, ક્ષયિત્ તીવ્ર, ક્ષયિત્ વિસર્જન, ક્ષયિત્ સ્મરણરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યા નથી ત્યાંસુધી ઉપશમ-સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે પ્રતીતિથી પડી જાય તેને સાસ્વા-દાનસમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમાં સત્તાગત અલ્પ પુદ્ગલનું વેદવું જ્યાં રહ્યું છે તેને વેદકસમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. તથારૂપ પ્રતીતિ થયે, અન્યભાવસંબંધી અહંમત્વાદિ હર્ષ શોક, ક્રમે કરી ક્ષય થાય. મનરૂપ યોગમા તારતમ્યસહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે; અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા મેળે તે સ્વભાવસ્થિતિ પામે છે. નિરંતર સ્વરૂપ-લાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાય કર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે. કેવળ સ્વભાવપરિણામી જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે.

‘જવુદ્વીપપ્રજ્ઞસિ’ નામના જૈનસૂત્રમા એમ કહ્યું છે કે, આ કાઢમા મોક્ષ નથી આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે, મિથ્યાત્વનું ટકડું, અને તે મિથ્યાત્વ ટકડારૂપ મોક્ષ નથી મિથ્યાત્વ ટકડારૂપ મોક્ષ છે, પણ સર્વથા ણટલે આત્માતિક દેહરહિત મોક્ષ નથી આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે, સર્વ પ્રકારનું કેવલજ્ઞાન હોય નહીં, વાકી સમ્યક્ત્વ હોય નહીં એમ હોય નહીં આ કાઢમા મોક્ષના નહીં હોવાપણાની આવી વાતો કોઈ કહે તે સાંમઝરી નહીં સત્પુરુષની વાત પુરુષાર્થને મદ કરવાની હોય નહીં પુરુષાર્થને ઉત્તેજન આપવાની હોય

શેર ને અમૃત સરખા છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું હોય તો તે અપેક્ષિત છે શેર અને અમૃત સરખા કહેવાથી શેર ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે એમ નથી આજ રીતે શુભ અશુભ વગેરે નિયાના સંવધમા સમજવું ત્રિયા-શુભ અને અશુભ-નો નિપેધ કહ્યો હોય તો મોક્ષની અપેક્ષા છે તેથી કરી શુભ અને અશુભ ત્રિયા સરખી છે એમ ગણી લઈ અશુભ ત્રિયા કરવી નહીં આવું જ્ઞાની-પુરુષનું કથન હોય જ નહીં સત્પુરુષનું વચન અધર્મમા ધર્મનું સ્થાપન કરવાનું હોય જ નહીં

જે ક્રિયા કરવી તે નિર્દમ્ભપણે, નિરઅહંકારપણે કરવી ત્રિયાના પઠની આકાશા રાષ્ટ્રવી નહીં શુભ ત્રિયાનો કાંઈ નિપેધ છે જ નહીં, પણ જ્યાં જ્યાં માત્ર વાત્સ્ય ક્રિયાથી જ મોક્ષ માન્યો છે ત્યાં ત્યાં નિપેધ છે

શરીર ઠીક રહે તે પણ ણક જાતની સમાધિ મન ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ સહજસમાધિ પડેલે વાત્સ્યનારણો વગરની સમાધિ તેનાની પ્રમાણિ નાગ થાય જેને આ સમાધિ વર્તે છે તેને કોઈ લાલ્પ સ્વીઆ આપે તો આનંદ થાય નહીં, કે કોઈ પડાવી છે તો લેવું થાય નહીં જેને શાતા અશાતા વગેરે સમાન છે તેને સહજસમાધિ કહી સમન્વિતદષ્ટિને અલ્પ હર્ષ, અલ્પ શોક હચિત્ થઈ આવે પણ પાછો સમાવેશ પામી જાય, અગત્યે હર્ષ ન રહે, લેવું થાય તેનો રોષે રોષે તે “આમ થયું ન ઘટે” એમ વિચારે છે, અને આત્માને નિંદે છે હર્ષ શોક થાય તોપણ તેનું (સમન્વિતનું) મૂલ્ય જાય નહીં સમન્વિતદષ્ટિને અશે સહજ પ્રતીતિ પ્રમાણે સદાય સમાધિ છે કનકવાની દોરી જેમ હાથમા છે તેમ સમન્વિતદષ્ટિના હાથમા તેની વૃત્તિરૂપી દોરી છે

સમન્વિતદષ્ટિ જીવને સહજસમાધિ છે સત્તામાં કર્મ રહ્યા હોય, પણ પોતાને સહજસમાધિ છે બહારના કારણોથી તેને સમાધિ નથી આત્મામાથી મોહ ગયો તે જ સમાધિ છે પોતાના હાથમા દોરી નથી તેથી, મિથ્યાદષ્ટિ બહારના કારણોમા તદાન્તર થઈ જઈ તે રૂપ થઈ જાય છે

સમન્વિતદષ્ટિને બહારના દુઃખ આવ્યે લેવું હોય નહીં, જો કે રોગ આવે છુડે નહીં, પણ રોગ આવ્યે રાગદ્વેષપરિણામ થાય નહીં

શરીરનો ધર્મ-રોગાદિ જે હોય તે કેવળને પણ થાય, કેમકે વેદનીયકર્મ છે તે તો સર્વેષ મોગવનું જ જોઈએ સમન્વિત આત્માવગર કોઈને સહજસમાધિ થાય નહીં સમન્વિત થવાથી સહેજે

સમાધિ થાય. સમકિત થવાથી સહેજે આસક્તભાવ મટી જાય. વાકી આસક્તભાવને અમસ્થી ના કહેવાથી વંધ રહે નહીં. સત્પુરુષના વચનપ્રમાણે, તેની આજ્ઞાપ્રમાણે વર્તે તેને સમકિત અંશે થયું.

વીજી વધા પ્રકારની કલ્પનાઓ મૂકી, પ્રત્યક્ષ મત્પુરુષની આજ્ઞાએ વચન સામઢવાં; તેની સાચી શ્રદ્ધા કરવી, તે આત્મામાં પરિણમાવવાં તો સમકિત થાય. શાસ્ત્રમાં કહેલ મહાવીર-સ્વામીની આજ્ઞાથી દરેક જીવ વર્તે તેવા પ્રકારના જીવો હાલમાં નથી; માટે પ્રત્યક્ષજ્ઞાની જોડે-કાઢ વિકરાઢ છે. કુગુરુઓએ લોકને અવઢો માર્ગ વતાવી મૂલાવ્યા છે; મનુષ્યપણુ લૂંટી લીધું છે; ઁટલે જીવ માર્ગમાં કેમ આવે? જો કે કુગુરુઓએ લૂંટી લીધા છે, પળ તેમાં તે વિચારા-ઓનો વાંક નથી, કેમકે તે માર્ગની ખવર નથી. મિથ્યાત્વરૂપી વરોઢની ગાંઠ મોટી છે, માટે વધો રોગ ક્યાંથી મટે? જેની ગ્રંથિ છેદાડ તેને સહજસમાધિ થાય, કેમકે જેનું મિથ્યાત્વ છેદાયું તેની મૂઢ ગાંઠ છેદાડ; અને તેથી વીજા ગુણો પ્રગટે જ.

સાચા પુરુષનો વોધ પ્રાપ્ત થવો તે અમૃત પ્રાપ્ત થવા વરોવર છે. અજ્ઞાની ગુરુઓએ વિચારા મનુષ્યોને લૂંટી લીધા છે. કોડ જીવને ગચ્છનો આગ્રહ કરાવી, કોડને મતનો આગ્રહ કરાવી, ન તરાય ઁવાં આલંવનો દડને સાવ લૂંટી લડ મૂંઢવી નાંખ્યા છે;—મનુષ્યપણુ લૂંટી લીધું છે.

સમોવસરળથી મગવાનની ઓઢલાળ થાય ઁ વધી કડાકૂટ મૂકી દેવી. લાખ સમોવસરળ હોય, પળ જ્ઞાન ન હોય તો કલ્યાળ થાય નહીં. જ્ઞાન હોય તો કલ્યાળ થાય. મગવાન માળસ જેવા માળસ હતા. તેઓ ખાતા, પીતા, વેસતા, ઁટતા. ઁવો ફેર નથી. ફેર વીજો જ છે; સમોવસર-ળાદિના પ્રસંગો લૌકિક માવના છે. મગવાનનું સ્વરૂપ ઁવું નથી. મગવાનનું સ્વરૂપ સાવ નિર્મઢ આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ્ટે છે તેવું છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે તે જ મગવાનનું સ્વરૂપ. વર્તમાનમાં મગવાન હોત તો તમે માનત નહીં. મગવાનનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન છે. મગવાનના સ્વરૂપનું ચિતવન કરવાથી આત્મા માનમાં આવે; પળ મગવાનના દેહથી માન પ્રગટે નહીં. જેને સંપૂર્ણ ઁશ્વર્ય પ્રગટે તેને મગવાન કહેવાય. જેમ મગવાન વર્તમાન હોત, અને તમને વતાવત તો માનત નહીં; તેમ વર્તમાનમાં જ્ઞાની હોય તો મનાય નહીં. સ્વધામ પહોંચ્યા પછી કહે કે ઁવા જ્ઞાની થવા નથી. પછવાડેથી જીવો તેની પ્રતિમાને પૂજે, પળ વર્તમાનમાં પ્રતીત ન કરે. જીવને જ્ઞાનીનું ઓઢલાળ વર્તમાનમાં થતું નથી.^૧

સમકિતને ઁરેલરૂં વિચારે, તો નવમે સમયે કેવલજ્ઞાન થાય; નહીંતો ઁક મવમાં કેવલ-જ્ઞાન થાય; છેવટે પંદરમે મવે કેવલજ્ઞાન થાય જ. માટે સમકિત સર્વોત્કૃષ્ટ છે. જૂદા જૂદા વિચારમ્બેદો આત્મામાં લામ થવા અર્થે કહ્યા છે; પળ મ્બેદમાં જ આત્માને ઘૂમાવવા કહ્યા નથી. દરેકમાં પરમાર્ય હોવો જોડે.

૧. આ વિચારો શ્રીમદે પોતાને ઁદેશી કહ્યા સંમવે છે તેશોનુ ઓઢલ વર્તમાન દેહસ્થિતિ પછી જીવોને થશે ઁવો અમિપ્રાય અત્ર કહેવાનો જળાય છે.—સંશોધક.

સમન્તીને વેવલજ્ઞાનની ઇચ્છા નથી!

અજ્ઞાની ગુરુઓ લોકોને અવલે માર્ગે ચઢાવી દીધા છે અને જ્ઞાનીઓ દીધું છે પટલે લોકો ગચ્છ, કુલ આદિ લૌકિક ભાવના તદાકાર થઈ ગયા છે અજ્ઞાનીઓ લોકને સાવ અવલો જ માર્ગે સમજાવી દીધો છે તેઓના સગથી આ કાલમા અંધકાર થઈ ગયો છે અમારી કહેલી દરેકે દરેક વાત સમારી સમારી પુરુષાર્થ નિશેષણે કરવો ગચ્છાદિના વદામ્હો મૂકી દેવા જોઈએ જીવ અનાદિ વાલ્કી રણલ્કો છે સમન્તિ થાય તો સહેજે સમાધિ થાય, અને પરિણામે કલ્યાણ થાય જીવ સત્પુરુષના આશ્રયે જો આજ્ઞાદિ ચરેચર આરાધે, તેના ઉપર પ્રતીત આણે, તો ઉપકાર થાય જ

એક તરફથી ચૌદ રાજલોકનું સુખ હોય, અને બીજી તરફ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ હોય તોપણ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ અનનુ થઈ જાય

વૃત્તિને ગમે તેમ કરી રોકવી, જ્ઞાનવિચારથી રોકવી, લોકલાજથી રોકવી, ઉપયોગથી રોકવી, ગમે તેમ કરીને પણ વૃત્તિને રોકવી મુમુક્ષુઓ કોઈ પદાર્થવિના ચાલે નહીં એવું રાખવું નહીં

જીવ મારાપણ માને છે તે જ દુઃખ છે, કેમકે મારાપણ માન્યુ કે, ચિંતા થઈ કે કેમ થશે? કેમ કરીએ? ચિંતામા જે સ્વરૂપ થઈ જાય છે તે જ અજ્ઞાન છે વિચારથી કરી, જ્ઞાને કરી જોઈએ, તો કોઈ મારુ નથી એમ જણાય જો એકની ચિંતા કરો, તો આજ્ઞા જગત્ની ચિંતા કરવી જોઈએ માટે દરેક પ્રસંગે મારાપણ થતું અટકાવવું, તો ચિંતા-કલ્પના-પાતલ્કી પડશે તૃષ્ણા જેમ બને તેમ પાતલ્કી પાડવી વિચાર કરી કરીને તૃષ્ણા ઓછી કરવી આ દેહને પચાસ રૂપીઆનો ચર્ચ જોઈએ તેને બદલે હજારો લાખોની ચિંતા કરી તે અગ્નિ આલો દિવમ વલ્ક્યા કરે છે બાહ્ય ઉપયોગ તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ થવાનું નિમિત્ત છે જીવ મોટાઈને છીએ તૃષ્ણા વધારે છે તે મોટાઈ રાહીને મુક્તપણ થતું નથી જેમ બને તેમ મોટાઈ, તૃષ્ણા પાતલ્કી પાડવા નિધન કોણ? ધન માંગે-ઈચ્છે-તે નિર્ધન જે ન માંગે તે ધનવાન છે જેને વિશેષ રુદ્ધિની તૃષ્ણા-તેની દુઃખા, વલ્ક્યા છે તેને જરા પણ સુખ નથી લોક જાણે છે કે, શ્રીમત સુખી છે, પણ વસ્તુતે તેને રોમે રોમે વલ્ક્યા છે માટે તૃષ્ણા ઘટાડવી

આહારની વાત પટલે ચાનાના પદાર્થોની વાત તુચ્છ છે તે કરવી નહીં વિહારની પટલે ત્રિદાની વાત ઘણી તુચ્છ છે વિહારની વાત તે પણ ઘણી તુચ્છ છે શરીરનું શાતાપણ કે દીનપણ એ બધી તુચ્છપણાની વાત કરવી નહીં આહાર વિષા છે વિચારો કે, ચાથા પછી વિષા થાય છે વિષા ગાય ચાથ તો દૂધ થાય છે, ને વઢી ચેતરમા ચાતર નાપતા અનાજ થાય છે આવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલ અનાજનો જે આહાર તેને વિષાનુલ્લ જાણી, તેની ચર્ચા ન કરવી તે તુચ્છ વાત છે

સામાન્ય જીવોથી સાવ મૌનપણે રહેવાય નહીં, ને રહે તો અતરની કલ્પના મટે નહીં, અને

જ્યાંસુધી કલ્પના હોય ત્યાંસુધી તેને માટે રસ્તો કાઢવો જ જોઈએ. ઇટલે પછી લખીને કલ્પના વહાર કાઢે. પરમાર્થકામમાં બોલવું. વ્યવહારકામમાં પ્રયોજન વગર લવારી કરવી નહીં. જ્યાં કડાકૂટ થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું; વૃત્તિ ઓછી કરવી.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મારે પાતળા પાડવા છે એવો જ્યારે લક્ષ થશે,—જ્યારે તેનો થોડો થોડો પળ લક્ષ વર્તીશે—ત્યારે પછી સહજ થશે. આત્માને આવરણ કરનાર દરેક દુષ્ણ જાણવામાં આવે ત્યારે તેને યત્નસેવવાનો અભ્યાસ કરવો. ક્રોધાદિ થોડે થોડે પાતળા પાડ્યા પછી સહજરૂપ થશે. પછી નિયમમાં લેવા માટે જેમ વને તેમ અભ્યાસ રાખવો; અને વિચારમાં વચ્ચત ગાળવો. કોઈના પ્રસંગથી ક્રોધાદિ ઉપજવાનું નિમિત્ત થાય તો તેને ગણકારવું નહીં; કેમકે પોતે ક્રોધ કરીએ તો થાય. જ્યારે પોતાના પ્રત્યે કોઈ ક્રોધ કરે, ત્યારે વિચાર કરવો કે, તે વિચારને હાલ તે પ્રકૃતિનો ઉદય છે; એની મેલે ઘડીએ બે ઘડીએ શાંત થશે. માટે જેમ વને તેમ અંતર વિચાર કરી પોતે સ્થિર રહેવું. ક્રોધાદિ કપાયને, હમેશાં વિચારી વિચારી પાતળા પાડવા. તૃષ્ણા ઓછી કરવી, કારણકે તે એકાંત દુઃખદાયી છે. જેમ ઉદય હશે તેમ વનશે; માટે તૃષ્ણા અવશ્ય ઓછી કરવી. વાહ્ય પ્રસંગો જેમ વને તેમ ઓછા કરવા.

ચેલાતીપુત્ર કોઈનું માથું કાપી લાવ્યો હતો. ત્યાર વાદ જ્ઞાનીને મળ્યો; અને કહ્યું કે મોક્ષ આપ, નહીં તો માથું કાપી નાંચીશ. પછી જ્ઞાનીએ કહ્યું કે “વરાવર—નકી—કહે છે? વિવેક (સાચાને સાચું સમજવું), શમ (વધા ઉપર સમભાવ રાખવો તે), અને ઉપશમ (વૃત્તિઓને વહાર જવા દેવી નહીં; અને અંતઃવૃત્તિ રાખવી) વિશેષ વિશેષ આત્મામાં પરિણમાવવાથી આત્માનો મોક્ષ થાય છે.”

કોઈ એક સંપ્રદાયવાળા એમ કહે છે કે, વેદાંતવાળાની મુક્તિ કરતાં—એ ભ્રમદશા કરતાં, ચાર ગતિ સારી; સુખદુઃખનો પોતાને અનુભવ તો રહે.

સિદ્ધમાં સમ્વર કહેવાય નહીં, કેમકે ત્યાં કર્મ આવતું નથી ઇટલે પછી રોકવાનું પળ હોય નહીં. મુક્તને વિષે સ્વભાવ સંભવે. એક ગુણથી—અંશથી તે સંપૂર્ણ સુધી.

સિદ્ધદશામાં સ્વભાવસુખ પ્રગટ્યું. કર્મનાં આવરણો મટ્યાં; ઇટલે સમ્વર, નિર્જરા હવે કોને રહે? ત્રણ યોગ પળ હોય નહીં. મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, કપાય, યોગ વધાથી મૂકાણા તેને કર્મ આવતાં નથી; ઇટલે તેને કર્મ રોકવાનાં હોય નહીં. એક હજારની રકમ હોય; અને પછી થોડે થોડે પૂરી કરી દીધી ઇટલે ધનું વંધ થયું, તેની પેટે. પાંચ કારણો કર્મનાં હતાં તે સમ્વર, નિર્જરાથી પૂર્ણ કર્યા ઇટલે પાંચ કારણોરૂપી ધનું વંધ થયું; ઇટલે પછી ફરી કોઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય જ નહીં. ધર્મસંન્યાસ=ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ દોષો છેદ્યા તે.

જીવ તો સદાય જીવતો જ છે. તે કોઈ વચ્ચત ઉંઘતો નથી, કે મરતો નથી; મરવો સંભવતો નથી. સ્વભાવે સર્વ જીવ જીવતા જ છે. જેમ શ્વાસોચ્છ્વાસ વિના કોઈ જીવ જીવામાં આવતો નથી, તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્યવિના કોઈ જીવ નથી.

આત્માને નિંદ્રાનો, અને જ્યો સેદ કરવો કે જેથી વૈરાગ્ય આવે, સમાર સોટો લાગે મમે તે મરણ પામે, પણ જેની આલ્માથી આત્મ આવે-સસાર અમાર જાણી જન્મ, જરા, મરણ મહા-મયનર જાણી વૈરાગ્ય પામી આત્મ આવે-તે ઉત્તમ છે પોતાનો છોકરો મરણ પામે, ને રહે તેમા કાફ નિરોપ નથી, તે તો મોટુ કારણ છે

આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો 'નુ ન થાય? મોટા મોટા પર્વતોના પર્વતો છેડી નાલ્યા છે, અને કેવા કેવા નિચાર કરી તેને રેલ્વેના કામમાં લીધા છે' આ તો વહારના કામ છે છતા જય કર્યો છે આત્માને વિચારવો જ કાફ વહારની વાત નથી અજ્ઞાન છે તે મટે તો જ્ઞાન થાય

અનુભવી વૈદ્ય તો દવા આપે, પણ દરદી જો ગળે ઉતારે તો રોગ મટે, તેમ સદુર અનુભવ કરીને જ્ઞાનરૂપ દવા આપે, પણ મુમુક્ષુ મ્રદ્ધ કરારૂપ ગળે ઉતારે ત્યારે મિથ્યાત્વરૂપ રોગ ટલે

કે ઘડી પુરુષાર્થ કરે, તો કેવલજ્ઞાન થાય એમ કહ્યું છે 'રેલ્વે આદિ મમે તેનો પુરુષાર્થ કરે, તોપણ કે ઘડીમા તૈયાર થાય નહીં, તો પડી કેવલજ્ઞાન કેટલું મુલમ છે તે નિચારો'

જે વાતો જીવને મદ કરી નાલે, પ્રમાદી કરી નાલે તેવી વાતો સામજીની નહીં ધર્મી જ જીવ અગાદિથી રક્ષકો છે ભવસ્થિતિ, કાઠ આદિના આલનન લેવા નહીં જ વધા વહાના છે

જીવને સસારી આત્મવ્રતો-નિવૃત્તનાઓ-મૂંઝા નથી, ને સોટા આત્મવન લદ્દને કહે છે કે, કર્મના ટઢીઆ છે પટલે મારાથી કાફ બની શકતુ નથી આવા આલનનો છફ પુરુષાર્થ કરતો નથી જો પુરુષાર્થ કરે, ને ભવસ્થિતિ કે કાઠ નહે ત્યારે તેનો ઉપાય કરીશુ, પણ પ્રથમ પુરુષાર્થ કરવો

સાચા પુરુષની આજ્ઞા આરાધે તે પણ પરમાર્થરૂપ જ છે તેમા લાભ જ થાય જ વેપાર લાભનો જ છે

જે માણસે લાચો રૂપીઆ સાતુ પાછુ વાઢીને જોયુ નથી, તે હને હજારના વેપારમા વહાના કાઢે છે, તેનુ કારણ અતદ્ધી આત્માવની ઇચ્છા નથી જે આત્માર્થી થયા તે પાછુ વાઢીને સાતુ જોતા નથી પુરુષાર્થ કરી સામા આગી જાય છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે આનરણ, સ્વભાવ, ભવસ્થિતિ પાકે ક્યારે? તો કહે કે પુરુષાર્થ કરે ત્યારે

પાંચ કારણો મલે ત્યારે મુક્ત થાય તે પાંચે કારણો પુરુષાર્થમા રહ્યા છે અવતા ચોથા આરા મલે, પણ પોતે જો પુરુષાર્થ કરે તો મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય જીવે અવતા વાઢીથી પુરુષાર્થ કર્યા નથી વધા સોટા આલનનો લદ્દ માર્ગ આઢા નિમ્નો નાલ્યા છે કન્યાગૃતિ ડગે ત્યારે ભવસ્થિતિ પાકી જાળવી શૂરાતા હોય તો વર્ષનુ કામ કે ઘડીમા કરી શકાય

પ્રશ્ન-વ્યવહારમા ચોથા ગુણસ્થાનકે કયા કયા વ્યવહાર લાગુ પડે? નુદ વ્યવહાર કે ધીજા શરા?

ઉત્તર:-ત્રીજા વધાય લાગુ પડે. ઉદયથી શુભાશુભ વ્યવહાર છે; અને પરિણતિષ્ટ શુદ્ધ વ્યવહાર છે. પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા કહેવાય. પ્રત્યાક્ષ્યાની, અપ્રત્યાક્ષ્યાની સપાવ્યા છે માટે શુદ્ધ વ્યવહારના કર્તા છે. સમક્ષિતીને અશુદ્ધ વ્યવહાર ટાલવાનો છે. સમક્ષિતી પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા છે. નયના પ્રકાર ઘણા છે; પણ જે પ્રકારવડે આત્મા ડંચો આવે, પુરુષાર્થ વર્દમાન થાય તે જ પ્રકાર વિચારવો. પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં પોતાની ભૂલ ઉપર લજ રાખવો. એક સમ્યક્ ઉપયોગ થાય, તો પોતાને અનુભવ થાય કે કેવી અનુભવદશા પ્રગટે છે !

સત્સંગ હોય તો વધા ગુણો સહેજે થાય. દયા, સત્ય, અદ્વત્ત, વ્રત્તચર્ય, પરિગ્રહન્યાદિ આદિ અહંકારરહિત કરવાં. લોકોને વતાવવા અર્થે કાંઈ પણ કરવું નહીં. મનુષ્યઅવતાર મળ્યો છે, ને સદાચાર નહીં સેવે, તો પસ્તાવાનું થશે. મનુષ્યઅવતારમાં સત્પુરુષનું વચન સાંભળવાનો, વિચારવાનો યોગ મળ્યો છે.

સત્ય બોલવું એ કાંઈ મૂશ્કેલ નથી. સાવ સહજ છે. જે વેપારાદિ મત્યવડે થાય તે જ કરવાં. જો છ મહિના સુધી એમ વર્તાય તો પછી સત્ય બોલવું સહજ થઈ જાય છે. સત્ય બોલતાં કદાચ્ થોડો વખત પ્રથમ થોડું નુકશાન પણ; પણ પછી અનંત ગુણનો ધણી જે આત્મા તે આલ્ખો ભૂંટાઈ જાય છે તે ભૂંટાતો વંધ પડે. સત્ય બોલતાં ધીમે ધીમે સહજ થઈ જાય છે; અને થયા પછી વ્રત લેવું. અભ્યાસ રાખવો; કેમકે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામવાળા આત્મા વિરલા છે.

જીવ જો લૌકિક ભયથી ભય પામ્યો તો તેનાથી કાંઈ પણ થાય નહીં. લોક ગમે તેમ વોલે તેની દરકાર ન કરતાં આત્મહિત જેનાથી થાય તેવાં સદાચરણ સેવવાં.

જ્ઞાન જે કામ કરે છે તે અદ્વુત છે. સત્પુરુષનાં વચનવગર વિચાર આવતો નથી; વિચાર વિના વૈરાગ્ય આવે નહીં. વૈરાગ્યવગર જ્ઞાન આવે નહીં. આ કારણથી સત્પુરુષનાં વચનો વારંવાર વિચારવાં.

ખરેખરી આશંકા ટલે તો ઘણી નિર્જરા થાય છે. જીવ જો સત્પુરુષનો માર્ગ જાણતો હોય, તેનો તેને વારંવાર બોલ થતો હોય, તો ઘણું ફલ થાય.

સાત નય, અથવા અનંત નય છે. તે વધા એક આત્માર્થે જ છે, અને આત્માર્થે તે જ એક સ્વરો નય. નયનો પરમાર્થ જીવથી નીકળે તો ફલ થાય. છેવટે ઉપશમભાવ આવે, તો ફલ થાય; નહીંતો જીવને નયનું જ્ઞાન જાલરૂપ થઈ પડે; અને તે વઢી અહંકાર વધવાનું ઠેકાણું છે. સત્પુરુષના આશ્રયે જાલ ટલે.

વ્યાખ્યાનમાં મંગજાલ રાગ (સ્વર) કાઢી સંભળાવે છે, પણ તેમાં આત્માર્થ નથી. જો સત્પુરુષના આશ્રયે કષાયાદિ મોઢા પાડો, ને સદાચાર સેવી અહંકારરહિત થાઓ, તો તમાલ અને વીજાનું હિત થાય. દંભરહિત આત્માર્થે સદાચાર સેવવા; જેથી ઉપકાર થાય.

ખારી જમીન હોય, ને તેમાં વરસાદ પડે તો શું કામ આવે ? તેમ જ્યાંલુથી આત્મામાં ઉપ-

દેશ પરિણમે નહીં તેની સ્થિતિ હોય ત્યામુખી તે શુ કામનો? જ્યામુખી ઉપદેશનાત આત્માના પરિણમે ત્યામુખી ફરી ફરી સામઝવી, નિચારનો, તેનો કેડો મૂકનો નહીં, કાચર થયુ નહીં, કાચર થાય તો આત્મા ડચો અને નહીં જ્ઞાનનો અમ્યાસ જેમ વને તેમ વધારવો, અમ્યાસ રાખવો તેમાં કૂટિલતા કે અદ્ધકાર રાખવા નહીં

આત્મા અનત જ્ઞાનમય છે જેટલો અમ્યાસ વધે તેટલો ઓછો છે 'મુન્નરિલાસ' વગેરે વાચવાનો અમ્યાસ રાખવો ગચ્છના કે મતમતાતરના પુસ્તકો હાથમા લેવા નહીં પરપરાપ પળ વદાગ્રહ આવ્યો, તો જીવ પાટો માર્યો જાય, માટે મતોના કનાગ્રહની વાતોમા પડવુ નહીં મતોધી છેટે રહેવુ, દૂર રહેવુ જે પુસ્તકથી વૈરાગ્ય ઉપશમ થાય તે સમક્તિદટિના પુસ્તકો છે વૈરાગ્યવાઝા પુસ્તકો વાચના

દયા, સત્ય, આદિ જે સાધનો છે તે વિમાનને ત્યાગવાના સાધનો છે અત્ સ્પર્શ તો નિચારને મોટો ઢેકો મઠે છે અત્યારમુખીના સાધનો વિમાનના ઢેકા હતા, તેને સાચા સાધનોથી જ્ઞાનીપુરવો હલાવે છે કલ્યાણ કરવાનુ હોય તેને સત્ય સાધન અવશ્ય કરાના છે

સત્સમાગમમા જીવ આવ્યો, '૧' હૃદયોનુ હુન્ધવણુ ન જાય, તો સત્સમાગમમા આવ્યો નથી એમ સમજવુ સત્ય વોલે નહીં ત્યામુખી ગુણ પ્રગટે નહીં સત્પુરુષ હાથે જ્ઞાલીને વ્રત આપે ત્યારે લ્યો જ્ઞાનીપુરુષ પરમાયનો જ ઉપદેશ આપે છે મુમુક્ષુઓ સાચા સાધનો સેવા યોગ્ય છે

સમક્તિના મૂલ વાર વ્રત-સ્થૂલપ્રાણાનિપાત, સ્થૂલ સ્વાવાદ, સ્થૂલ વહેજાનો હેતુ*— જ્ઞાનીઓ આત્માનો ઓર જ માર્ગ સમજાવ્યો છે વ્રત વે પ્રચારના છે-૧ સમનિતનગર વાજ્ઞનત છે ૨ સમક્તિસહિત અતરવ્રત છે સમનિતસહિત વાર વ્રતનો પરમાર્થ સમજાય તો ફલ થાય

વાજ્ઞનત, અતરવ્રતને અર્થ છે, જેવી રીતે એકઠો શીખવા માટે લીટોઢા છે તેમ પ્રથમ તો લીટોઢા કરતા એકઠો વાકો ચૂકો થાય, અને એમ કરતા કરતા પછી એકઠો વરાનર થાય

જીને જે જે સામઝ્યુ છે તે તે અઝ્જુ જ ગ્રહણ વ્યું છે જ્ઞાની નિચારા શુ કરે? કેટલુડ સમજાને? સમજાવાની રીતે સમજાને મારીકૂટીને મમજાવ્યે આત્મજ્ઞાન થાય નહીં આગલ જે જે વ્રતાદિ કર્યા તે તે અફઝ ગયા, માટે હવે સત્પુરુષની દટિણ પરમાર્થ સમજીને કરો એકને એક વ્રત હોય પણ મિથ્યાદટિની અપેષાપ વધ છે, અને સમ્યક્દટિની અપેષાપ નિર્જરા છે પૂર્વ જે વ્રતાદિ નિષ્ફઝ ગયા છે તે હવે સફઝ થયાયોગ્ય સત્પુરુષનો જોગ થયો છે, માટે પુરપાર્થ કરવો, સદાચરણ ઢેકસહિત સેવના, મરણ આવ્યે પણ પાછા હટવુ નહીં જ્ઞાનીના વચનો શ્રવણ થતાં નથી, મનન થતા ાથી, નહીંતો દગા વદલ્યાવિના કેમ રહે?

આરમપરિગ્રહનુ સપેષણુ વરુ વાચનામા ચિત્ત ચોંટે નહીં તેનું કારણ નિરસણુ છાને છે જેવી રીતે માણસ નિરમ આહાર કરી વેસે તો પછી માથે ત્યામુખી રીતે

જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે તેથી જીવ અવલો ચાલે છે; ઇટલે સત્પુરુષની વાળી ક્યાંથી પરિણામ પામે? લોકલાજ આદિ શલ્ય છે. એ શલ્યને લડીને જીવનું પાળી મમકનું નથી. તે શલ્યને સત્પુરુષનાં વચનરૂપી ટાંકણે કરી તડ પડે તો પાળી મમકી ડટે. જીવના શલ્ય હજારો દિવ-સના જાતિયોગને લડીને ન ટલે, પણ સત્સંગનો યોગ એક મહિના સુધી થાય, તો ટલે; ને રસ્તે જીવ ચાલ્યો જાય.

કેટલાક હલુકર્મી સંસારી જીવોને છોકરા ઉપર મોહ કરતાં જેટલો અરેરાટ આવે છે તેટલો પણ હાલના કેટલાક સાધુઓને શિષ્યો ઉપર મોહ કરતાં આવતો નથી!

તૃણાવાલો જીવ નિત્ય મીઠારી; સંતોષવાલો જીવ સદા સુખી.

સાચા દેવનું, સાચા ગુરુનું, સાચા ધર્મનું ઓઢાણ થયું વહુ મૂડકેલ છે. સાચા ગુરુનું ઓઢાણ થાય, તેનો ઉપદેશ હોય તો દેવ, સિદ્ધ, ધર્મ એ વધાનું ઓઢાણ થાય. વધાનું સ્વરૂપ સદ્ગુરુમાં સમાય.

સાચા દેવ અહંત, સાચા ગુરુ નિર્ગ્રંથ; સાચા હરિ રાગદ્વેષ જેના ગયા છે તે. ગ્રંથિરાહિત ઇટલે ગાંઠરાહિત. મિથ્યાત્વ તે અંતર્ગ્રંથિ છે. પરિગ્રહ તે વાહ્યગ્રંથિ છે. મૂઢમાં અન્યંતરગ્રંથિ ન છેદાય ત્યાંસુધી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં. જેની ગ્રંથિ ગર્દ છે તેવા પુરુષ મઢે તો ચરેચરું કામ થાય; તેમાં વઢી સત્સમાગમ રહે, તો વિશેષ કલ્યાણ થાય. જે મૂઢ ગાંઠ છેદવા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સહુ ભૂલી ગયા છે; ને વહારથી તપશ્ચર્યા કરે છે. દુઃખ સહન કરતાં છતાં મુક્તિ થતી નથી તો દુઃખ વેદવાનું કારણ જે વૈરાગ્ય તે ભૂલી ગયા. દુઃખ અજ્ઞાનનું છે.

અંદરથી છૂટે ત્યારે વહારથી છૂટે; અંદરથી છૂટ્યાવગર વહારથી છૂટે નહીં. એકનું વહારથી છોડે તેમાં કામ થાય નહીં. આત્મસાધનવગર કલ્યાણ થતું નથી.

વાહ્ય અને અંતર વચ્ચે સાધન જેને છે તે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષ છે; અને માટે તે શ્રેષ્ઠ છે. જે સાધુના સંગથી અંતર્ગુણ પ્રગટે તેનો સંગ કરવો. કલહનો અને ચાંદીનો રૂપીઓ સરખો કહેવાય નહીં. કલહ ઉપર સીકો પાડો; પણ તેની રૂપીઆની કીંમત થાય નહીં. જ્યારે ચાંદી છે તેના ઉપર સીકો ન પાડો તોપણ તેની કીંમત જાય નહીં. તેવી જ રીતે ગૃહસ્થપણમાં સમક્ષિત હોય તો તેની કીંમત જાય નહીં. સહુ કહે છે કે અમારા ધર્મથી મોક્ષ છે.°

આત્મામાં રાગ દ્વેષ ગયે જ્ઞાન પ્રગટે. ગમે ત્યાં વેઠા, ને ગમે તે સ્થિતિમાં મોક્ષ થાય; પણ રાગદ્વેષ જાય તો. મિથ્યાત્વ, ને અહંકાર ગયાવગર રાજપાટ છોડે, જ્ઞાડની માફક સૂકાઈ જાય; પણ મોક્ષ થાય નહીં. મિથ્યાત્વ ગયા પછી સહુ સાધન સફળ થાય. આટલા માટે સમ્યક્દર્શન શ્રેષ્ઠ છે.

સંસારમાં મોહ છે; સ્ત્રીપુત્રમાં મારાપણ થઈ ગયું છે; ને કપાયનો મરેલો છે તે રાત્રિમોજન ન કરે તોપણ શું થયું? જ્યારે મિથ્યાત્વ જાય ત્યારે તેનું ચરું ફળ થાય.

હાલમા જૈનના જેટલા સાધુ પરે છે તેટલા વધાય સમસ્તિ સમજવા નહીં, તેને દાન દે-
વામા હાનિ નથી, પણ તેઓ આપણુ કન્યાણ કરી શને નહીં વેશ કન્યાણ કરતો નથી જે
સાધુ ફક્ત વાહનિયાઓ કર્યા કરે છે તેમાં જ્ઞાન નથી

જ્ઞાન તો તે કે જેનાથી વાહનિયાઓ રોનાય છે સસારપરથી ચરેચરી પ્રીતિ ઘટે છે સાચાને
સાચુ જાણે છે જેનાથી આમામા ગુણ પ્રગટે તે જ્ઞાન

મનુષ્યઅતાર પામીને રહ્યામા અને સ્ત્રીપુત્રમા તદાન્તર થઈ આત્મચિત્તાર કર્યો નહીં, પોતાના
દોષ જોયા નહીં, આત્માને નિંદ્યો નહીં, તો તે મનુષ્યઅતાર-રક્તચિત્તામણિરૂપ દેહ-કૃષ્ટા જાય છે

જીવ યોદા સમથી, અને અસદ્ગુણથી અનાદિનાઢથી રમજ્જો છે, માટે સાચા પુરુષને ઓઢ-
સવા સાચા પુરુષ કેવા છે? સાચા પુરુષ તો તે કે જેનો દેહપરથી મમત્વ ગયો છે, જ્ઞાન
પ્રાપ્ત થયુ છે આના જ્ઞાનીપુત્રની આજ્ઞાપ્ત વર્તે તો પોતાના દોષ ધરે, અને કપાયાદિ મોઢા
પડે, પરિણામે સમ્યક્ત્વ ધાય

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચરેચરા પાપ છે તેનાથી વધુ કર્મ ઉપાર્જન ધાય હજાર વર્ષ
તપ કર્યુ હોય, પણ એક થે ઘડી ક્રોધ કરે, તો વધુ તપ નિષ્ફળ જાય

“છ સ્વદના મોક્ષા રાજ મૂકી ચાલી ગયા, અને હુ આવા અત્ય વ્યવહારમા મોઢાઈ અને
અદ્વન્તર કરી વેઠો છુ” એમ કેમ વિચારતો નથી?

આયુષ્તા આટલા વયો ગયા તોપણ લોભ કાદ ઘર્યો નહાં, ને કાદ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયુ
નહીં ગમે તેટલી તૃષ્ણા હોય પણ આયુષ્ પૂર્ણ થાય ત્યારે જરા પણ કામ આવે નહીં, ને
તૃષ્ણા કરી હોય તેથી કર્મ વધાય અમુક પરિગ્રહમર્યાદા કરી હોય, જેમકે દશ હજાર રૂપી-
આની, તો સમતા આવે આટલુ મળ્યા પછી ધર્મધ્યાન કરીશુ એવો વિચાર પણ રાખે તો નિ-
યમમા અવાય

કોઈ ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં જેમ રાત્રિમોજન ત્યાગ કર્યુ છે તેમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,
અસત્ય આદિ છોઢવાને પ્રયત્ન કરી મોઢા પાઢવા તે મોઢા પાઢવાથી પરિણામે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત
થાય નિચાર કરે તો અનતા કર્મો મોઢા પડે, અને વિચાર ન કરે, તો અનતા કર્મો
ઉપાર્જન થાય

રોગ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે સ્ત્રી, છોકરા ઈયા, માઈ કે કોઈ પણ રોગ લડ શક્તા નથી!
સતોષ કરી ધર્મ ધ્યાન કરવુ, છોકરા ઈયાં વગેરે અન્યની ન જોડતી ચિંતા કરવી નહીં
એક સ્થાનકે વેસી, નિચારી, સત્પુરુષના સંગે, જ્ઞાનીના વચન સામઢી વિચારીને ધન આદિની
મયાદા કરવી

બ્રહ્મચર્ય યથાતથ્ય રીતે તો કોઈ વિરલા જીવ પાઢી શકે છે, તોપણ છોકરાજથી બ્રહ્મચર્ય
પઢાય તો તે ઉત્તમ છે

મિથ્યાત્વ ગયું હોય તો ચાર ગતિ ટલે. સમક્તિ ન આવ્યું હોય અને ત્રણચર્ય પાલે તો દેવલોક મલે.

વાળીઓ, વ્રાહ્મણ, પશુ, પુરુષ, સ્ત્રી આદિ કલ્પના કરી “હું વાળીઓ, વ્રાહ્મણ, પુરુષ, સ્ત્રી, પશુ હું” એમ માન્યું છે; પણ વિચાર કરે તો પોતે તેમાંનો કોઈ નથી. “મારું” સ્વરૂપ તેથી જૂદું જ છે.

સૂર્યના ઉદ્યોતની પેટે દિવસ ચાલ્યો જાય; તેમ અન્નજલની માફક આયુષ્ ચાલ્યું જાય.

લાકડું કરવતથી વેરાય; તેમ આયુષ્ ચાલ્યું જાય છે; તોય મૂર્ખ પરમાર્થ સાધતો નથી; ને મોહના જથ્થા મેળા કરે છે.

“વધા કરતાં હું જગત્માં મોટો થાજું” એવી મોટાઈ મેળવવાની તૃષ્ણામાં, પાંચ ઇન્દ્રિયોને વિપે લયલીન, મધ પીધો હોય તેની પેટે, જ્ઞાંજ્ઞવાના પાળીની માફક સંસારમાં જીવ મમે છે; અને કુલ્લ, ગામ, ગતિઓને વિપે મોહના નચાવવાથી નાચ્યા કરે છે!

આંધળો વળે; ને વાછડો ચાવે એની પેટે અજ્ઞાનીની ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે.

‘હું કર્તા’ ‘હું કરું હું’ ‘હું કેવું કરું હું?’ આદિ જે વિભાવ છે તે જ મિથ્યાત્વ. અહંકારથી કરી સંસારમા અનંત દુઃખ પ્રાપ્ત થાય; ચારે ગતિમાં રજલે.

કોઈનું દીધું દેવાતું નથી; કોઈનું લીધું લેવાતું નથી જીવ ફોકટ કલ્પના કરી રજલે છે. જે પ્રમાણે કર્મ ઉપાર્જન કરેલાં હોય તે પ્રમાણે લાભ, અલાભ, આયુષ્, શાતા, અશાતા મલે છે. પોતાથી કાંઈ અપાતું લેવાતું નથી. અહંકારે કરી ‘મેં આને સુખ આપ્યું’; ‘મેં દુઃખ આપ્યું’; ‘મેં અન્ન આપ્યું’ એવી મિથ્યા ભાવના કરે છે, ને તેને લઈને કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. મિથ્યાત્વે કરી ઓટો ધર્મ ઉપાર્જન કરે છે.

જગત્માં આનો આ પિતા; આનો આ પુત્ર એમ કહેવાય છે; પણ કોઈ કોઈનું નથી. પૂર્વના કર્મના ઉદયે સઘળું વન્યું છે.

અહંકારે કરી જે આવી મિથ્યાબુદ્ધિ કરે છે તે મૂલ્યા છે. ચાર ગતિમાં રજલે છે; અને દુઃખ મોગવે છે.

અધમાધમ પુરુષનાં લક્ષણો:—સાચા પુરુષને દેહી તેને રોષ ઉત્પન્ન થાય; તેનાં સાચાં વચન સાંમળી નિંદા કરે છે;—ઓટી બુદ્ધિવાળા સાચી બુદ્ધિવાળાને દેહી રોષ કરે; સરલને મૂર્ખ કહે—વિનય કરે તેને ધનના ખુશામતીઆ કહે; પાંચ ઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય તેને માગ્યહીન કહે. સાચા ગુણવાળાને દેહી રોષ કરે. સ્ત્રી પુરુષના સુખમાં લયલીન. આવા જીવો માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય. જીવ કર્મને લઈને, પોતાના સ્વરૂપજ્ઞાનથી અધ છે; તેને જ્ઞાનની ધર નથી.

એક નાકને માટે—મારું નાક રહેતો મારું—એવી કલ્પનાને લીધે પોતાનું શરવીરપણું દેખાડવા લડાઈમાં ઉતરે છે; આ નાકની તો રાખ થવાની છે!

દેહ કેરો છે ? રેતાના ઘર જેવો મસાળની મઢી જેવો પર્વતની ગુફાની માફક દેહમા અ-ધારૂ છે ચામડીને છીધે દેહ ઉપરથી રૂપાણો લાગે છે દેહ અનગુણની ઓરડી, માયા અને મેલને રહેવાનું ઠેકાણું છે દેહમા પ્રેમ રાક્ષસાથી જીવ રસદ્યો છે તે દેહ અનિત્ય છે વદ ફેલની યાજ છે તેમા મોહ રાક્ષસાથી જીવ ચારે ગતિમા રક્ષા છે કેવા રક્ષા છે ? ધાણીના વઢવની માફક આલે પાટો બાધે છે, તેને ચાલ્યાના માર્ગમા સવડાઈ રહેવું પડે છે, છૂટવાનું મન થાય પણ છૂટી ધન્યાય નહીં ભૂલ્યા સરસ્યાનું કહેવાય નહીં શ્વાસોચ્છ્વાસ નિરાતે લેવાય નહીં તેની પેટે જીવ પરાધીન છે જે સસારમા પ્રાપ્તિ કરે છે તે આત્મા પ્રકારનું દુઃખ સહન કરે છે

ધુમાઢા જેમા લૂગઢા પેહેરી તેઓ આડવર કરે છે, પણ તે ધુમાઢાની માફક નાશ પામવા-યોગ્ય છે આત્માનું જ્ઞાન માયાને લઈને દવાઈ રહે છે

જે જીવ આલેચ્છા રાખે છે તે નાળાને નાકના મેલની પેટે ત્યાગે છે માણી ગત્તવણમા વળગી છે તેની પેટે આ અમાગીઓ જીવ વુટ્ટવના સુખમા વઢગ્યો છે

વૃદ્ધ, જુવાન, વાઢાં એ સર્વે સસારમા વૃદ્ધા છે વાઢના મુલમા છે, ણમ મય રાક્ષસો તે મય રાક્ષીને સસારમા ઉદાસીનપણે રહેવું

સો ઉપનાસ કરે, પણ ય્યામુધી માહીથી ચરેચરા દોષ જાય નહીં ત્યામુધી ફઢ થાય નહીં શ્રાવક કોને કહેવા ? જેને સતોષ આવ્યો હોય, વપાષ પાતઢા પઢ્યા હોય, માહીથી ગુણ આવ્યા હોય, સાચો સગ મઢ્યો હોય તેને શ્રાવક કહેવા આત્મા જીવને વોધ લાગે, તો વધુ વલ્ળ ફરી જાય, -દશા ફરી જાય, માણો સગ મઢ્યો તે પુણ્યનો જોગ છે

જીવો અનિચારથી ભૂલ્યા છે, જરા કોઈ કહે કે તરત ચોટુ લાગે, પણ નિચારે નહા કે, મારે નું ? તે કહેશે તો તેને કમ વધારો

સામાયિક સમતાને કહેવાય જીવ અહકાર કરી વાઢ્યનિયા કરે છે, અહકારથી માયા ચરચે છે, તે માટી ગતિના કારણો છે સાચા સગ વગર આ દોષ ઘટે નહીં

જીવને ઢાઢ્યા કહેરાવવું ઘટુ ગમે છે વગર ઘોલાન્યે ઢહાપણ કરી મોટાઈ લે છે જે જીવને વિચાર નહીં તેનો છૂટવાનો આરો નહીં જો વિચાર કરે, અને સાચા માર્ગે ચાલે, તો છૂટવાનો આરો આવે અહકારથી, માનથી, કૈવલ્ય પ્રગટ થતું નથી તે મોટા દોષ છે અજ્ઞાનમા મોટા નાનાની વલ્લના છે વાહુવલિગીષ નિચાણુ કે હુ અવુશ વગરનો છું માટે

પદર મેદે સિદ્ધ કથ્યા તેનું કારણ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જેના ગયા તે ગમે તે વેપે, ગમે તે જગોષ, ગમે તે લિંગે કલ્યાણ થાય તે છે

સાચો માર્ગ ણક જ છે, માટે આમ્રહ રાક્ષસો નહીં, ફલાણો હુડિયો છે, ફલાણો તણ્યો છે યથી કલ્લના રાક્ષસી નહીં દયા, સત્ય આદિ સદાચરણ ગુચિના રક્ષા છે, માટે સદાચરણ સેવના રોષ કરવો શા માટે કહ્યો છે ? શરીરની મમતાની તે પરીક્ષા છે માટે તે મોહ વધવાનું

કારણ છે. નહાવાનું મન થાય; આરીસો લેવાનું; તેમાં મોઢું જોવાનું મન થાય; અને એ ઉપરાંત તેનાં સાધનો માટે ઉપાધિ કરવી પડે. આ કારણથી જ્ઞાનીઓએ લોચ કરવાનું કહ્યું છે.

જાત્રાએ જવાનો હેતુ એક તો એ છે કે ગૃહવાસની ઉપાધિથી નિવૃત્તિ લેવાય; સૌ વસો રૂપીઆ ઉપરની મૂર્છા ઓછી કરાય; પરદેશમાં દેશાટન કરતાં, કોઈ સત્પુરુષ ગોધતાં જડે, તો કલ્યાણ થાય. આ કારણથી જાત્રા કરવાનું વતાવ્યું છે.

જે સત્પુરુષો વીજા જીવોને ઉપદેશ દઈ કલ્યાણ વ્રતાવે છે તે સત્પુરુષોને તો અનંતો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. સત્પુરુષો પરજીવની નિષ્કામ કરુણાના સાગર છે. વાળીના ઉદય પ્રમાણે, તેમની વાળી નીકળે છે. તેઓ કોઈ જીવને દીક્ષા દે તેવું કહે નહીં. તીર્થંકરે પૂર્વે કર્મ વાંધ્યું છે તે વેદવા માટે વીજા જીવનું કલ્યાણ કરે છે; વાકી તો ઉદયપ્રમાણે દયા વર્તે છે. તે દયા નિષ્કારણ છે. તેમ તેઓને પારકી નિર્જરાએ કરી પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું નથી; તેમનું કલ્યાણ તો થયેલું જ છે. તે ત્રણ લોકના નાથ, તો તરીને જ બેઠા છે. સત્પુરુષ કે સમક્રિતીને પણ એવી ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છા હોય નહીં. તે પણ નિષ્કારણ દયાની યાત્રા ઉપદેશ દે છે. મહા-વીરસ્વામી ગૃહવાસમાં રહેતા છતાં પણ ત્યાગી જેવા હતા.

હજારો વર્ષના સંયમી પણ જેવો વૈરાગ્ય રાખી શકે નહીં તેવો વૈરાગ્ય ભગવાનનો હતો. જ્યાં જ્યાં ભગવાન વર્તે છે, ત્યાં ત્યાં વધા પ્રકારના અર્થ પણ વર્તે છે. તેઓની વાળી ઉદયપ્રમાણે શાંતિપૂર્વક પરમાર્થહેતુથી નીકળે છે. અર્થાત્ તેમની વાળી કલ્યાણ અર્થે જ છે. તેઓને જન્મથી મતિ, શ્રુત, અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં. તે પુરુષના ગુણગ્રામ કરતાં અનંતિ નિર્જરા છે. જ્ઞાનીની વાત અગમ્ય છે. તેઓનો અભિપ્રાય જણાય નહીં. જ્ઞાનીપુરુષની ચરી સુધી એ છે કે, તેમણે અનાદિથી નહીં ટલેલા એવા રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન તેને છેદી ભેદી નાંખ્યા છે. એ ભગવાનની અનંત કૃપા છે. તેને પચીસો વર્ષ થયાં; છતાં તેમની દયા આદિ હાલ વર્તે છે. એ તેમનો અનંતો ઉપકાર છે. જ્ઞાની આડંબર દેખાડવા અર્થે વ્યવહાર કરતા નથી. તેઓ સહજ સ્વભાવે ઉદાસીનપણે વર્તે છે.

જ્ઞાની દોષ પાસે જઈ દોષ છેદી નાંખે છે; જ્યારે અજ્ઞાની જીવ દોષ છોડી શકતા નથી. જ્ઞાનીની વાત અદ્ભુત છે.

વાડામાં કલ્યાણ નથી; અજ્ઞાનીના વાડા હોય. જેમ લોઢું પોતે તરે નહીં; અને વીજાને તારે નહીં તેમ. વીતરાગનો માર્ગ અનાદિનો છે. જેના રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન ગયાં તેનું કલ્યાણ; વાકી અજ્ઞાની કહે કે, મારા ધર્મથી કલ્યાણ છે તો તે માનવું નહીં. એમ કલ્યાણ હોય નહીં. હુંડિયાપણુ કે તપ્પાપણુ માન્યું તો કપાય ચડે. તપ્પો હુંડિયા સાથે બેઠો હોય તો કપાય ચડે; અને હુંડિયો તપ્પા સાથે બેઠા કપાય ચડે; આ અજ્ઞાની સમજવા. વસ્ત્રે સમજ્યા વગર વાડા બાંધી કર્મ ઉપાર્જન કરી રાખે છે. વહોરાના નાડાની માફક મતાગ્રહ પકડી બેઠા છે. મુમતિ આદિનો આગ્રહ મૂકી દેવો.

જૈન માર્ગ શુ ? રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાનનુ જનુ તે અજ્ઞાની સાધુઓ મોઢા બીજોને સમજાવી તેને મારી નાખ્યા જેવું કયું છે પોતે જો પ્રથમ નિચાર કરે કે, મારા દોષ શુ ધન્યા છે ? તો તો જળાય કે જૈનધર્મ તો મારાથી વેગઢો રહ્યો છે જીવ અપઢી સમજળ કરી પોતાનુ કલ્યાણ મૂઢી જઈ, ત્રીજાનુ અનુલ્યાણ કરે છે તપ્પા હુઢિયાના સાધુને, અને હુઢિયા તપ્પાના સાધુને અત્ર પાળી ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને અપેક્ષા આપે છે કુગુરઓ ંક બીજાને મઢવા દેતા નથી, ંક બીજાને મઢવા દે તો તો કપાય ઓઢા ધાય નિન ઘટે

જીવ નિરાપેશી રહેતા નથી અનાદિથી પક્ષમા પઢ્યા છે, અને તેમા રહીને કલ્યાણ મૂઢી જાય છે વાર હુઢ્ઢી ગૌરી કહી છે તેવી કેટલાક મુનિઓ કરતા નથી તેમને લુગઢાંદિ પરિમ્રહનો મોહ મન્હો નથી ંકવાર આહાર લેવાનુ કહ્યુ છતા વે વાર લે છે જે જ્ઞાનીપુરુષના વચનથી આત્મા અઢો આને તે સાઢો માર્ગ તે પોતાનો માર્ગ સાઢો ધર્મ પુસ્ત્રમા છે, પળ આત્મામા ગુણ પ્રગટે નહીં ત્યામુધી કદ ફઢ આપે નહીં “આપળો ધર્મ” ંવી કલ્પના છે આપળો ધર્મ શુ ? મહાસાગર કોઈનો નથી, તેમ ધર્મ કોઈના વાપનો નથી જેમા દયા, સત્ય આદિ હોય તે પાઢો તે કોઈના વાપના નથી અનાદિ કાઢના છે, શાશ્વત છે જીને ગાઢ પન્ડી છે કે આપળો ધર્મ છે, પળ શાશ્વત માગ શુ ? શાશ્વત માર્ગથી સહુ મોતે ગયા છે રજોળો, ઢોરો કે, મુમત્તિ, કપઢા કોઈ આત્મા નથી વહોરાના નાઢાની માફક જીવ પક્ષનો આમ્રહ પન્ડી ઢેઢો છે ંવી જીવની મૂઢતા છે “આપળા જૈનધર્મના શાસ્ત્રમા ઘધુ છે શાસ્ત્રો આપળી પાસે છે” ંવુ મિથ્યામિમાન જીવ કરી ઢેઢો છે ઢ્રોધ, માન, માયા, ઢોમરૂપી ઢોર રાતઢિનસ માઢ ઢોરી લે છે તેનુ માન નથી

તીર્થકરનો માર્ગ સાઢો છે દ્રવ્યમા વઢામ સરપી પળ રાપ્તમાની આજ્ઞા નથી વૈષ્ણના કુઢ્ઢધર્મના કુગુરઓ આરમ પરિમ્રહ મૂક્યા વગર ઢોત્રોપાસેથી લક્ષ્મી મ્રહળ કરે છે, અને તે રૂપી વેપાર ધદ પઢ્યો છે તે પોતે અગ્નિમા વઢે છે, તો તેનાથી બીજાની અગ્નિ શી રીતે શાત ધાય ? જૈનમાર્ગનો પરમાર્થ સાઢા ગુરથી સમજવાનો છે જે ગુરને સ્વાર્થ હોય તે પોતાનુ અકલ્યાણ કરે, ને શિષ્યોનુ પળ અકલ્યાણ ધાય

જૈનલિંગધારીપણુ ધરી જીવ અનતિ વાર રપઢ્યો છે—વાત્વવર્તિ ઢિંગધારી ઢૌનિક વ્યવહારમા અનતિ વાર રપઢ્યો છે આ ઢેકાળે જૈનમાગને નિપેઢતા નથી, જેટલા અતરગે સાઢો માર્ગ વ તાને તે “જૈન” વાકી તો અનાદિ કાઢથી જીવે ઢોટાને સાધુ માન્યુ છે, અને તે જ અજ્ઞાન છે મનુષ્યઢેહનુ સાર્યક ઢોટા આમ્રહ—ઢુરામ્રહ મૂકી કલ્યાણ ધાય તો છે જ્ઞાની સમુજ વતાને આત્મજ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે જ આત્મજ્ઞાનીપણુ માનનુ ગુણ પ્રગવ્યા વગર માનનુ ં મૂઢ છે જીવેરાતની કામતવગર જીવેરીપણુ માનનુ નહીં અજ્ઞાની ઢોટાને સાધુ નામ આપી વાઢા વધાને છે સત્નુ ઓત્રલાળ હોય તો કોઈ વસ્ત્ર પળ સાધુ મ્રહળ ધશે

જે જીવ પોતાને મુમુક્ષુ માનતો હોય, તરવાનો કામી માનતો હોય તેણે, દેહને વિષે રોગ થતી વખત આકુલ-વ્યાકુલપણ થતું હોય તો તે વખત વિચારવું કે તારું મુમુક્ષુપણ-હાપણ કયા ગયાં? જો તરવાનો કામી હોય તો તો દેહને અસાર જાણે; દેહને આત્માથી જૂદો જાણે છે. તેને આકુલતા આવવી જોડાઈ નહીં. દેહ સાચવ્યો સચવાતો નથી; કેમકે તે ક્ષણમાં ભાંગી જાય છે.-ક્ષણમાં રોગ, ક્ષણમાં વેદના થાય. દેહના સગે દેહ દુઃખ આપે છે માટે આકુલ-વ્યાકુલપણ થાય છે તે જ અજ્ઞાન છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી રોજ સાંભળ્યું છે કે દેહ આત્માથી જૂદો છે, ક્ષણભંગુર છે; પણ દેહને વેદના આવ્યે તો રાગદ્વેષપરિણામ કરી વૂમ પાડે છે. દેહ ક્ષણ-ભંગુર છે એવું તમે શાસ્ત્રમાં સાંભળવા શું કરવા જાઓ છો? દેહ તો તમારી પાસે છે તો અનુભવ કરો. દેહ પ્રગટ માટી જેવો છે; રાખ્યો રાખાય નહીં. વેદના વેદતાં ઉપાય ચાલે નહીં ત્યારે શું સાચવે? કંઈ પણ બની શકતું નથી. આવો દેહનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, તો તેની મમતા કરી કરવું શું? દેહનો પ્રગટ અનુભવ કરી શાસ્ત્રમાં કહ્યું કે તે અનિત્ય છે; દેહમાં મૂર્છા કર્યા જેવું નથી.

જ્યાંમુધી દેહાત્મવુદ્ધિ ટલે નહીં ત્યાંમુધી સમ્યક્ત્વ થાય નહીં. જીવને સાચ ક્યારેય આવ્યું જ નથી; આવ્યું હોત તો મોક્ષ થાત. મળે સાધુપણ, શ્રાવકપણ અથવા તો ગમે તે લ્યો, પણ સાચ-વગર સાધન તે વૃથા છે. જે દેહાત્મવુદ્ધિ મટાડવા માટે સાધનો વતાવ્યાં છે તે દેહાત્મવુદ્ધિ મટે ત્યારે સાચ આવ્યું સમજાય. દેહાત્મવુદ્ધિ થઈ છે તે મટાડવા-મારાપણ મૂકાવવા-સાધનો કરવાનાં છે. તે ન મટે તો સાધુપણ, શ્રાવકપણ, શાસ્ત્રશ્રવણ કે ઉપદેશ તે વગડામાં પોક મૂક્યા જેવું છે. જેને એ ભ્રમ ભાંગી ગયો છે, તે જ સાધુ, તે જ આચાર્ય, તે જ જ્ઞાની. જેમ અમૃતમોજન જમે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં, તેમ ભ્રાંતિ મટે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં.

લોક કહે છે કે સમકિત છે કે નહીં તે કેવલજ્ઞાની જાણે; પણ પોતે આત્મા છે તે કેમ ન જાણે? કાંઈ આત્મા ગામ ગયો નથી; અર્થાત્ સમકિત થયું છે તે આત્મા પોતે જાણે. જેમ કાંઈ પદાર્થ ખાવામાં આવ્યે તેનું ફલ આપે છે તેમ જ સમકિત આવ્યે-ભ્રાંતિ મટ્યે-તેનું ફલ પોતે જાણે. જ્ઞાનનું ફલ જ્ઞાન આપે જ. પદાર્થનું ફલ પદાર્થ, લક્ષણ પ્રમાણે આપે જ. આત્મા-માંથી-માંહીથી-કર્મ જડં જડં થયા હોય તેની પોતાને સ્વર કેમ ન પડે? અર્થાત્ સ્વર પડે જ. સમકિતની દશા છાની રહે નહીં. કલ્પિત સમકિત માને તે પીતઢની હીરાકંઢીને સોનાની હીરાકંઢી માને તેની પેટે.

સમકિત થયું હોય તો દેહાત્મવુદ્ધિ મટે, જો કે અલ્પ વોધ, મધ્યમ વોધ, વિશેષ વોધ જેવો હોય તે પ્રમાણે પછી દેહાત્મવુદ્ધિ મટે. દેહને વિષે રોગ આવ્યે જેનામાં આકુલ-વ્યાકુલતા મારૂમ પડે તે મિથ્યાદષ્ટિ જાણવા.

જે જ્ઞાનીને આકુલતા વ્યાકુલતા મટી ગઈ છે તેને અંતરંગ પચ્ચાણ જ છે. તેને વધા પચ્ચ-

હાથ આવી જાય છે જેને રાગદ્વેષ મટી ગયા છે તેને વીસ વપનો છોકરો મરી જાય, તોય સેટ થાય નહીં શરીરને વ્યાધિપણ થયાથી જેને વ્યાકુલપણ થાય છે, અને જેનું કલ્પના માન જ્ઞાન છે તે પોલુ અધ્યાત્મજ્ઞાન માનવું આપા કલ્પિત જ્ઞાની તે પોલા જ્ઞાનને અધ્યાત્મ જ્ઞાન માની અનાચાર સેવી વહુ જ રપડે છે જો શાસ્ત્રનું ફલ ?

આત્માને પુત્ર પણ ન હોય અને પિતા પણ ન હોય જે આવી કલ્પનાને સાચું માની વેઠા છે તે મિથ્યાત્વી છે. ચોટા સગથી સમજાતું નથી, માટે સમન્નિત આત્મનું નથી સત્પુરુષના સગથી જોગ્ય જીવ હોય તો સમ્યક્ત્વ થાય

સમક્ષિત ને મિથ્યાત્વની તરત સ્તર પડે તેવું છે સમક્ષિતીની અને મિથ્યાત્વીની વાળી ઘડી ઘડીય જૂડી પડે છે જ્ઞાનીની વાળી ઈક જ ધારી-પૂર્વાપર મલતી-આને અતરંગ ગાઠ મટે ત્યારે જ સમ્યક્ત્વ થાય રોગ જાણે, રોગની દગા જાણે, પથ્ય જાણે, અને તે પ્રમાણે ઉપાય કરે, તો રોગ મટે રોગ જાણ્યા વગર અજ્ઞાની જે ઉપાય કરે તેથી રોગ વધે પથ્ય પાઠે ને દવા કરે નહીં, તો રોગ કેમ મટે ? ન મટે તો આ તો રોગે ફાડ, ને દગાય ફાડ ! શાસ્ત્ર તો જ્ઞાન કહેવાય નહીં જ્ઞાન તો માહીથી ગાઠ મટે ત્યારે જ કહેવાય તપ સયમાદિ માટે મત્સુરુપના વચન સામઝાનું વતાવ્યું છે

જ્ઞાની મગનાને કશું છે કે સાધુઓએ અચેત આહાર લેવો આ કહેવું તો કેટલાક સાધુઓ મૂલી ગયા છે દૂધ આદિ સચેત મારે મારે પદાર્થો લઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપર પગ દઈ ચાલે તે વ્યથાજનો રસ્તો નહીં લોડ કહે છે કે સાધુ છે, પણ આત્મદશ સાધે તે સાધુ

નરસિંહમેહતો કહે છે કે, અનાદિ વાઙ્મયી આમને આમ ચાલતા વાઙ્મયી ગયો, પણ નીવેઢો આવ્યો નહીં આ માર્ગ નહીં, કેમકે અનાદિ વાઙ્મયી ચાલતા ચાલતા પણ માર્ગ હાથ આવ્યો નહીં જો માર્ગ જ હોય તો હજીસુધી ફાઈન હાથ આવ્યું નહીં એમ વને નહીં માટે માર્ગ જૂદો જ હોવો જોઈએ

તૃષ્ણા કેમ ઘટે ? લૈન્કિક માવના મોટાઈ મૂકી દે તો “ધરતુદુન આદિને મારે શું કરવું છે ? લૈન્કિકના ગમે તેમ હોય, પણ મારે તો મોટાઈ મૂકી ગમે તે પ્રકારે તૃષ્ણા ઘટે તેમ કરવું છે,” એમ વિચારે તો તૃષ્ણા ઘટે, -મોઢી પડે

તપનું અભિમાન કેમ ઘટે ? ત્યાગ કરવો તેનો ઉપયોગ રાપગ્રાથી ‘મને આ અભિમાન કેમ થાય છે ?’ એમ રોજ વિચારતા વિચારતા અભિમાન મોલું પડશે

જ્ઞાની કહે છે તે કુચીરૂપી જ્ઞાન, વિચારે, તો અજ્ઞાનરૂપી તાલુ ઉઘડી જાય; -કેટલાય તાલુ ઉઘડી જાય કુચી હોય તો તાલુ ઉઘડે, ત્રાવી પાળો માર્યે તો તાલુ માગી જાય

‘કલ્યાણ શું હશે ?’ એવો જીવને મામો છે તે ફાઈ હાથી ઘોડો નથી જીવને આત્મી ભ્રાન્તિને લીધે કલ્યાણની કુચીઓ સમજાતી નથી સમજાય તો તો સુગમ છે જીવની ભ્રાન્તિઓ

દૂર કરવા માટે જગત્તું વર્ણન વતાવ્યું છે. જો જીવ હમેશના અંધ માર્ગથી થાકે તો માર્ગમાં આવે.

જ્ઞાની પરમાર્થ-સમ્યક્ત્વ-હોય તે જ કહે. “કૃપાય ઘટે તે કલ્યાણ,”— ‘જીવનાં રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાન જાય તેને કલ્યાણ કહેવાય’ એવું લોક કહે છે કે, અમારા ગુરુઓય કહે છે; ત્યારે સત્પુરુષો જૂદું શું વતાવો છો?” આવી આઢી કલ્પનાઓ કરી જીવને પોતાના દોષ મટાડવા નથી.

આત્મા અજ્ઞાનરૂપી પથ્થરેકરી દબાઈ ગયો છે. જ્ઞાની જ આત્માને ડંચો લાવશે. આત્મા દબાઈ ગયો છે એટલે કલ્યાણ સૂજતું નથી. જ્ઞાની સદ્વિચારોરૂપી સહેલી કુંચીઓ વતાવે તે કુંચીઓ હજારો તાલોને લાગે છે.

જીવને માંહીથી અર્જીર્ણ મટે ત્યારે અમૃત ભાવે; તે જ રીતે બ્રાંતિરૂપી અર્જીર્ણ મટ્યે કલ્યાણ થાય; પણ જીવને અજ્ઞાની ગુરુ ભડકાવી માર્યા છે એટલે બ્રાંતિરૂપ અર્જીર્ણ કેમ મટે? અજ્ઞાની ગુરુઓ જ્ઞાનને બદલે તપ વતાવે; તપમાં જ્ઞાન વતાવે; આવી રીતે અવલું અવલું વતાવે તેથી જીવને તરવું બહુ મુસીબતવાલું છે. અહંકારાદિરહિતપણે તપાદિ કરવાં.

કદાગ્રહ મૂકીને જીવ વિચારે, તો માર્ગ જૂદો છે. સમકિત સુલભ છે; પ્રત્યક્ષ છે, સહેલું છે.

જીવ ગામ મૂકી આઘો ગયો છે તે પાછો ફરે ત્યારે કામ આવે. સત્પુરુષનાં વચનોનું આસ્થાસહિત શ્રવણ મનન કરે તો સમ્યક્ત્વ આવે. તે આવ્યા પછી વ્રત પચ્ચાણ આવે. ત્યાર પછી પાંચમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય.

સાતું સમજાઈ તેની આસ્થા થઈ તે જ સમ્યક્ત્વ છે. જેને ખરા ઓટાની કીમત થઈ છે;—તે ભેદ જેને મટ્યો છે તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય.

અસદ્ગુથી સત્ સમજાય નહીં. દયા, સત્ય, અદત્ત આદિ સદાચાર એ સત્પુરુષની સમીપ આવવાનાં સત્ સાધન છે. સત્પુરુષો જે કહે છે તે સૂત્રના સિદ્ધાંતના પરમાર્થ છે. અનુભવથી કહીએ છીએ,—અનુભવથી શંકા મટાડવાનું કહી શકીએ છીએ. અનુભવ પ્રગટ દીવો છે; ને સૂત્ર કાગળમાં લખેલ દીવો છે.

હુડિયાપણુ કે તપ્પાપણુ કર્યા કરો તેથી સમકિત થવાનું નથી; ચરેચરું સાતું સ્વરૂપ સમજાય, માંહીથી દશા ફરે તો સમકિત થાય. પરમાર્થમાં પ્રમાદ એટલે આત્મામાંથી વહાર વૃત્તિ તે. ધાતિકર્મ ધાત કરે તેને કહેવાય. પરમાણુ આત્માની અપેક્ષા છે, પરમાણુને પક્ષપાત નથી. જે રૂપે પરિણમવાવે તે રૂપે પરિણમે.

નિકાચિત્ત કર્મમાં સ્થિતિવંધ હોય તો વરોવર વંધ થાય છે. સ્થિતિકાલ ન હોય અને વિચારે, પશ્ચાત્તાપે જ્ઞાન વિચારે તો નાશ થાય. સ્થિતિકાલ હોય તો ભોગવ્યે છૂટકો.

ક્રોધાદિક કરી જે કર્મો ઉપાર્જન કર્યા હોય તે ભોગવ્યે છૂટકો. ઉદય આવ્યે ભોગવવું જ જોઈએ. સમતા રાખે તેને સમતાનું ફલ. સહુ સહુના પરિણામ પ્રમાણે કર્મ ભોગવવાં પડે.

જ્ઞાન સ્ત્રીપણામાં, પુરુષપણામાં સરવું જ છે. જ્ઞાન આત્માનું છે.

વર્ષ ૩૦ સુ.

૪૬૩

જ્ઞાનીઓપ મનુષ્યપણુ ચિંતામણિરત્નતુલ્ય કહ્યુ છે, તે વિચારો તો પ્રત્યક્ષ જણાય તેવુ છે વિશેષ નિચારતા તો તે મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ ચિંતામણિરત્નથી પરમ મહાત્મ્યવાન અને મૂલ્યવાન દેખાય છે, અને જો દેહાર્યમા જ તે મનુષ્યપણુ વ્યતીત થયુ તો એક કુટ્ટી વગામની રીંમતનુ નથી એમ નિસદેહ દેખાય છે

કારતક વદ ૨, રવિ, ૧૯૫૩, વવાળીઆ

૪૬૪

ૐ સવશાયનમ

દેહનુ અને પ્રારબ્ધોદય જ્યાસુધી વઢવાન હોય ત્યાસુધી દેહસંઘથી કુટુમ્બ, કે જેનુ ભરણ પોષણ કરવાનો સંઘ કુટે તેવો ન હોય, અર્થાત્ આગારવામપદ્યત જેનુ ભરણ પોષણ કરવુ ઘટનુ હોય તેનુ ભરણ પોષણ માત્ર મઢનુ હોય તો તેમાં સંતોષ પામીને મુમુક્ષુ જીવ આત્મહિતનો જ નિષ્કાર પ્યરે, તથા પુરુષાર્થ કરે દેહ અને દેહસંઘથી કુટુમ્બનાં મહાત્મ્યાદિ અર્થે પરિગ્રહાત્નિની પરિણામપૂર્વક સ્મૃતિ પણ ન થયા દે, કેમકે તે પરિગ્રહાત્નિની પ્રાપ્તિ આદિ કાર્ય ણ્યા છે, કે આત્મહિતનો અનુસાર જ ઘણુકરીને પ્રાપ્ત થયા ન દે

સવત્ ૧૯૫૩ના કાર્તિક વદ ૧૧, શુક્રે, વવાળીઆ

૬૧

૪૬૫.

ઔયુષ્ય અલ્પ અને અનિયત પ્રવૃત્તિ, અસીમ વઢવાન અસત્સંગ, પૂર્વનુ ઘણુકરીને અનારાધક પણ, બલવીર્યની હીનતા ણ્યાં કારણોથી રહિત કોઈક જીવ હશે, ણ્યા આ વાઢને વિષે પૂર્વ ક્યારે પણ નહીં જાણેલો, નહીં પ્રતીત કરેલો, નહીં આરાધેલો તથા નહીં સ્વમાનસિદ્ધ થયેલો ણ્યાં “માગ” પ્રાપ્ત કરવો ડુષ્કર હોય ણ્યાં આશ્ચર્ય નથી, તથાપિ જેણે તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રિયાય થીજો કોઈ લક્ષ રાખ્યો જ નથી, તે આ વાઢને વિષે પણ અવશ્ય તે માર્ગ પામે છે લૌકિક કારણોમાં અધિક હ્રષ નિષાદ મુમુક્ષુ જીવ કરે નહીં

૧૯૫૩, માગર ગુદ ૧, શનિ, વવાળીઆ

૪૬૬.

શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંવંધી ચલે જાણ્યા. સર્વ દેહધારી જીવો મરણ પાસે શરણ-રહિત છે. માત્ર તે દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ છેદીને નિજસ્થિરતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા છે, તે જ જીવ તે મરણકાળે શરણસહિત છતાં ઘણુંકરીને ફરી દેહ ધારણ કરતા નથી, અથવા મરણકાળે દેહના મમત્વભાવનું અલ્પત્વ હોવાથી, પણ નિર્ભય વર્તે છે. દેહ છૂટવાનો કાલ અનિયત હોવાથી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમાદપણે પ્રથમથી જ તેનું મમત્વ નિવૃત્ત કરવાનો અવિરુદ્ધ ઉપાય સાધે છે; અને એ જ તમારે અમારે સૌએ લક્ષ રાખવા-યોગ્ય છે. પ્રીતિવંધનથી શ્વેદ થવાયોગ્ય છે, તથાપિ એમાં વીજો કોઈ ઉપાય નહીં હોવાથી તે શ્વેદને વૈરાગ્યસ્વરૂપમાં પરિણમન કરવો, એ જ વિચારવાનને કર્તવ્ય છે.

સં. ૧૯૫૩ના માગશર શુદ્ધ ૩, ગુરુ, વવાળીઆ.

૪૬૭.

સર્વજ્ઞાયનમઃ

‘યોગવાસિષ્ઠ’ના પ્રથમનાં બે પ્રકરણ, ‘પંચીકરણ’, ‘દાસવોધ’ તથા ‘વિચારસાગર’ એ ગ્રંથો તમારે વિચારવા યોગ્ય છે. એમાંનો કોઈ ગ્રંથ તમે પૂર્વે વાંચ્યો હોય તોપણ વાંચવો યોગ્ય છે; તેમ જ વિચારવો યોગ્ય છે. જૈનપદ્ધતિના એ ગ્રંથો નથી એમ જાણીને તે ગ્રંથો વિચારતાં ધોમ પામવો યોગ્ય નથી.

લોકદૃષ્ટિમાં જે જે વાતો, કે વસ્તુઓ મોટાદવાળી મનાય છે, તે તે વાતો અને વસ્તુઓ-શોભાયમાન ગૃહાદિ આરંભ, અલંકારાદિ પરિગ્રહ, લોકદૃષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્યધર્મશ્રદ્ધા-વાનપણું-પ્રત્યક્ષ જ્ઞેયનું ગ્રહણ છે એમ યથાર્થ જણાયાવિના ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ ન થાય. પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ પ્રત્યે જ્ઞેયદૃષ્ટિ આવવી કઠણ દેખી કાયર ન થતાં પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે.

વવાળીઆ, સંવત્ ૧૯૫૩ ના માર્ગ. ૧૦, સોમે.

૪૬૮.

સર્વજ્ઞાયનમઃ

જો સફળતાનો માર્ગ સમજાય, તો આ મનુષ્યદેહનો એક સમય પણ સર્વોત્કૃષ્ટ ચિતામણિ છે, એમાં સંશય નથી.

સંવત્ ૧૯૫૩ ના માર્ગ. ૧૨, વવાળીઆ.

૪૬૯.

સર્વજ્ઞાનમ

શ્રુતિનો લક્ષ તથાસ્વ સત્સંગપરિત્યાગપ્રત્યે વર્તતો છતા જે મુમુક્ષુને પ્રારબ્ધરિશેષથી તે યોગનો અનુદય રાગ કરે, અને શુદ્ધનાદિનો પ્રમગ તથા આજીવિનાન્તિ કારણે પ્રવૃત્તિ રહે-જે યપાન્વાયથી કરવી પડે, પણ તે સ્વાગના ઉદયને પ્રતિચ્છે જાણી મર્યેન્પણે કરે-તે મુમુક્ષુ પૂર્વોપાર્જિત શુભાશુભ કર્માનુમાર આજીવિનાદિ પ્રાપ્ત થશે યમ ત્રિગારી માત્ર નિમિત્તરૂપ પ્રયત્ન કરવું પડે, પણ મયાનુદ્ય થઈ પિતા, કે વાપત્યાગ કરવો ન પડે, કેમકે તે તો માત્ર વ્યામોહ છે, ન સમાવનાયોગ્ય છે પ્રાપ્તિ શુભાશુભ પ્રારબ્ધાનુમાર છે પ્રયત્ન વ્યાવહારિક નિમિત્ત છે ણટલે કરવું પડે, પણ પિતા તો માત્ર આમગુણરોધક છે

સં ૧૯૫૩ના માર્ગ ૦ શુદ્ ૧૨, વવાળીમા

૪૭૦

આરમ તથા પરિમહની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને ઘણા પ્રકારે રોધક છે, અથવા સત્તમાગમના યોગમાં ઇક વિશેષ અંતરાયનું કારણ જાણીને તેના સ્વાગરૂપે વાહ્યમંયમ જ્ઞાનીપુરુષો ઉપદેશ્યો છે, જે પ્રાપ્તે સમને પ્રાપ્ત છે યજી યથાથ માનસયમની જિજ્ઞાસાથી પ્રવર્ત્તા છો, માટે અનૂચ્ચ અમર પ્રાપ્ત થવો જાણી સત્યાગ્રહ, અપ્રતિવદ્ધતા, ચિત્તની ઇકાગ્રતા, સત્યુત્પન્નાં વધનોની અનુપ્રેક્ષા દ્વારા તે સફળ કરવી યોગ્ય છે

સં ૧૯૫૩ના માર્ગ ૦ વદ ૧૧, મુખે, વવાળીમા

૪૭૧

વિષયભાષના નિમિત્તો શ્રદ્ધાવાનપણે પ્રાપ્ત થયા છતા જે જ્ઞાનીપુરુષ અવિષય ઉપયોગે ધર્યા છે, યત્તે છે, અને મધિપ્યકાલે યત્તે તે સર્વને ધારવાર નમસ્કાર

ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રત, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તિષમ, ઉત્કૃષ્ટના ઉત્કૃષ્ટ લભિ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમય, ન જેમાં સદ્ગે સમાય છે ણના તિરપેશ અવિષય ઉપયોગને નમસ્કાર, ન જ ધ્યા

સં ૧૯૫૩ના પોષ શુદ્ ૧૦, મોમે, વવાળીમા

૪૭૨

રાગ, દ્વેષના પ્રત્યક્ષ યજ્ઞવા નિમિત્તો પ્રાપ્ત થયે પણ જેનો આત્મમાત્ર કિંચિત્ માત્ર ના શોભ શામતો થયી, તે જ્ઞાનીતા જ્ઞાનો વિચાર કરતા પણ મહા તિર્જ્જતા ધાય, ણમાં સંજય નથી

સં ૧૯૫૩ના પોષ શુદ્ ૧૧, મુખે, વવાળીમા

૪૭૩.

આરંભ અને પરિગ્રહનો ઇચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય, તો આત્મલાભને વિશેષ ઘાતક છે; અને વારં-
વાર અસ્થિર, અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે, છતાં તો સંગ્રામ નથી; પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદ-
યના કોઈ એક યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાંપણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણને વાધ કરનાર.
તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર તે આરંભ પરિગ્રહનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે પરમ કૃપાલુ
જ્ઞાનીપુરુષોણ ત્યાગમાર્ગ ઉપદેશ્યો છે; તે મુમુક્ષુ જીવે દેશે અને સર્વથા અનુસરવાયોગ્ય છે.

સંવત્ ૧૯૫૩ના પોષ વદ ૪, શુક્ર, વચાળીઆ.

૪૭૪.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી, અને માવથી એમ ચારે પ્રકારે અપ્રતિવદ્ધપણ આત્મતાણ વર્તતા
નિગ્રંથને કહ્યું છે; તે વિશેષ અનુગ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

મોરવી, સંવત્ ૧૯૫૩ના મહા શુદ્ધ ૯, બુધે.

૪૭૫.

કોઈ પુરુષ પોતે વિશેષ સદાચારમાં તથા સંયમમાં પ્રવર્તે છે, તેના સમાગમમાં આવના ઇ-
ચ્છતા જીવોને તે પદ્ધતિનાં અવલોકનથી જેવો સદાચાર તથા સંયમનો લાભ થાય છે, તેવો
લાભ વિસ્તારવાલા ઉપદેશથી પણ ઘણુંકરીને થતો નથી; તે લક્ષ રાખવાયોગ્ય છે.

સં. ૧૯૫૩ના મહા શુદ્ધ ૯, બુધે, મોરવીથી.

૪૭૬.

જે પ્રકારે વીજા મુમુક્ષુ જીવોના ચિત્તમાં, તથા અંગમાં નિર્મલતા-ભાવની વૃદ્ધિ થાય, તે તે
પ્રકારે પ્રવર્તવું કર્તવ્ય છે. નિયમિત શ્રવણ કરાવાય, તથા આરંભ પરિગ્રહના સ્વરૂપ સમ્યક્પ્રકારે
જોતાં નિવૃત્તિને અને નિર્મલતાને કેટલા પ્રતિવંધક છે તે વાત ચિત્તમાં દૃઢ થાય, તેમ અસ્પ-
રસ જ્ઞાનકથા થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

સંવત્ ૧૯૫૩ના મહા વદ ૪, રવિ, મોરવી.

૪૭૭.

—સકલ સંસારી ઇન્દ્રિયરામી, મુનિગુણ આત્મરામી રે,
મુખ્યપણે જે આત્મરામી, તે કહિયે નિષ્કામી રે.

—મુનિશ્રી આનંદઘન.

મોરવી, રવિ, મહા વદ ૪, ૧૯૫૩.

૪૭૮૧

—તે માટે હમા કર જોડી, જિનર આગલ કહિયે રે,
સમય ચરણ સેના શુદ્ધ દેજો, જેમ આનંદધન લહિયે રે

—સુનિશ્ચી આનંદધન

સવત્ ૧૯૫૩ના મહા વદ ૧૨, વવાળીઆ

૪૭૯

एकात निश्चयनयथी भनि आदि चार ज्ञान, सपूर्ण शुद्ध ज्ञाननी अपेक्षाए निर्विकल्पज्ञान कही
गकाय, पण सपूर्ण शुद्धज्ञान एटले सपूर्ण निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न थवाना ए ज्ञान साधन छे
तेमा पण श्रुतज्ञान मुख्यपणे छे केवलज्ञान उत्पन्न थवामा छेउटमुधी ते ज्ञाननु अगलपन छे
प्रथमधी कोइ जीन एनो त्याग करे तो केवलज्ञान पामे नहा केवलज्ञान सुधी दशा पामवानो
हेनु श्रुतज्ञानधी थाय छे

सवत् १९५३ना फागण शुद्ध २, ववाणीआ

४८०

“ज्ञाननु फल विरति छे,” वीतरागनु आ वचन सर्व मुमुक्षुओए नित्य स्मरणमा राखनायोग्य
छे जे वाचवाधी, समजवाधी, तथा विचारवाधी आत्मा विभावधी, विभावना कार्याधी, अने
विभावना परिणामधी उदास न थयो, विभावनो त्यागी न थयो, विभावना कार्योનો अने विभा
वना फलनो त्यागी न थयो, ते वाचनु, विचारनु, अने ते समजनु अज्ञान छे विचारवृत्ति साधे
त्यागवृत्ति उत्पन्न करवौ तेज विचार सफल छे, एम कहैवानो ज्ञानीनो परमार्थ छे

सवत् १९५३ना फागण वद ११, श्री ववाणीआ

४८१

ॐ नमः सर्वज्ञाय

‘आत्मसिद्धि’मा कहैला समकीतना प्रश्नानो विशेषार्थ जाणगानी जिज्ञासानो कागळ मळ्यो छे
‘आत्मसिद्धि’मा श्रृण प्रकारना समकीत उपदेस्यो छे

आप्त पुरुषना वचननी प्रतीतिरूप, आत्मानી अपूर्ण रुचिरूप, स्वच्छदनिरोधपणे आप्त पुरुषની
મહિત્તિરૂપ, ए प्रथम समकीत कह्यो छे

परमार्थनी स्पष्ट अनुभवाशे प्रतीति ते समकीतनो बीजो प्रकार कह्यो छे

निर्विकल्प परमार्थअनुभव ते समकीतनो श्रीजो प्रकार कह्यो छे

पहेडु समकीत त्रीजा समकीतनु कारण छे बीजु समकीत त्रीजा समकीतनु कारण छे श्रृणे

સમકીત વીતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યા છે. ત્રણે સમકીત ઉપાસવાયોગ્ય છે, સત્કાર કરવાયોગ્ય છે; ભક્તિ કરવાયોગ્ય છે.

કેવલજ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમયસુધી સત્પુરુષનાં વચનોનું અવલંબન વીતરાગે કહ્યું છે; અર્થાત્ વારમા ક્ષીણમોહગુણસ્થાનકપર્યંત શ્રુતજ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મલ કરતાં કરતાં તે નિર્મલતા સંપૂર્ણતા પામ્યે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમયસુધી સત્પુરુષે ઉપદેશેલો માર્ગ આધારભૂત છે; એમ કહ્યું છે તે નિઃસંદેહ સત્ય છે.

સંવત્ ૧૯૫૩ના ફા૦ વદ ૧૧, રવિ, વવાળીઆ.

૪૮૨.

લેશ્યા-જીવનાં કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યની પેટે ભાસ્યમાન પરિણામ.

અધ્યવસાય-લેશ્યા-પરિણામની કંઈક સ્પષ્ટપણે પ્રવૃત્તિ.

સંકલ્પ-કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિર્ધારિત અધ્યવસાય.

વિકલ્પ-કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અપૂર્ણ-અનિર્ધારિત-સંદેહાત્મક-અધ્યવસાય.

સંજ્ઞા-કંઈ પણ આગલ પાછલની ચિતવનશક્તિવિશેષ અથવા સ્મૃતિ.

પરિણામ-જલના દ્રવણસ્વભાવની પેટે દ્રવ્યની કથંચિત્ અવસ્થાંતર પામવાની શક્તિ છે, તે અવસ્થાંતરની વિશેષ ધારા, તે પરિણતિ.

મિથ્યાત્વસહિત મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન હોય, તો તે 'અજ્ઞાન.'

મિથ્યાત્વસહિત અર્તીદ્રિય જ્ઞાન હોય તે 'વિભંગજ્ઞાન.'

કંઈ પણ વિશેષપણે જાણવું તે 'વિજ્ઞાન.'

સં૦ ૧૯૫૩ના ફાલ્ગુન વદ ૧૧, સોમે, વવાળીઆ.

૪૮૩.

પરમભક્તિથી સ્તુતિકરનારપ્રત્યે પણ જેને રાગ નથી, અને પરમદ્વેષથી પરિપ્રહ ઉપસર્ગ કરનારપ્રત્યે પણ જેને દ્વેષ નથી, તે પુરુષરૂપ ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર.

અદ્વેષવૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે, ધીરજ કર્તવ્ય છે.

“આચારંગ” ધાંચતાં સાધુનો દીર્ઘશંકાદિ કારણોમાં પણ ઘણો સાંકડો માર્ગ જોવામાં આવ્યો; તે પરથી એવી આશંકા થઈ કે, ઇટલી વધી સંકટાશ એવી અલ્પ ક્રિયામાં પણ રાખવાનું કારણ શું હશે?” તે આશંકાનું સમાધાન:—

સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ વહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય માર્ગ છે; પણ તે સંયમાર્થે દેહાદિ સાધન છે તેના નિર્વાહને અર્થે.

સહજ પળ પ્રવૃત્તિ યાચોગ્ય છે કહ પળ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતા ઉપયોગ બહિર્મુલ્ય થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અતર્મુલ્ય ઉપયોગપ્રત્યે રહ્યા કરે ણ્વા પ્રકારમા પ્રહણ કરાવી છે કેવલ અને સહજ અતર્મુલ્ય ઉપયોગ તો મુલ્યતાપ 'કેવલ ભૂમિકા' નામે તેરમે ગુણસ્થાનને હોય છે અનિમલ નિવાર ધારાના બલ્લવાનપણાસહિત અતર્મુલ્ય ઉપયોગ સાતમે ગુણસ્થાનને હોય છે પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્થલિત થાય છે, અને કહ વિશેષ અશમા સ્થલિત થાય તો વિશેષ બહિર્મુલ્ય ઉપયોગ થઈ માત્ર અસયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે તે ન થયા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિવાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય પૂર્વી હોવાથી, તે પ્રવૃત્તિ અતર્મુલ્ય ઉપયોગે થઈ શકે પૂર્વી અદ્ભુત સરુલનાથી ઉપદેશી છે જેને 'પાંચ સમિતિ' કહેવાય છે જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ધોલવું પડે તો ધોલવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક આહારાદિ પ્રહણ કરવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્રાદિનું લેવું મૂકવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગ પૂર્વક દીર્ઘશ્વકાદિ શરીરમલ્લો ત્યાગકરવાયોગ્ય ત્યાગ કરવો એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિરૂપ 'પાંચ સમિતિ' કહી છે જે જે સયમમા પ્રવર્ત્તના ધીના પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે, તે તે સર્વ આ 'પાંચ સમિતિ'મા સમાય છે, અર્થાત્ જે કહ નિમ્નપણે પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, તે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે તેની જ આજ્ઞા આપી છે, અને તે પૂર્વા પ્રકારમા આપી છે કે, મુલ્ય હેતુ જે અતર્મુલ્ય ઉપયોગ તેને જેમ અસ્થલિતતા રહે તેમ આપી છે તે જ પ્રમાણે વર્તવામા આવે તો ઉપયોગ સતત જાગ્રત રહ્યા કરે, અને જે જે સમયે જીવની, જેટલી જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તથા ધીર્વ શક્તિ છે તે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે દીર્ઘશ્વકાદિ ત્રિયાણ પ્રવર્ત્તતા પણ અપ્રમત્તસયમદષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય તે હેતુએ તેવી તેવી સન્નિવાહનાઢી ત્રિયા ઉપદેશી છે પણ સત્તુરપની દષ્ટિવિના તે સમજાતી નથી આ રહસ્વદષ્ટિ સક્ષેપમા લચી છે તે પર ઘણો ઘણો નિવાર કર્તવ્ય છે સર્વ ત્રિયામા પ્રવર્ત્તતા આ દષ્ટિ સ્મરણમા આજ્ઞાનો લક્ષ રાજસાયોગ્ય છે 'કર્મપ્રય'ની વાતના કર્તવ્ય છે

ચૈત્ર ગુરુ ૩, રવિ, સવત્ ૧૯૫૩, વવાળીઆ

૪૮૪

પ્રણે પ્રજારાના સમકીતમાથી ગમે તે પ્રજારાનું સમકીત આવે તોપણ વધારેમા વધારે પત્તર મને મોક્ષ થાય, અને જો તે સમકીત આખ્યા પછી જીવ બને, તો વધારેમા વધારે અર્થપુદ્ગલપરાવર્તન કાઢ્યુથી સત્તારપરિભ્રમણ થઈને મોત્ત થાય

તીર્થંકરના નિમ્નપ્રય, નિમ્નપ્રીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ સર્વને જીવ અજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી સમકીત કહ્યું છે એમ કહ નથી તોમાના ઘણા જીવોને માત્ર સાચા અતરંગ માત્રથી તીર્થંકરની, અને તેમના ઉપદેશોના માર્ગની પ્રતીતિથી પણ સમકીત કહ્યું છે એ સમકીત પામ્યા પછી જો વસ્તુ ન હોય, તો વધારેમા વધારે પદર મત્ર થાય સાચા મોત્તમાર્ગને પામેલા પૂર્વા સત્તુરપની

તથારૂપ પ્રતીતિથી સિદ્ધાંતમાં પળ ઘળે સ્થળે સમકીત કહ્યું છે. એ સમકીત આવ્યાવિના જીવને ઘળુંકરીને જીવ અને અજીવનું યથાર્થ જ્ઞાન પળ થતું નથી. જીવ અજીવનું જ્ઞાન પામવાનો મુખ્ય માર્ગ એ જ છે.

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, અને વિભંગઅજ્ઞાન, એ આઠે જીવના ઉપયોગસ્વરૂપ હોવાથી અરૂપી કહ્યાં છે. ‘જ્ઞાન’ અને ‘અજ્ઞાન’ એ વેમાં મુખ્ય ફેર આટલો છે કે: જે જ્ઞાન સમકીતસહિત છે, તેને ‘જ્ઞાન’ કહ્યું છે, અને જે જ્ઞાન મિથ્યાત્વસહિત છે તેને ‘અજ્ઞાન’ કહ્યું છે; પળ વસ્તુતાએ વસ્ત્રે જ્ઞાન છે.

‘જ્ઞાનાવરણીયકર્મ’ અને ‘અજ્ઞાન’ એક નથી. ‘જ્ઞાનાવરણીયકર્મ’ જ્ઞાનને આવરણસ્વરૂપ છે, અને ‘અજ્ઞાન’ જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ધ્યોપશમત્વરૂપ એટલે આવરણટલવાસ્વરૂપ છે.

‘અજ્ઞાન’ શબ્દનો સાધારણ ભાષામાં “જ્ઞાનરહિત” અર્થ થાય છે. જેમ જડ જ્ઞાનથી રહિત છે તેમ; પળ નિર્ગ્રંથપરિભાષામાં તો મિથ્યાત્વસહિત જ્ઞાનનું નામ ‘અજ્ઞાન’ છે; એટલે તે દૃષ્ટિથી અજ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે.

એમ આશંકા થાય કે, જો અજ્ઞાન અરૂપી હોય તો સિદ્ધમાં પળ હોવું જોઈએ. તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે: મિથ્યાત્વસહિત જ્ઞાનનું નામ ‘અજ્ઞાન’ કહ્યું છે. તેમાંથી મિથ્યાત્વ જતાં જતાં વાકી જ્ઞાન રહે છે, તે જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધતાસહિત સિદ્ધ મગવંતમાં વર્તે છે. સિદ્ધનું, કેવલજ્ઞાનીનું અને સમ્યક્દૃષ્ટિનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વરહિત છે. મિથ્યાત્વ જીવને પ્રાંતિસ્વરૂપે છે. તે પ્રાંતિ યથાર્થ સમજાયે નિવૃત્ત થઈ શકવાયોગ્ય છે. મિથ્યાત્વ દિગ્માત્રમરૂપ છે.

ચૈત્ર શુદ્ધ ૪, સોમ, સંવત્ ૧૯૫૩, વવાળીઆ.

૪૮૫.

૧. એકેન્દ્રિય જીવને અનુકૂલ સ્પર્શાદિની પ્રિયતા અવ્યક્તપણે છે, તે ‘મૈથુનસંજ્ઞા’ છે.

૨. એકેન્દ્રિય જીવને દેહ અને દેહના નિર્વાહાદિ સાધનમાં અવ્યક્ત મૂર્છારૂપ ‘પરિગ્રહસંજ્ઞા’ છે. વનસ્પતિએકેન્દ્રિય જીવમાં આ સંજ્ઞા કંડક વિશેષ વ્યક્ત છે.

ચૈત્ર શુદ્ધ ૪, સંવત્ ૧૯૫૩, શ્રી વવાળીઆ.

૪૮૬.

ૐ સર્વજ્ઞાયનમઃ

કેટલાક રોગાદિપર ઔષધાદિ—સંપ્રાપ્ત થયે—અસર કરે છે, કેમકે તે રોગાદિના હેતુનો કર્મ-બંધ કંડ પળ તેવા પ્રકારનો હોય છે. ઔષધાદિ નિમિત્તથી તે પુદ્ગલ વિસ્તારમાં પસરી જઈને, અથવા યશી જઈને વેદનીયના ઉદયનું નિમિત્તપણુ છોડી દે છે. તેવી રીતે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય તે

રોગાદિ સન્ધી કર્મવધન હોય, તો તેનાપર ઔષધાદિની અસર થતી નથી, અથવા ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતા નથી, કે સમ્યક્ ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતા નથી

અમુક કમનઘ કેવા પ્રકારના છે, તે તથારૂપ જ્ઞાનદૃષ્ટિવિના જાણવું કઠણ છે, છટ્લે ઔષધાદિ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ ઇકાતે નિપેધી ન શકાય પોતાના દેહના સન્ધર્મા કોઈ ઇક પરમ આત્મદૃષ્ટિવાળા પુરુષ તેમ વર્તે તો છટ્લે ઔષધાદિ ગ્રહણ ન કરે તો તે યોગ્ય છે, પણ વીજા સામાન્ય જીવો તેમ વર્તે જાય તો તે ઇકાતિક દૃષ્ટિથી કેટલીજ હાનિ કરે, તેમા પણ પોતાને આશ્રિત રહેલા ઇમા જીવોપ્રત્યે અથવા વીજા કોઈ જીવપ્રત્યે રોગાદિ કારણોમા તેવો ઉપચાર કરવાના વ્યવહારમા વર્તી શકે તેવું છે છતા ઉપચારાદિ કરવાની ઉપેક્ષા કરે તો અનુકપામાર્ગ છોડી દેવાજેવું થાય કોઈ જીવ ગમે તેવો પીઢાતો હોય તોપણ તેની આસના વાસના કરવાનું, તથા ઔષધાદિ વ્યવહાર, છોડી દેવામા આવે તો તેને આર્તધ્યાનના હેતુ થયા-જેવું થાય ગૃહસ્થવ્યવહારમા ઇવી ઇકાતિક દૃષ્ટિ કરતા ઘળા વિરોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યાગવ્યવહારમા પણ ઇકાતે ઉપચારાદિનો નિપેધ જ્ઞાનીષ્ઠ કર્યો નથી નિર્ગ્રંથને સ્વપરિગ્રહિત શરીરે રોગાદિ થાય ત્યારે ઔષધાદિ ગ્રહણ કરનામા ઇવી આજ્ઞા છે કે, જ્યાસુધી આર્તધ્યાન ન ઉપજનાયોગ દૃષ્ટિ રહે ત્યાસુધી ઔષધાદિ ગ્રહણ ન કરવું, અને તેવું નિશેષ કારણ દેખાય તો નિવચ ઔષધાદિ ગ્રહણ કરતા આજ્ઞાનો અતિન્નમ નથી, અથવા યથાશુભ ઔષધાદિ ગ્રહણ કરતા આજ્ઞાનો અતિન્નમ નથી, અને વીજા નિર્ગ્રંથને શરીરે રોગાદિ થયું હોય ત્યારે તેની વૈયાગ્ચાદિ કરનાનો પ્રકાર જ્યા દર્શાવ્યો છે ત્યા કદ પણ નિશેષ અનુકપાદિ દૃષ્ટિ રહે ઇવી રીતે દર્શાવ્યો છે, છટ્લે ગૃહસ્થવ્યવહારમા ઇકાતે તેવો ત્યાગ અશક્ય છે ઇમ સમજાડો

તે ઔષધાદિ કદ પણ પાપત્રિયાથી થયા હોય, તોપણ તેથી પોતાના ઔષધાન્નિપણાનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે, અને તેમા થયેલી પાપત્રિયા પણ પોતાનો ગુણ દેખાડ્યાવિના ન રહે, અર્થાત્ જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલમા રોગાદિ પુદ્ગલને પરામન કરવાનો ગુણ છે, તેમ તે કરતા કરનામા આવેલી પાપત્રિયામા પણ પાપપણે પરિણમનાનો ગુણ છે, અને તેથી કર્મનઘ થઈ યથા-અવસર તે પાપત્રિયાનું ફલ ઉદયમા આવે તે પાપત્રિયાવાળા ઔષધાદિ કરવામા, કરાવનામા, તથા અનુમોદન કરવામા ગ્રહણ કરનાર જીવની જેવી જેવી દેહાદિ પ્રત્યે મૂર્છા છે, મનનું આનુલ્લ વ્યાનુલ્લપણું છે, આતધ્યાન છે, તથા તે ઔષધાદિની પાપત્રિયા છે, તે સર્વ પોતપોતાના સ્વમાવે પરિણામને યથાઅવસરે ફલ આપે છે જેમ રોગાદિના કારણરૂપ કર્મનઘ પોતાનો જેવો સ્વમાન છે તેવો દર્શાવે છે, જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલ પોતાનો સ્વમાવ દર્શાવે છે, તેમ ઔષધાદિની ઉત્પત્તિ આદિમા થયેલી ત્રિયા તેના કર્તાની જ્ઞાનાદિ વૃત્તિ તથા તે ગ્રહણરૂત્તાના જેમા પરિણામ છે—તેના જેમા જ્ઞાનાદિ છે, વૃત્તિ છે—તેને પોતાનો સ્વમાવ દર્શાવવાને યોગ્ય છે, તથારૂપ શુભ ગુમ-સ્વરૂપે અને અશુભ અગુમસ્વરૂપે સફલ છે

ગૃહસ્થવ્યવહારમા પણ પોતાના દેહે રોગાદિ થયે જેટલી મુલ્ય આત્મદૃષ્ટિ રહે તેટલી રાલ્લવી,

અને આર્તધ્યાનનું યથાદૃષ્ટિ જોતાં અવશ્ય પરિણામ આવવાયોગ્ય દેખાય, અથવા આર્તધ્યાન ઉપજતું દેખાય, તો ઔપધાદિ વ્યવહાર ગ્રહણ કરતાં નિર્વિઘ (નિષ્પાપ) ઔપધાદિની શ્રુતિ રાખવી. ક્વચિત્ પોતાને અર્થે, અથવા પોતાને આશ્રિત ઇવા, અથવા અનુકંપાયોગ્ય ઇવા પુર જીવને અર્થે સાવચ્છ ઔપધાદિનું ગ્રહણ થાય તો તેનું સાવચ્છપણુ નિર્ધ્વંશ (કૂર) પરિણામના હેતુ જેવું, અથવા માર્ગને ઉથાપે તેવું હોવું ન જોઈએ; એ લગ્ન રાક્ષસાયોગ્ય છે.

સર્વ જીવને હિતકારી ઇવી જ્ઞાનીપુરુષની વાણીને કંઈ પણ ઇકાંત દૃષ્ટિ ગ્રહણ કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારવી નહીં; એ ઉપયોગ નિરંતર સ્મરણમાં રાક્ષસાયોગ્ય છે.

ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૦, સોમે, ૧૯૫૩, શ્રી વચાણીઆચી.

૪૮૭.

ૐ સર્વજ્ઞાયનમઃ

જે વેદનીયપર ઔપધ અસર કરે છે, તે ઔપધ વેદનીયનો વંધ વસ્તુતાએ નિવૃત્ત કરી શકે છે એમ કહ્યું નથી, કેમકે તે ઔપધ કર્મરૂપ વેદનીયનો નાશ કરે તો અશુભ કર્મ નિષ્ફળ થાય, અથવા ઔપધ શુભકર્મરૂપ કહેવાય. પણ ત્યાં એમ સમજવું યોગ્ય છે કે, તે અશુભ કર્મવેદનીય ઇવા પ્રકારની છે કે તેને પરિણામાંતર પામવામાં ઔપધાદિ નિમિત્ત કારણરૂપ થઈ શકે. મંદ, કે મધ્યમ, શુભ અથવા અશુભ વંધને કોઈ એક સ્વજાતીય કર્મ મળવાથી ઉત્કૃષ્ટ વંધ પણ થઈ શકે છે. મંદ, કે મધ્યમ વાંધેલા કેટલાએક શુભ વંધને કોઈ એક અશુભ કર્મ-વિશેષના પરામવથી અશુભ પરિણામીપણુ થાય છે, તેમ જ તેવા અશુભ વંધને કોઈ એક શુભ-કર્મના યોગથી શુભ પરિણામીપણુ થાય છે.

મુખ્યકરીને વંધ પરિણામાનુસાર થાય છે. કોઈ એક મનુષ્યપ્રાણીનો તીવ્ર પરિણામે નાશ કરવાથી તેણે 'નિકાચિત કર્મ' ઉત્પન્ન કર્યું; છતાં કેટલાક વચાવના કારણથી અને સાક્ષી આદિના અભાવથી રાજનીતિના ધોરણમાં તે કર્મ કરનાર મનુષ્ય છુટી જાય તેથી કાંઈ તેનો વંધ 'નિકાચિત' નહીં હોય એમ સમજવાયોગ્ય નથી. તેના વિપાકનો ઉદય થવાનો વખત દૂર હોય તેથી પણ એમ વને. વઢી કેટલાક અપરાધમાં રાજનીતિના ધોરણે શિક્ષા થાય છે, તે પણ કર્ત્તાના પરિણામવત્ જ છે એમ ઇકાંતે નથી, અથવા તે શિક્ષા કોઈ આગલ ઉત્પન્ન કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયરૂપ પણ હોય છે; અને વર્તમાન કર્મવંધ સત્તામાં પડ્યા રહે છે. જે યથા-અવસરે વિપાક આપે છે.

સામાન્યપણે અસત્યાદિ કરતાં હિંસાનું પાપ વિશેષ છે. પણ વિશેષદૃષ્ટિ તો હિંસા કરતાં અસત્યાદિનું પાપ ઇકાંતે ઓછું છે એમ ન સમજવું; અથવા વધારે છે એમ પણ ઇકાંતે ન

સમજવું હિંસાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માત્ર અને તેના કર્તાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માત્રને અનુસરીને તેનો વધ કર્તાને થાય છે તેમ જ અમત્યાદિના સમયના વળ સમજનાયોગ્ય છે કોઈ એક હિંમા કરતા કોઈએક અસત્યાદિનું વળ એક ગુણ, બે ગુણ, કે અનતગુણવિશેષવર્તે થાય છે તેમ જ કોઈએક અસત્યાદિ કરતા કોઈએક હિંમાનું વળ પણ એક ગુણ, બે ગુણ, કે અનતગુણવિશેષવર્તે થાય છે

ત્યાગની વારવાર વિશેષ જિજ્ઞાસા છતાં, સસારપ્રત્યે વિશેષ ઉદાસીનતા છતાં, કોઈએક પૂર્વ-કર્મના વલ્લવાનવળાથી જે જીવ ગૃહસ્થાવાસ ત્યાગી શકતા નથી, તે પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમા યુદ્ધના દિના નિર્ગાહઅર્થે જે વાદ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાં તેના પરિણામ જેવા જેવા વર્તે છે, તે તે પ્રમાણે વધાદિ થાય મોહ છતાં અનુરૂપા માનનાથી, કે પ્રમાણ છતાં ઉદય માનનાથી, વધ કર્મ વધ મૂલ્યાપ રાતો નથી, તે તો યથાપરિણામ વધવળુ પામે છે કર્મના સુદ્ધ પ્રસારોને મળિ નિષારી ૧ શકે તોવળ શુભ ઓ અશુભ કર્મ સફળ છે, ૪ નિશ્ચય જીવે વિસ્મરણ કરવો નહીં પ્રત્યક્ષ પરમ સપનારી હોનાથી, તથા સિદ્ધવદના વતાનનાર પણ તેઓ હોનાથી, મિદ્ધ કરતા અર્હ-તને પ્રથમ નમસ્કાર કર્યા છે

શ્રી ઘવાળીઆ, ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૫, શનિ, સવન્ ૧૯૫૩

૪૮૮

૭ કાયનું સ્વરૂપ પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ પ્રતીત કરતા તથા વિચારતા જ્ઞાન જ છે 'આ જીવ વદ્ દિશાથી આવ્યો છે' ૪ વાક્યથી 'શાસ્ત્રપરિજ્ઞા-અધ્યયન' પ્રારમ્ભ છે સદ્ગુસ્મૃત્યે તે પ્રારમ્ભ વાક્યના આગળને સમજનાથી સમસ્ત દ્વાદશાંગીનું રહસ્ય સમજનાયોગ્ય છે

ઘવાળીઆ ચૈત્ર વદ્ ૧, રવિ, સં ૧૯૫૩

૪૮૯

તથારૂપ (યથાથ) આત્મ (મોક્ષમાર્ગ માટે જેના વિશ્વાસે પ્રવર્તી શકાય એવા) પુરુષનો, જીવનો, નમાગમ ધનામા કોઈએક પુણ્યદેતુ જોઈએ છીએ, તેનું ઓઢ્યાણ ધનામા મહદ્પુણ્ય જોઈએ છીએ, ઓ તેની આજ્ઞા મક્ષિપ્ત પ્રવર્તમાન મહદ્પુણ્ય જોઈએ છીએ, ધના જ્ઞાનીનાં વચનો છે તે સાચા છે ૪મ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય એવું છે તથારૂપ આત્મ પુરુષના અમાત્ર જેઓ આ કાલ વર્તે છે, તોવળ આત્માથી જીવે તેવો સમાગમ દૃષ્ટતાં તેના અમાત્રે પણ વિગુદ્ધિમ્થાનના અમ્યાનનો રક્ષ અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે

ફર, ચૈત્ર વદ્ ૧૨, ગુરુ, ૧૯૫૩

૪૯૦

કેવલ નિરાગમ પામવાથી જીવને સત્તમાગમનો પ્રાપ્ત લાભ વળ સિધ્ધિ થઈ જાય છે સત્ત-

માગમના અભાવનો છેદ રાખતાં છતાં પણ સત્સમાગમ થયો છે એ પરમ પુણ્યયોગ વન્યો છે, માટે સર્વસંગત્યાગયોગ વનતાંસુધીમાં ગૃહસ્થવાસે સ્થિતિ હોય ત્યાંપર્યંત તે પ્રવૃત્તિ વીતિસહ કંઈ પણ જાળવી લઈને પરમાર્થમાં ઉત્સાહસહિત પ્રવર્તી વિશુદ્ધિસ્થાનક નિત્ય અભ્યાસતાં રહેવું એ જ કર્તવ્ય છે.

શ્રી હર, સં૦ ૧૯૫૩ના વૈશાખ વદ ૧૨, શુક્રે.

૪૧૧.

જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ દ્વેષ રહ્યા નથી તે મહાત્માને વારંવાર નમસ્કાર.

પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાખી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણ રહ્યું છે. તે એ કે તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાંસુધીમાં જીવે અસંગપણુ-નિર્મોહપણુ-કરી લઈ, અવાધ્ય અનુભવસ્વરૂપ એવું નિજસ્વરૂપ જાણી, વીજા સર્વ ભાવપ્રત્યેથી વ્યાવૃત્ત (છૂટા) થવું, કે જેથી ફરી જન્મ મરણનો ફેરો ન રહે. તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અંશે અસંગપણુ-નિર્મોહપણુ-યથાર્થ સમરસપણુ-રહે છે તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે, એમ પરમજ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય છે.

કંઈ પણ મન, વચન, કાયાના યોગથી અપરાધ થયો હોય-જાણતાં અથવા અજાણતાં-તે સર્વ વિનયપૂર્વક રાખાવું હું. ઘણા નમ્રભાવથી રાખાવું હું.

આ દેહે કરવાયોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈપ્રત્યે રાગ, અથવા કોઈપ્રત્યે કિંચિત્માત્ર દ્વેષ ન રહે; સર્વત્ર સમદશા વર્તે; એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે.

સંવત્ ૧૯૫૩, જેઠ શુદ્ધ ૮, ભોમ, મુંબઈ.

૪૧૨.

પરમપુરુષદશાવર્ણન.

‘—કીચસો કનક જાકે, નીચસો નરેશપદ,
મીચસી મિતાઈ ગરવાઈ જાકે ગારસી,
જહરસી જોગ જાનિ, કહરસી કરામાતિ.
હરસી હૌસ પુદ્ગલછવી છારસી;
જાલસો જગવિલાસ, માલસો ભુવનવાસ,
કાલસો કુદુંવકાજ, લોકલાજ લારસી,
સીઠસો સુજસ જાનૈ, વીઠસો વખત માનૈ,
એસી જાકી રીતિ તાહી, વંદત વનારસી.

જે કંચનને કાદવસરહું જાણે છે, રાજગાદીને નીચપદસરહી જાણે છે, કોઈથી સ્નેહ કરવો તેને મરણસમાન જાણે છે, મોટાઈને લીપવાની ગારજેવી જાણે છે, કિમિયા વગેરે

જોગને ક્ષેત્રસમાન જાણે છે, સિદ્ધિ ઘેરે દેવ્યને અમાતાસમાન જાણે છે, જગન્મા પૂજ્યતા ધવા આદિની હોંસને અનર્થસમાન જાણે છે, પુટ્તની ઠની ણ્વી ઔદારિકાદિ કાયને રાણજેવી જાણે છે, જગત્ના મોગ વિલાસને મુદ્ધાનારૂપ જાલસમાન જાણે છે, ધરનાસને માત્સ્યસમાન જાણે છે, કુટુમ્બના કાર્યને ઘાલ દટલે મૃત્યુસમાન જાણે છે, લોકમા લાજ વધારવાની ઇચ્છાને મુલની લાલસમાન જાણે છે, કીર્તિની ઇચ્છાને નામના મેલજેવી જાણે છે, અને પુણ્યના ઉદયને જે નિષ્ઠા-સમાન જાણે છે, ણ્વી જેની રીતિ હોય તેને વનારસીંગસ વદના કરે છે

વ્યવહાર અથવા પરમાર્થસમગ્રી કોઈ પણ જીવ વિષેની શ્રુતિ હોય તે ઉપશાત કરી, કેવલ અસંગતપ્રયોગે અથવા પરમપુરુષની ઉપર કહી છે તે દશના અવલગને આત્મસ્થિતિ કરવી ણમ વિજ્ઞાપના છે, કેમકે ધીજો કોઈ પણ નિઃસ્વ રાણગણેલુ નથી જે કોઈ સાચા અત કરણે સત્પુરુષના વચનને ગ્રહણ કરશે તે સત્યને પામશે ણમા કદ સશય નથી, અને શરીરનિગ્રહાદિ વ્યવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયાયોગ્ય છે, ણટલે તે વિષે પણ કદ નિઃસ્વ રાણવા-યોગ્ય નથી, જે નિઃસ્વ તમે ઘણુકરીને સમાચો છે, તોપણ નિશ્ચયના વલગાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે

સર્વ જીવપ્રત્યે, સર્વ માત્રપ્રત્યે અચ્છદ ણવરસ વીતરાગદશા રાણવા ણ જ સર્વ જ્ઞાનનુ ણલ છે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, જન્મ જરા મરણરહિત અસંગતરૂપ છે ણમા સર્વ જ્ઞાન સમાય છે તેની પ્રતીતિમા સર્વ સમ્યક્દર્શન સમાય છે આત્માને અસંગતરૂપે સ્વમાવદશા રહે તે, સમ્યક્ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સયમ, અને વીતરાગદશા છે, જેના સર્વપૂર્ણપણાનુ ણલ સર્વ દુઃખનો ક્ષય છે, ણ કેવલ નિ સદેહ છે, કેવલ નિ સદેહ છે

જેઠ વદ ૬, રવિ, ૧૯૫૩, મુબદ

૪૧૩

આર્ય શ્રી સોમાને જેઠ વદ ૧૦, ગુરારે સમારે કલાક ૧૦ ને ૫૦ મિનિટે દેહ મૂક્યાના સમાચાર વાંચી ઘણો રોદ થયો છે જેમ જેમ તેમના અદ્વુત ગુણોપ્રત્યે દ્રષ્ટિ જાય છે, તેમ તેમ અધિક અધિક રોદ થાય છે

જીવને દેહનો સમગ્ર ણ જ રીતે છે, તેમ હતા પણ અનાદિથી તે દેહને ત્યાગતા જીવ રોદ પામ્યા કરે છે, અને તેમા દહ મોહથી ણપ્તપણાની પેટે વર્તે છે જન્મ મરણાદિ સમારુ મુખ્ય ધીજ ણ જ છે શ્રી સોમાને તેના દેહને ત્યાગતા મોટા મુનિઓને તુર્લભ ણ્વી નિશ્ચય અસંગતાથી નિજઉપયોગમય દશા રાણીને અપૂર્વે હિત કર્યું છે, ણમા સશય નથી

વડીલપણાથી, તથા તેમના તમારાપ્રત્યે ઘણા ઉપકાર હોનાથી, તેમ જ તેમના ગુણોના અ-દ્વુતપણાથી તેમનો વિયોગ તમને વધારે રોદકારક થયો છે, અને ધયાયોગ્ય છે તેમના તમારાપ્રત્યેના સસારી વડીલપણાનો રોદ વિસ્મરણ કરી, તેમને તમારા સંપ્રત્યે જે પરમ ઉપકાર કર્યો હોય, તથા તેમના ગુણોનુ જે જે અદ્વુતપણુ તમને માત્રુ હોય, તેને વારનાર સમારી, તેવા

પુરુષનો વિયોગ થયો તેનો અંતરમાં છેદ રાહી, તેમણે આરાધવાયોગ્ય જે જે વચનો અને ગુણો કહ્યા હોય તેનું સ્મરણ આળી તેમાં આત્માને પ્રેરવો એમ તમો સર્વપ્રત્યે વિનંતિ છે. સમાગમમાં આવેલા મુમુક્ષુઓને શ્રી સોભાગનું સ્મરણ સહેજે ઘણા વચ્ચતસુધી રહેવાયોગ્ય છે.

મોઢે કરીને જે સમયે છેદ થાય, તે સમયે પણ તેમના ગુણોનું અદ્વૃતપણુ સ્મરણમાં આળી, મોઢથી થતો છેદ સમાવીને ગુણોના અદ્વૃતપણાનો વિરહ થયો તે પ્રકારમાં તે છેદ પ્રવર્ત્તાવચો યોગ્ય છે.

આ ક્ષેત્રે આ કાઠમાં શ્રી સોભાગ જેવા વીરલા પુરુષ મઢે એમ અમને વારંવાર માતે છે.

ધીરજથી સર્વેષ છેદ સમાવવો, અને તેમના અદ્વૃત ગુણોનો અને ઉપકારી વચનોનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે. 'શ્રી સોભાગ' મુમુક્ષુષ વિસ્મરણ કરવાયોગ્ય નથી.

સંસારનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ જેણે જાણ્યું છે, તેને તે સંસારના પદાર્થની પ્રાપ્તિથી, કે અપ્રાપ્તિથી હર્ષ, શોક થવાયોગ્ય નથી. તોપણ એમ જણાય છે કે, સત્પુરુષના સમાગમની પ્રાપ્તિથી કંઈ પણ હર્ષ, અને તેમના વિયોગથી કંઈ છેદ અમુક ગુણસ્થાનકસુધી તેમને પણ થવાયોગ્ય છે.

શ્રી સોભાગની સરલતા, પરમાર્થસંવંધી નિશ્ચય, મુમુક્ષુપ્રત્યે પરમ ઉપકારતા આદિ ગુણો વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે.

જેઠ વદ ૧૨, શનિ, ૧૯૫૩, મુંબઈ.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૨૪.

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે, પણ કોઈક વીરલા પુરુષ તે સુખનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે.

જન્મ મરણ આદિ અનંત દુઃખનો આત્યંતિક (સર્વથા) ક્ષય થવાનો ઉપાય અનાદિકાઢ્ઠી જીવના જાણવામાં નથી. તે ઉપાય જાણવાની, અને કરવાની સાચી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થયે જીવ જો સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે, તો તે ઉપાયને જાળી શકે છે, અને તે ઉપાયને ઉપાસીને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.

તેવી સાચી ઇચ્છા પણ ઘણુંકરીને જીવને સત્પુરુષના સમાગમથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવો સમાગમ, તે સમાગમની ઓઢઢાણ, દર્શાવેલા માર્ગની પ્રતીતિ, અને તેમ જ ચાલવાની પ્રવૃત્તિ જીવને પરમ દુર્લભ છે.

મનુષ્યપણુ, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, તેની પ્રતીતિ થવી, અને તેમણે કહેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થવી પરમ દુર્લભ છે; એમ શ્રી વર્દ્ધમાનસ્વામીષ 'ઉત્તરાધ્યયન'ના ત્રીજા અધ્યયનમાં ઉપદેશ્યું છે.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમમાં અને તે આશ્રમમાં વિચરતા મુમુક્ષુઓને મોક્ષસંવંધી વધાં સાધનો અલ્પ પ્રયાસે અને અલ્પ કાઢે પ્રાપ્તે (ઘણુંકરીને) સિદ્ધ થાય છે; પણ તે સમાગમનો યોગ પામવો વહુ દુર્લભ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુમુક્ષુ જીવનું નિરંતર ચિત્ત વર્તે છે.

સત્પુરુષનો યોગ પામવો તો સર્વકાઢમાં જીવને દુર્લભ છે; તેમાં પણ આવા દુષ્કાઢમાં તો કચિત જ તે યોગ વને છે. વીરલા જ સત્પુરુષ વિચરે છે. તે સમાગમનો લાભ અર્પૂ છે, એમ જાળીને, જીવે મોક્ષમાર્ગની પ્રતીતિ કરી, તે માર્ગનું નિરંતર આરાધન કરવું યોગ્ય છે.

તે સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે આરમ પરિગ્રહપ્રત્યેથી વૃત્તિને ઓસરાવી સત્યાગ્રહનો પરિચય વિશેષકરીને કર્તવ્ય છે વ્યાનહારિક કાર્યાની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી હોય તોપણ તેમાથી વૃત્તિને મોઝી પાડવા જે જીવ ઇચ્છે છે, તે જીવ મોઝી પાડી શકે છે, અને સત્યાગ્રહ પરિચયને અર્થે ઘણો અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે

આરમ પરિગ્રહપરથી જેની વૃત્તિ સ્વેદ પામી છે, જટલે તેને અમાર જાણી તે પ્રત્યેથી જે જીવો ઓમર્યા છે, તે જીવોને સત્પુરુષનો સમાગમ અને સત્યાગ્રહનું શ્રવણ વિશેષકરીને હિતકારી થાય છે આરમ પરિગ્રહપર વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય તે જીવમા સત્પુરુષના વચનનું, અથવા સત્યાગ્રહનું પરિણમન થવું કટણ છે

આરમ પરિગ્રહપરથી વૃત્તિ મોઝી પાડવાનું, અને સત્યાગ્રહના પરિચયમા રચી કરવાનું પ્રથમ કટણ પડે છે, કેમકે જીવનો અનાદિ પ્રકૃતિમાત્ર તેથી જૂદો છે, તોપણ જેણે તેમ કરવાનો નિશ્ચય કયો છે, તે તેમ કરી શક્યા છે, માટે વિશેષ ઉત્સાહ રાખી તે પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય છે

સર્વ મુમુક્ષુઓ આ વાતનો નિશ્ચય અને નિત્યનિયમ કરવો ઘટે છે પ્રમાણ, અને અનિય મિત્તણું ટાળવું ઘટે છે

અશાઢ શુદ્ધ ૪, રવિ, ૧૯૫૩, મુવર્ધ

૪૨૫

શુભેચ્છાથી માઢીને શૈલેસીચરણપર્યંતની સર્વ ત્રિયા જે જ્ઞાનીને સમ્મત છે, તે જ્ઞાનીના વચનો ત્યાગ વૈરાગ્યનો નિષેધ કરવામા પ્રવર્તે નહીં, ત્યાગ વૈરાગ્યના સાધનરૂપે પ્રથમ ત્યાગ વૈરાગ્ય આવે છે, તેનો પણ જ્ઞાની નિષેધ કરે નહીં કોઈ જટલિયામા પ્રવૃત્તિ કરી જ્ઞાનીના માર્ગથી વિમુક્ત રહેતા હોય, અથવા મનિના મૂઢલને સીધે સૂચી ઢશ પામતા અટકતા હોય, અથવા અસત્સમાગમથી મતિવ્યામોહ પામી અન્યથા ત્યાગ વૈરાગ્યને ત્યાગ વૈરાગ્યપણે માની સીધા હોય તેના નિષેધને અધે કરુણાબુદ્ધિથી જ્ઞાની યોગ્ય વચને “તેનો નિષેધ” કહિત્ કરતા હોય, તો વ્યામોહ નહીં પામતા તેનો સદ્દેહુ સમજી યથાર્થ ત્યાગ વૈરાગ્યની ત્રિયામા અતઃ તથા વાહ્યમા પ્રવર્તવું યોગ્ય છે

સં ૧૯૫૩ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૫, સુષ, મુવર્ધ

૪૨૬

—સકલ સસારી હૃદયપ્રાપ્તિ, મુનિશુણ આતમપ્રાપ્તિ રે,
મુખ્યપણે જે આતમપ્રાપ્તિ, તે કહિયે નિ જામી ર

હે મુનિઓ! દ્રવ્યથી, સેવ્યથી, કાલથી અને માત્રથી અસગપણે વિચરવાનો સતત ઉપયોગ સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે જેમણે જગત્સુખનૃદા છોડી જ્ઞાનીના માર્ગનો આશ્રય ગ્રહણ કર્યા છે, તે અવસ્થા તે અસગ ઉપયોગને પામે છે જે શ્રુતથી અસગતા ઘટતે તે શ્રુતનો પરિચય કર્તવ્ય છે

મુવર્ધ, અશાઢ વદ ૧, શુક્ર, સં ૧૯૫૩

૪૨૭.

પરમસંયમી પુરુષોને નમસ્કાર.

અસારભૂત વ્યવહાર, સારભૂત પ્રયોજનની પેટે કરવાનો ઉદય વર્ત્યો છતાં, જે પુરુષો તે ઉદયથી ક્ષોભ ન પામતાં સહજભાવ-સ્વધર્મમાં નિશ્ચલપણે રહ્યા છે, તે પુરુષોના મીષ્મન્નચત્તું વારંવાર સ્મરણ કરીએ છીએ.

સં૦ ૧૯૫૩, અશાઢ વદ ૧૧, રવિ, સુંવર્દી.

૪૨૮.

પરમઉત્કૃષ્ટ સંયમ જેના લક્ષમાં નિરંતર વર્ત્યો કરે છે તે સત્પુરુષોના સમાગમનું ધ્યાન નિરંતર છે.

પ્રતિષ્ઠિત (નિર્ગ્રંથ)વ્યવહારની શ્રી.....ની જિજ્ઞાસાથી અનંતગુણવિશિષ્ટ જિજ્ઞાસા વર્તે છે. વલ્લવાન, અને વૈદ્યાવિના અટલ ઉદય હોવાથી અંતરંગ સ્વેદ સમતાસહિત વેદીએ છીએ. દીર્ઘકાળને વળા અલ્પપણામાં લાવવાના ધ્યાનમાં વર્તીય છે. ઇકત્વભાવના આત્મશુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા કરે છે. સુંવર્દ, આ૦ શુદ્ ૩, રવિ, ૧૯૫૩.

૪૨૯.

દીર્ઘકાળની જેની સ્થિતિ છે, તેને અલ્પકાળની સ્થિતિમાં આપી જેમણે કર્મ-ક્ષય કર્યો તે મહાત્માઓને નમસ્કાર.

સદ્વર્તન, સદ્ગ્રંથ, અને સત્સમાગમમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.

સં૦ ૧૯૫૩ના આવળ શુદ્ ૧૫, ગુરુવાર, સુંવર્દી.

૫૦૦.

“મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ” નામે ગ્રંથ મુમુક્ષુ જીવે વિચારવાયોગ્ય છે. તે અવલોકન કરતાં કોઈ વિચારમાં મતમતાંતર જેવું લાગે તો નહીં મુશ્કાતાં તે સ્થલે વધારે મનન કરવું, અથવા સત્સમાગમને યોગે તે સ્થલ સમજવું યોગ્ય છે.

પરમોત્કૃષ્ટ સંયમમાં સ્થિતિની વાત તો દૂર રહી, પણ તેના સ્વરૂપનો વિચાર થવો પણ વિકટ છે. ૧૯૫૩, આવળ શુદ્ ૧૫, સુંવર્દી.

૫૦૧.

ૐ.

સર્વ-ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકામાં સ્થિતિ થવાપર્યંત શ્રુતજ્ઞાનનું અવલંબન લઈને સત્પુરુષો પણ સ્વદશામાં સ્થિર રહી શકે છે, એમ જિનનો અભિમત છે તે પ્રત્યક્ષ સત્ય દેખાય છે.

સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંતમા શ્રુતજ્ઞાન (જ્ઞાનીપુરપના વચનો)નુ અલગન જે જે વચ્ચે મટ પડે છે, તે તે વચ્ચે કદ કદ ચપલપણુ સત્પુરુષો પળ પામી જાય છે, તો પછી સામાન્ય મુમુષુ જીનો, કે જેને વિપ રીત સમાગમ, વિપરીત શ્રુતાદિ-અવલગન રહ્યા છે તેને વારવાર વિશેષ વિશેષ ચપલપણુ થનાયોગ્ય છે. પળ છે તોપણ જે મુમુષુઓ સત્પમાગમ, સદાચાર અને સત્ગાન્ધવિચારરૂપ અલગનમા હટ નિવામ કરે છે, તેને સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંત પહોંચવું કઠણ નથી કઠણ છતાં પણ કઠણ નથી મુર્દ, સવન્ ૧૯૫૩ ના આઘણ વદ ૧૨

૫૦૨.

પરમકૃપાલુ પૂજ્ય પિતાશ્રીજી—

વરાળીઆનદર

આજદિવસપર્યંત મેં આપનો કોઈ પણ અગ્નિય, અમત્તિ, કે અપરાધ કયો હોય તે બે હાથ જોડી મસ્તન નમાવીને શુદ્ધ અતઃકરણથી ચમાવું છું. કૃપાકરીને આપ ક્ષમા આપશો મારી માનુશ્રીપ્રત્યે પણ તેજ રીતે ચમાવું છું, તેમજ બીજા સાયમર્મપ્રત્યે મેં કોઈ પણ પ્રકારનો અપરાધ, કે અગ્નિય જાણતા, અપના અજાણતા કર્યા હોય તે શુદ્ધ અતઃકરણથી ચમાવું છું. કૃપાકરીને સૌ ક્ષમા આપશોજી

સં ૧૯૫૩ના માદગ્વા શુદ્ધ ૫, શુક્રવાર, મુરદ્દી છોરુ રાયચદના દડચલ્ પ્રાસ થાય

૫૦૩

શરીરાણિ વલ્લ ઘટનાથી સર્વ મનુષ્યોથી માત્ર દિગમ્બરવૃત્તિ વર્તનિ ચારિત્રનો નિર્વાહ ન થઈ શકે તેથી જ્ઞાનીપ ઉપદેશેલી મર્યાદાપૂર્વક શ્વેતામ્બરપણેથી વર્તમાનજાલ જેના કાલમા ચારિત્રનો નિર્વાહ કરવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ છે, તે નિપેધ કરવાયોગ્ય નથી તેમજ વચ્ચનો આગ્રહ કરી દિગમ્બરવૃત્તિનો પુરતે નિપેધ કરી વલ્લમૂર્છાદિ કારણોથી ચારિત્રમા શિથિલપણુ પણ કર્તવ્ય નથી દિગમ્બરપણુ અને શ્વેતામ્બરપણુ દેશ, કાલ, અધિકારીયોગે ઉપકારનાં હેતુ છે, પડેલા જ્યાં જ્ઞાનીપ જેમ ઉપદેશ્યુ તેમ પ્રવર્તતા આત્માર્થજ છે “મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ”મા વર્તમાનજિનાગમ, કે જે શ્વેતામ્બરસંપ્રદાયને માન્ય છે, તેનો નિપેધ કયો છે, તે નિપેધ કર્તવ્ય નથી વર્તમાનઆગમમા અમુક સ્થલો વધારે સદેહના સ્થાન છે, પણ સત્પુરુષની દ્રષ્ટિ જોતા તેનું નિરાકરણ થાય છે, માટે ઉપગમદ્રષ્ટિ તે આગમો અલોકન કરવામા સશય કર્તવ્ય નથી

સં ૧૯૫૩ ના માદ્રપદ વદ ૦)), રવિવાર, મુરદ્દી

ૐ

૫૦૪

ૐ પારમાર્થિક હેતુવિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું બની શકતું નથી જે અનિશ્ચ છે, જે અસાર છે અને જે અકરણરૂપ છે, તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે, તે વાત રાત્રિ દિવસ નિચારાયોગ્ય છે

લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે; રુચી ઉત્પન્ન કરતી નથી; જીવની પ્રકૃતિને મળતી આવતી નથી; તેથી જીવ તે દૃષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી, પણ જે જીવોએ પરિપક્વ વેઠીને થોડાં કાલસુધી તે દૃષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે; તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવાયોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી.

સં૦ ૧૯૫૩ ના આશો શુદ્ધ ૮, સુંવર્દે.

ૐ.

૫૦૫.

ૐ. સત્પુરુષોના અગાધગંભીર સંયમને નમસ્કાર.

અવિષમ પરિણામથી જેમણે કાલકૂટ વિષ પીધું એવા શ્રી ઋષભાદિ પરમપુરુષોને નમસ્કાર.

પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમદશાએ કાલકૂટ વિષની પેટે સુંઘવે છે એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર. તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને, અને તે ચારિત્રને વારંવાર નમસ્કાર.

સુંવર્દે, સં૦ ૧૯૫૩ના આશો શુદ્ધ ૮ રવિ.

ૐ.

૫૦૬.

ઉપરની ભૂમિકાઓમાં પણ અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વાસનાનું સંક્રમણ થઈ આવે છે, અને આત્માને વારંવાર એમ થયા કરે છે કે, હવે ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ જ છે, અને વર્તમાનભૂમિકામાં સ્થિતિ પણ થવી દુર્લભ છે; એવા અસંખ્ય અંતરાયપરિણામ ઉપરની ભૂમિકામાં પણ વને છે, તો પછી શુભેચ્છાદિ ભૂમિકાએ તેમ વને એ કંઈ આશ્ચર્યકારક નથી. તેવા અંતરાયથી લેદ નહીં પામતાં આત્માર્થીજીવે પુરુષાર્થદૃષ્ટિ કરવી, અને શુરવીરપણું રાખવું; હિતકારી દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ યોગનું અનુસંધાન કરવું; સદ્ગુણો વિશેષ પરિચય રાખી વારંવાર હઠ કરીને પણ મનને સદ્વિચારમાં પ્રવેશિત કરવું, અને મનનાં દુરાત્મ્યપણાથી આકુલવ્યાકુલતા નહીં પામતાં ધૈર્યથી સદ્વિચારપંથે જવાનો ઉદ્યમ કરતાં જય થઈ ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને અવિશેષપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

આશો વદ ૭, સં૦ ૧૯૫૩, સુંવર્દે.

૫૦૭.

ૐ. શ્રી હરિમદ્રાચાર્યે 'યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયગ્રંથ' સંસ્કૃતમાં રચ્યો છે. 'યોગવિદુ' નામે યોગનો વીજો ગ્રંથ પણ તેમણે રચ્યો છે. હેમચંદ્રાચાર્યે 'યોગશાસ્ત્ર'નામે ગ્રંથ રચ્યો છે. શ્રી હરિમદ્રાકૃત 'યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય'ની પદ્ધતિએ ગુર્જરભાષામાં શ્રી યશોવિજયજીએ 'સ્વાધ્યાય'ની રચના કરી છે. શુભેચ્છાથી માંડીને નિર્વાણપર્યંતની ભૂમિકાઓમાં બોધતારતમ્ય તથા ચારિત્રસ્વભાવનું તારતમ્ય, સુમુક્ષુ જીવને વારંવાર શ્રવણ

કરમાયોગ્ય, નિષ્કાર કરમાયોગ્ય, અને સ્થિતિ કરવાયોગ્ય આશયથી તે પ્રથમા પ્રકાશ્યુ છે યમથી માઈને સમાધિપયત અષ્ટાંગયોગ વે પ્રકારે છે એક પ્રાણાદિનિરોધરૂપ, વીજો આત્મસ્વમાનપરિણામરૂપ 'યોગદ્વિસમુચ્ચય'મા આત્મસ્વમાનપરિણામરૂપ યોગનો મુખ્ય વિષય છે વારંવાર તે નિષ્કારમાયોગ્ય છે આગો વદ ૧૪, ચિવાગ, સં ૧૯૫૩, મુર્દે

૫૦૮ *

—મુગ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરપર બોર,
યત તપધર તનુ નગનધર, વદૌ વૃપસિર મોર

ૐ જગન્ વિષયના નિષ્કેપમા સ્વરૂપવિભ્રાતિનહે ત્રિશ્રાતિ પામતુ નથી અનત અધ્યાપાધ સુલ્લનો એક આન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્ય થયુ તે જ છે એ જ હિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીએ વીને છે મગનાન્ નિને દ્વાન્દ્વાગી એ જ અર્થ નિરૂપણ કરી છે, અને એ જ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોમે છે જયન્ત છે જ્ઞાનીના વાક્યના ધ્રનણથી ઉદ્દાસિત થતો જ્યો જીવ ચેતન, જઠને મિત્તસ્વરૂપ યથાર્થપણે પ્રતીતિ કરે છે, અનુભવે છે, અનુભવે ન્વરૂપસ્ય થાય છે યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપમ્થ યવાયોગ્ય છે

દશનમોહ વ્યતીત યનાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમમત્તિ સમુત્પન્ન થાય છે તત્ત્વપ્રતીતિ સમ્યક્ પણે ઉત્પન્ન થાય છે તત્ત્વપ્રતીતિનહે શુદ્ધચૈતન્યપ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રગ્રહ વઢે છે શુદ્ધચૈતન્યના અનુ ભવઅર્થ ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરમાયોગ્ય છે ચારિત્રમોહ, ચૈતન્યના-જ્ઞાનીપુરપના સમાગના નૈ-ષ્ઠિરૂપણાથી પ્રલય થાય છે અસગતાથી પરમાગાઢ અનુભવ થવાયોગ્ય છે

હે આર્ય મુનિનરો! એ અસગ શુદ્ધચૈતન્યાર્થે અસગયોગને અહોનિશ ઇષ્ટીએ ડીપ હે મુનિનરો! અસગતાનો અમ્યામ કરો જે મહાત્માઓ અસગચૈતન્યમા લીન થયા, થાય છે, અને થશે તેને નમસ્કાર

૫૦૯ *

અને હાલ વફર દાઘડપાધિ ઓઢી વત્તે છે તમારા પત્રમા પ્રશ્નો છે તેનુ સમાધાન નીચે લખ્યાથી નિવાગ્યો પૂવન્મ વે પ્રસારના છે, અથવા જીવથી જે જે કર્મ કરાય છે તે વે પ્રસાર થી કરાય છે એક પ્રસારના કર્મ પવા છે વે, જે પ્રસારે કાઢાતિ તેની સ્થિતિ છે, તે જ પ્રસારે તે મોગથી જ્ઞાનથી વીજો પ્રસાર જ્યો છે કે, જ્ઞાનથી, નિષ્કારથી કેટલાક કર્મ તિવૃત્ત થાય જ્ઞાન થયા છતાં પણ જે પ્રસારના કર્મ અવસ્ય મોગમાયોગ્ય છે તે પ્રથમ પ્રસારના કર્મ કહ્યા છે, અને જે જ્ઞાનથી ટઢી શકે છે, તે વીજા પ્રસારના કર્મ કહ્યા છે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા છતાં વેદનુ રહેયુ થાય છે, તે વેદનુ રહેયુ એ કેવલ જ્ઞાનીની ઇષ્ટાથી નથી, પણ પ્રારબ્ધથી છે એટલુ સપૂર્ણ જ્ઞાનવલ્લ છતાં પણ તે વેદસ્થિતિ વેદાગ્નિમાય કેવલજ્ઞાનીથી પણ છુટી શકાય નહીં, પવી મ્થિતિ છે,

જો કે તેવા પ્રકારથી છુટવાવિષે કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ ઇચ્છા કરે નહીં, તથાપિ અન્ને કહેવાનું એમ છે કે, જ્ઞાનીપુરુષને પણ તે કર્મ ભોગવવાયોગ્ય છે; તેમ જ અંતરાયાદિ અમુક કર્મની વ્યવસ્થા એવી છે કે, તે જ્ઞાનીપુરુષને પણ ભોગવવાયોગ્ય છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે કર્મ ભોગવ્યાવિના નિવૃત્ત કરી શકે નહીં. સર્વ પ્રકારનાં કર્મ એવાં છે કે, તે અફલ્લ હોય નહીં; માત્ર તેની નિવૃત્તિના પ્રકારમાં ફેર છે.

એક, જે પ્રકારે સ્થિતિ વગેરે વાંધ્યું છે તે જ પ્રકારે ભોગવવાયોગ્ય હોય છે. વીજાં, જીવનાં જ્ઞાનાદિ—પુરુષાર્થધર્મે નિવૃત્ત થાય એવાં હોય છે. જ્ઞાનાદિ—પુરુષાર્થધર્મે નિવૃત્ત થાય એવાં કર્મની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીપુરુષ પણ કરે છે; પણ ભોગવવાયોગ્ય કર્મને જ્ઞાનીપુરુષ નિદ્ધિઆદિ પ્રયત્ને કરી નિવૃત્ત કરવાની ઇચ્છા કરે નહીં, એ સંભવિત છે. કર્મને યથાયોગ્યપણે ભોગવવાવિષે જ્ઞાનીપુરુષને સંકોચ હોતો નથી. કોઈ અજ્ઞાનદશા છતાં પોતાવિષે જ્ઞાનદશા સમજનાર જીવ કદાપિ ભોગવવાયોગ્ય કર્મ ભોગવવા વિષે ન ઇચ્છે તોપણ ભોગવ્યે જ છુટકો થાય એવી નીતિ છે. જીવનું કરેલું જો વગરભોગવ્યે અફલ્લ જતું હોય, તો પછી વંધ મોઝની વ્યવસ્થા ક્યાંથી હોઈ શકે? વેદનીયાદિ કર્મ હોય તે ભોગવવા વિષે અમને નિરિચ્છા થતી નથી. જો નિરિચ્છા થતી હોય, તો ચિત્તમાં સ્વેદ થાય કે, જીવને દેહાભિમાન છે તેથી ઉપાર્જિત કર્મ ભોગવતાં સ્વેદ થાય છે; અને તેથી નિરિચ્છા થાય છે. મંત્રાદિથી, સિદ્ધિથી અને વીજાં તેવાં અમુક કારણોથી અમુક ચમત્કાર થઈ શકવા અસંભવિત નથી, તથાપિ ઉપર જેમ અમે જણાવ્યાં તેમ ભોગવવાયોગ્ય એવાં ‘નિકાચિત્-કર્મ’ તે તેમાંના કોઈ પ્રકારે મટી શકે નહીં; અમુક ‘શિથિલકર્મ’ની ક્વચિત્ નિવૃત્તિ થાય છે. પણ તે કંઈ ઉપાર્જિત કરનારે વેદ્યાવિના નિવૃત્ત થાય છે એમ નહીં; આકારફેરથી તે કર્મનું વેદનું થાય છે. કોઈએક એવું ‘શિથિલકર્મ’ છે કે, જેમાં અમુક વસ્તુ ચિત્તની સ્થિરતા રહે તો તે નિવૃત્ત થાય; તેવું કર્મ તે મંત્રાદિમાં સ્થિરતાના યોગે નિવૃત્ત થાય એ સંભવિત છે. અથવા કોઈ પાસે પૂર્વલાભનો કોઈ એવો વંધ છે કે, જે માત્ર તેની થોડી કૃપાથી ફલભૂત થઈ આવે; એ પણ એક સિદ્ધિ જેવું છે; તેમ અમુક મંત્રાદિના પ્રયત્નમાં હોય, અને અમુક પૂર્વાતરાય જુટવાનો પ્રસંગ સમીપવર્તિ હોય તોપણ કાર્યસિદ્ધિ મંત્રાદિથી થઈ ગણાય, પણ એ વાતમાં કંઈ સેહેજ પણ ચિત્ત થવાનું કારણ નથી. નિષ્ફલ વાર્તા છે. આત્માના કલ્યાણસંવંધનો એમાં કોઈ મુખ્ય પ્રસંગ નથી. મુખ્ય પ્રસંગ વિસ્મૃતિનો હેતુ એવી કથા થાય છે; માટે તે પ્રકારના વિચારનો, કે શોધનો નિર્ધાર લેવાની ઇચ્છા કરવા કરતાં ત્યાગી દેવી સારી છે, અને તે ત્યાગે સેહેજે નિર્ધાર થાય છે.

× × × × × ×

આત્મામાં વિશેષ આકુલતા ન થાય તેમ રાખશો. જે થવાયોગ્ય હશે તે થઈ રહેશે, અને આકુલતા કરતાં પણ જે થવાયોગ્ય હશે તે થશે, તેની સાથે આત્મા પણ અપરાધી થશે.

× × × × × ×

વર્ષ ૩૩ મુ

૫૧૦

કેવલ અત્તમુગ થયાનો સત્પુરુષોનો માગ સર્વદુઃસ્વપ્નનો ઉપાય છે, પણ તે કોદરુ જીવને મમજાય છે મહત્પુણ્યના યોગથી, ત્રિગુદ્ધ મતિથી, ત્રીજ વૈરાગ્યથી, અને સત્પુરુષના સમાગમથી તે ઉપાય સમજાનાયોગ્ય છે તે મમજાનાનો અગમર ઇકમાત્ર આ મનુષ્યદેહ છે, તે પણ અનિ-યત કાલના મયથી પ્રદિત છે, ત્યા પ્રમાદ થાય છે ણ સેન અને આશ્ચર્ય છે

૧૯૫૪ના કામતક વદ ૫, રવિ, સુરદે

ૐ

૫૧૧

ૐ

દાયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાયક, પારિણામિક, ઔદયિક અને સાતિપાતિક ણ છ માત્રનો ત્વ કરી આત્માને તે માને અનુગ્રેષી જોતાં સદ્વિચારમા વિશેષ સ્થિતિ થશે

જ્ઞાન, ઝર્ષન, અને ચારિત્ર જે આત્મમાત્રરૂપ છે, તે મમજાયા માટે ઉપર વહ્યા તે માનો વિશેષ અવલંબનભૂત છે

સ૦ ૧૯૫૪ના માર્ગશીર્ષ શુદ્ધ ૫, રવિવાર, સુરદેથી

૫૧૨

ૐ

લેદ નહીં કરતા શૂરવીરપણુ પ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગ ચાલતા મોતપાટણ સુલભ જ છે વિપદ, વપાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વ્યવસ્થા વિચારવાને પોતાનું નિર્ધાર્યપણુ જોડને ઘણો જ સ્વે-થાય છે, અને આત્માને વારવાર નિદે છે ફરી ફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોડ, ફરી મહત્પુરુ-પના ચરિત્ર અને વાક્યનુ અવલંબન પ્રહણ કરી, આત્માને ઔર્ય ઉપજાવી તે વિપયાદિ સામે અતિ હૃદ કરીને તેને હૃદયે છે ત્યામુખી નીચે મને યેમતા નથી, તેમ છંદલો સ્વે-કરીને અટકી રહેતા નથી, ણ જ વૃત્તિનુ અવલંબન આત્માથી જીવોળ હીયુ છે, અને તેથી જ અતે જય પામ્યા છે

આ વાત સર્વે મુમુક્ષુઓળ શુભે કરી હૃદયમા સ્થિર કરાયાયોગ્ય છે

સુરદે, માર્ગશીર્ષ શુદ્ધ ૫, રવિ, ૧૯૫૪

૫૧૩.

ૐ.

શુભેચ્છાથી માંડીને ક્ષીણમોહપર્યંત સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ સેવવાયોગ્ય છે. સર્વ કાલમાં એ સાધનનું જીવને દુર્લભપણુ છે, તેમાં આવા કાલમાં દુર્લભપણુ વર્તે તે યથાસંભવ છે. દુષ્કાલ અને હુંડાવસર્પિણી નામનો આશ્ચર્યભાવ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય એવું છે. આત્મશ્રેય-ઇચ્છક પુરુષે તેથી ક્ષોભ ન પામતાં વારંવાર તે યોગપર પગ દઈ સત્શ્રુત, સત્સમાગમ, અને સદ્વૃત્તિ વલવાન કરવાયોગ્ય છે.

મહા શુદ્ધ ૪, બુધવાર, સં૦ ૧૯૫૪.

૫૧૪.

આ જીવને ઉત્તાપના મૂલ હેતુ શું છે? તથા તેની કેમ નિવૃત્તિ થતી નથી? અને તે કેમ થાય? એ પ્રશ્ન વિશેષકરી વિચારવાયોગ્ય છે. અંતરમાં ઉતારીને વિચારવાયોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી એ ક્ષેત્રે સ્થિતિ રહે ત્યાંસુધી ચિત્તને વધારે દૃઢ રાખી વર્તવું. એ જ વિનંતિ. સં૦ ૧૯૫૪ના મહા વદ ૪, ગુરુ, વવાળીઆ.

૫૧૫.

દુષ્કાલનું પ્રવલ રાજ્ય વર્તે છે, તોપણ અડગ નિશ્ચયથી, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વૃત્તિનું અનુસંધાન કરી, જે પુરુષો અગુપ્ત વીર્યથી સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને ઉપાસવા ઇચ્છે છે, તેને પરમશાંતિનો માર્ગ હજી પણ પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે.

ચૈત્ર વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૫૪, મોરલી.

૫૧૬.

સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક કેવલ શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ અચિત્ત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધઅનુભવરૂપ હું છું; ત્યાં વિક્ષેપ શો? વિકલ્પ શો? ભય શો? શ્રેદ શો? વીર્ણી અવસ્થા શી? હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ, પરમશાંત ચૈતન્ય છું, હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું, હું નિજસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તત્ત્વમય થાઉં છું. શાંતિ શાંતિ: શાંતિ જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૧, શનિવાર, ૧૯૫૪.

૫૧૭.

સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાલથી, અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિ-વદ્ધ થઈ નિજસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમપુરુષોને નમસ્કાર.

જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી; જેને કોઈ શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી,

જે માન, અપમાન, લામ, અલામ, હર્ષ, શોન, જમ, મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વનો અમાન કરી શુદ્ધ ચૈતન્યમ્બરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે, પામે છે, અને પામશે, તેમનું અતિ ઉચ્છૃષ્ટ પરાક્રમ સાતત્યશ્ર્વર્ય ઉપનામે છે

દેહપ્રત્યે જેનો વચ્ચનો સન્ધ છે, તેનો આત્માપ્રત્યે જેણે દેહનો સન્ધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાનપ્રત્યે તરનારનો જેનો સન્ધ છે, તેનો દેહપ્રત્યે જેણે આત્માનો સન્ધ દીઠો છે, અનદ-સ્પષ્ટ-આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બંને સમાન છે

૫૧૮

જે અર્ચિત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધચિત્તિસ્વરૂપ કાતિ પરમ પ્રગટ થઈ અર્ચિત્ય કરે છે, તે અર્ચિત્ય દ્રવ્ય સહજ સ્વાભાવિક નિત્યસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમરૂપાદ્ય સત્પુરુષોએ પ્રકાશ્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે

ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના નિરણની કાતિના પ્રમાણથી સમલ ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પણ વડે ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશન એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ નિધિરૂપ થતો નથી, સત્ય-સર્વત્ય-ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે વિશ્વમા જીવ અમેદતા માને છે એ જ પ્રાતિ છે

જેમ આજ્ઞાદાતા વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સત્ માનની વામનાથી આજ્ઞા રહિત જ છે, તેમ મમ્યગ્દષ્ટિપુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સત્ દ્રવ્યથી ભિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ અય દ્રવ્યથી થતી નથી તેના આત્માનો ાશ પણ ક્યાથી હોય ?

અજ્ઞાનથી, અને સ્વમ્બરૂપપ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની પ્રાતિ છે, તે જ પ્રાતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધચૈત્ય નિજઅનુભવપ્રમાણસ્વરૂપમા પરમ જાગ્રત થઈ જ્ઞાની સત્યાય નિર્મય છે

એ જ સ્વરૂપના લ્પથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ પારદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અદેશ સમાધિને પામે છે

પરમપુત્રસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાત, શુદ્ધચૈત્યમ્બરૂપ મમાધિને સત્પ્રાક્ટને માટે પામ્યા તે ભગવતને નમસ્કાર તે પદમા નિરતર લક્ષ્મરૂપ પ્રગટ છે જેનો તે મહત્પુરુષોને નમસ્કાર

સંવત્ ૧૯૫૪, જ્યેષ્ઠ ગુદ ૧, ગાનિ

શાતિ શાતિ શાતિ

૫૧૯

ૐ નમ

મગની વૃત્તિ શુદ્ધ અને સ્થિર થાય એવો મન્યમાયમ પ્રાપ્ત થયો મહુ દુર્લભ છે વઝી તેમા

આ દુષ્કાળ હોવાથી જીવને તેનો વિશેષ અંતરાય છે. જે જીવને પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમનો વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય તે મહત્પુણ્યવાનપણું છે. સત્સમાગમના વિયોગમાં સત્સાધનો સદાચારપૂર્વક પરિચય અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે.

જ્યેષ્ઠ વદ ૪, બુધે, ૧૯૫૪.

૫૨૦.

અપાર મહામોહજાળને અનંત અંતરાય છતાં ધીર રહી જે પુરુષ તર્યા તે શ્રી પુરુષ ભગવાનને નમસ્કાર.

અનંત કાલથી જે જ્ઞાન ભવહેતુ થતું હતું, તે જ્ઞાનને એક સમયમાત્રમાં જાત્યાંતર કરી જેને ભવનિવૃત્તિરૂપ કર્યું, તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યક્દર્શનને નમસ્કાર.

લલ્લવામાં વધારે ઉપયોગ હાલ પ્રવર્તેલો શક્ય નથી.

સં. ૧૯૫૪ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૧, સુંવર્દેથી.

૬૬.

૫૨૧.†

સ્વભાવજાગૃતદશા.

—ચિત્ર સારી ન્યારી પરજંક ન્યારો સેજ ન્યારી,
 ચાદરમી ન્યારી રૂઝાં મેરી થપના;
 અતીત અવસ્થા સૈન નિદ્રા વહી કોડ પૈન,
 બિદ્યમાન પલક ન, યાને અવ છપના;
 શ્વાસ ઔ સુપન દોડ નિદ્રાકી અલંગ બુઝે,
 સૂઝે સબ અંગ લલિ આતમદરપના,
 ત્યાગી મયો ચેતન અચેતનતા ભાવ ત્યાગી,
 માલે દટિ ક્ષોલિકે સંમાલે રૂપ અપના.

સંવત્ ૧૯૫૪.

—શ્રી વનારસીદાસજી.

૫૨૨.

શ્રીમત્ વીતરાગભગવતોષ્ટ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્ય ચિતામણિસ્વરૂપ પરમહિતકારી પરમ-અદ્વુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્મિક ક્ષય કરનાર પરમઅમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો; ત્રિકાલ જયવંત વર્તો.

તે શ્રીમત્ અનંતચતુષ્થયસ્થિત ભગવંતનો, અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે.

જેને ધીજી કદ સામર્થ્ય નથી ણા અનુષ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના વઢથી પરમ સુખહેતુ ણવા અદ્ભુત ફઢને પામ્યા છે, પામે છે, અને પામશે, માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કત્તવ્ય છે અધીરજથી લેદ કર્તવ્ય નથી

ચિત્તમા દેહાદિ મયનો રિનેપ પણ કરનો યોગ્ય નથી

દેહાદિસંઘથી જે પુરપો હર્ષ, ત્રિપાટ કરતા નથી, તે પુરપો પૂર્ણ દ્વાનશાગને સંકેપમાં સમજ્યા છે, ણમ સમજો, ણ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે

‘હુ ધર્મ પામ્યો નથી,’ ‘હુ ધર્મ કેમ પામીગ ?’ ણ આદિ લેદ નહા કરતાં ધીતરાગ પુરપોનો ધર્મ, જે દેહાદિ સત્રથીથી હર્ષવિપાદવૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસગ શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ છે ણવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું વઢ રાણવુ, અને મદવૃત્તિ થાય ત્યા ધીતરાગ પુરપોની દશાનુ સ્મરણ કરવુ, તે અદ્ભુત ચરિત્રપર દષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી, ણ સુગમ અને સર્વાત્કૃષ્ટ ઉપનારવ તથા કલ્યાણસ્વરૂપ છે

વસો (ગુજરાત), આગો શુદ્ધ ૬, યુધનાર, સં ૧૯૫૪

નિવિકન્ય

૫૨૩†

અનુભવડત્સાહદશા

—જેસો નરમેદરૂપ, નિહચેં અતીત હુતો,
તેસો નિરમેટ અવ, મેદનો ન ગહેગો,
દીસે કર્મરહિત મરિત સુખ સમાધાન,
પાયો નિજ ધાન ફિર બાહિર ન વહેગો,
કગ્હુ કદાચિ અપનો સુમાડ ત્યાગિ કરિ,
રાગ રસ રાચિકે ન, પરગ્સુ ગહેગો,
અમલાન શાન વિદ્યમાન પરગટ મયો,
યાહી માતિ આગમ અનત કાલ રહેગો

—શ્રી બનારસીદાસગ્રી

૫૨૪

જે સ્વરૂપજિજ્ઞાસુ પુરપો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપો પામ્યા છે ણવા મગનાનના સ્વરૂપમા પોતાની વૃત્તિ તમય કરે છે, જેથી પોતાની સ્વરૂપગ જાગ્રત થતી જાય છે, ણો સર્વોત્કૃષ્ટ યથાહ્યાતચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે જેવુ મગનાનનુ સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધનયની દષ્ટિથી

આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધભગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે; સ્વાભાવિક સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધભગવાનની તુલ્ય જ છે. સિદ્ધભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે; અને વર્તમાનમાં આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણસહિત છે, અને એ જ ભેદ છે; વસ્તુતાયે ભેદ નથી. તે આવરણ ક્ષીણ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટે છે, અને જ્યાંસુધી તેવું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી ત્યાંસુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે; તેમ જ અર્હતભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન્ સયોગીસિદ્ધ છે. સયોગરૂપ પ્રારબ્ધને લઈને તેઓ દેહધારી છે; પણ તે ભગવાન્ સ્વરૂપસમવસ્થિત છે. સિદ્ધભગવાન્ અને તેમના જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, ચારિત્રમાં કે વીર્યમાં કંઈ પણ ભેદ નથી; એટલે અર્હતભગવાનની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે. પૂર્વ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે:—

જે જાણદ્ અરિહંતે । દ્રવ્ય ગુણ પજ્જયે દિય્ય ॥

સો જાણદ્ નિય આપા । મોહો સલ્લુ જાહ્ય તસ્સ હયં ॥

‘જે ભગવાન અર્હતનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જાણે, તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણે, અને તેનો નિશ્ચયકરીને મોહ નાશ પામે.’

તે ભગવાનની ઉપાસના કેવા અનુક્રમથી જીવોને કર્તવ્ય છે, તે નવમા સ્તવનમાં શ્રી આનંદઘનજી કહેવાના છે.

ભગવાન સિદ્ધને નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુષ્ય એ કર્મોનો પણ અભાવ છે; તે ભગવાન્ કેવલ કર્મરહિત છે. ભગવાનઅર્હતને આત્મસ્વરૂપને આવરણીય કર્મોનો ક્ષય છે, પણ ઉપર જણાવેલાં ચાર કર્મનો પૂર્વવંધ વેદીને ક્ષીણ કરતાંસુધી તેમને વર્તે છે. જેથી તે પરમાત્મા ‘સાકારભગવાન્’ કહેવાયોગ્ય છે.

તે અર્હતભગવાનમાં જેઓ ‘તીર્થંકરનામકર્મ’નો શુભયોગ પૂર્વે ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે, તે ‘તીર્થંકર-ભગવાન્’ કહેવાય છે; જેમનો પ્રતાપ, ઉપદેશવલ્લ, આદિ મહત્પુણ્યયોગના ઉદયથી આશ્ચર્યકારી શોભે છે

મરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાલમાં તેવા ચોવીશ તીર્થંકર થયા શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી વર્દ્ધમાન.

વર્તમાનમાં તે ભગવાન્ સિદ્ધાલયમાં સ્વરૂપસ્થિતપણે વિરાજમાન છે. પણ ‘ભૂતપ્રજ્ઞાપનીય નય’થી તેમને વિષે ‘તીર્થંકરપદ’નો ઉપચાર કરાય છે. તે ઔપચારિક નયદૃષ્ટિથી તે ચોવીશ ભગવાનની સ્તવનારૂપે આ ચોવીશ સ્તવનોની રચના કરી છે. સિદ્ધભગવાન્ કેવલ અમૂર્તપદે સ્થિત હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ સામાન્યતાથી ચિંતવવું દુર્ગમ્ય છે. અર્હતભગવાનનું સ્વરૂપ મૂલ દૃષ્ટિથી ચિંતવવું તો તેવું જ દુર્ગમ્ય છે, પણ સયોગીપદના અવલંબનપૂર્વક ચિંતવતા સામાન્ય જીવોને પણ વૃત્તિ સ્થિર થવાને કંઈક સુગમ ઉપાય છે જેથી અર્હતભગવાનની સ્તવનાથી સિદ્ધપદની સ્તવના થયા છતાં આટલો વિશેષ ઉપકાર જાણી શ્રી આનંદઘનજીએ આ ચોવીશી ચોવીશ તીર્થંકરની સ્તવનારૂપે રચી છે. નમસ્કારમંત્રમાં પણ અર્હતપદ પ્રથમ મૂકવાનો હેતુ એટલો જ છે કે, તેમનું વિશેષ ઉપકારીપણ છે.

મગનાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું તે પરમાર્થદૃષ્ટિમાન પુરુષોને ગૌણતાથી સ્વરૂપનું જ ચિંતન છે 'મિદ્રપ્રાપ્ત મા કહ્યું છે કે—

જારિસ સિદ્ધ સહાયો । તારિ સદામો સન જીવાણ ॥

તદ્મા સિદ્ધત ચદ । યાપયા મય્ય જીવેદિ ॥

જેનું મિદ્રમગનાનનું આત્મસ્વરૂપ છે, તેણે સર્વ જીવોનું આત્મસ્વરૂપ છે, તે માટે મય્ય જીવોણ મિદ્ધત્વને વિષે રચી કરવી તેમજ શ્રી દેવચંદ્રસાર્માણ કહ્યું છે કે "જિનપૂજારે તે નિજપૂજના" જો યયાર્ય—મૂઠ—દૃષ્ટિથી જોઈશ તો તિનની પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે સ્વરૂપઆકાંક્ષી મહાત્માઓએ જમ જિનમગવાનની તથા સિદ્ધમગવાનની ઉપાસના સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો હેતુ જાણ્યો છે —ગુણસ્થાનરૂપર્યત તે સ્વરૂપચિંતના જીવને પ્રગટ અગટન છે વઢી માત્ર એકલુ અધ્યાત્મસ્વરૂપ ચિંતન જીવને વ્યામોદ્ધ ઉપજાવે છે, ઘણા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે, અથવા સ્વેચ્છાચારિણી ઉત્પન્ન કરે છે, અથવા ઉન્મત્ત—પ્રલાપ—દશા ઉત્પન્ન કરે છે મગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાગટનથી મત્તિપ્રધાન દૃષ્ટિ થાય છે, અને અધ્યાત્મદૃષ્ટિ ગૌણ થાય છે જેથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારિણી, અને ઉન્મત્તપ્રલાપતા થતા નથી આત્મદશાનઠક થવાથી સ્વામાનિક અધ્યાત્મપ્રમાનતા થાય છે આત્મા સ્વામાનિક ઉચ્ચ ગુણોને મજે છે, ણટે શુષ્કતાનું દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી, અને મત્તિમાર્ગપ્રત્યે પણ જુગુપ્સિત થતા નથી મ્યામાનિક આત્મદશા સ્વરૂપગતતા પામતી જાય છે જ્યાં અહંતાનિના સ્વરૂપધ્યાનાગટનન વગર વૃત્તિ આત્માકારતા મને છે, ત્યાં—

૫૨૫

—ઋષમ તિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, ધોર ન પાહુ રે કથ;

રિયો સાદય સગ ન પરિદરે રે, મારો સાદિ અનત

ચાતરામોને વિષે શ્વર પણ ઋષમદેવ મગવાનું મારા મ્યામી છે, તેથી હવે હું ધીજા કથની દૃષ્ટા કરતી નથી, કેમકે તે પ્રમુ રીઝ્યા પડી છોડતા નથી તે પ્રમુનો યોગ પ્રાપ્ત થયો તેની આદિ છે, પણ તે યોગ કોઈવાર પણ નિવૃત્તિ પામતો નથી, માટે અનત છે

જગત્ના માવોમાથી ઉદાસીના થઈ ચૈતન્યગૃતિ ગુદચૈતન્યમ્બમાવે સમગસ્થિત મગવાનમાં પ્રીતિ માત્ર થઈ તેનો હૃષ આનંદવાગ્ગી દર્શાવે છે પોતાની શ્રદ્ધા તામની સગીને આનંદપ્રત્યક્ષીની ચૈતન્યગૃતિ કહે છે કે, દે સખી! મ ઋષમદેવ મગવાનથી છળ કર્યું છે, અને તે મગવાન મને સખથી વહાલા છે જ મગવાન મારા પતિ થવાથી હવે હું ધીજા કોઈ પણ પતિની દૃષ્ટા કરુ જ નહીં, કેમકે ધીજા કથા જન્મ, જરા, મરણાદિ દુઃખે કરીને આલુક વ્યાલુક છે, ક્ષણવાર પણ સુસ્વી નથી, તેવા જીવને પતિ કરવાથી મને સુગ કયાથી થાય? મગવાન ઋષમદેવ

તો અનંત અવ્યાવાધ સુખસમાધિને પ્રાપ્ત થયા છે, માટે તેનો આશ્રય કરું તો મને તે જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય; તે યોગ વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત થવાથી હે સહી ! મને પરમ શીતલતા થઈ. ત્રીજા પતિનો તો કોઈ કાળે વિયોગ પળ થાય, પણ આ મારા સ્વામીનો તો કોઈ પળ કાળે વિયોગ થાય જ નહીં. જ્યારથી તે સ્વામી પ્રસન્ન થયા ત્યારથી કોઈ પળ દિવસ સંગ છોડતા નથી. એ સ્વામીના યોગનો સ્વભાવ સિદ્ધાંતમાં સાદિઅનંત ઇટલે તે યોગ થવાની આદિ છે, પણ કોઈ દિવસ તેનો વિયોગ થવાનો નથી, માટે અનંત છે એમ કહ્યો છે; તેથી હવે મારે કોઈ પળ દિવસ તે પતિનો વિયોગ થશે જ નહીં.

હે સહી ! આ જગત્તેવિષે પતિનો વિયોગ ન થાય તે અર્થે જે ત્રિયો નાના પ્રકારના ઉપાય કરે છે, તે ઉપાય સાચા નથી; અને એમ મારા પતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે ઉપાયનું સિધ્ધાપણુ જણાવવા તેમાંના થોડાએક તને કહું છું કોઈએક તો પતિની સાથે કાષ્ઠમાં વઢવા ઇચ્છે છે, કે જેથી તે પતિની સાથે મેઢાપ જ રહે, પણ તે મેઢાપનો કંઈ સંભવ નથી, કેમકે તે પતિ તો પોતાના કર્માનુમાર જે સ્થળને પ્રાપ્ત થવાનો હતો ત્યાં થયો, અને સતી થઈને મઢવા ઇચ્છે છે એવી તે સ્ત્રી પણ મેઢાપને અર્થે એક ચિતામાં વઢી મરવા ઇચ્છે છે, તોપણ તે પોતાના કર્માનુસાર દેહને પ્રાપ્ત થવાની છે, વન્ને એક જ સ્થળે દેહ ધારણ કરે, અને પતિપત્નીરૂપે યોગ પામીને નિરંતર સુખ ભોગવે એવો કંઈ નિયમ નથી; ઇટલે તે પતિનો વિયોગ થયો. વઢી તેના યોગનો પણ અસંભવ રહ્યો; એવો પતિનો મેઢાપ તે મેં જોટો ગળ્યો છે, કેમકે તેનું ઠામ ઠેકાણું કંઈ નથી.

અથવા, પ્રથમ પદનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે, પરમેશ્વરરૂપ પતિની પ્રાપ્તિને અર્થે કોઈ કાષ્ઠ ભક્ષણ કરે છે, ઇટલે પંચાગ્નિની ધુળિયો સઢગાવી તેમાં કાષ્ઠ હોમી તે અગ્નિનો પરિપહ સહન કરે છે, અને તેથી એમ સમજે છે કે, પરમેશ્વરરૂપ પતિને પામીશું, પણ તે સમજવું જોઈ છે; કેમકે પંચાગ્નિ તાપવામાં તેની પ્રવૃત્તિ છે; તે પતિનું સ્વરૂપ જાણી, તે પતિને પ્રસન્ન થવાનાં કારણો જાણી, તે કારણોની ઉપાસના તે કરતા નથી માટે તે પરમેશ્વરરૂપ પતિને ક્યાંથી પામશે ? તેની મતિ જેવા સ્વભાવમાં પરિણમી છે, તેવા જ પ્રકારની ગતિને તે પામશે, જેથી તે મેઢાપનું કંઈ ઠામ ઠેકાણું નથી.

હે સહી ! કોઈ વઢી એમ કહે છે કે, આ જગત્, જેનું સ્વરૂપ ઓઢખવાનો લક્ષ ન થઈ શકે તેવા ભગવાનની લીલા છે; અને તે 'અલખ ભગવાન' સૌની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે. તે એમ સમજીને આ જગત્ ભગવાનની લીલા માની, તે ભગવાનનો તે સ્વરૂપે મહિમા ગાવામાં જ પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ થશે, (ઇટલે ભગવાન પ્રસન્ન થઈને તેને વિષે લગ્નતા કરશે) એમ માને છે. પણ તે જોઈ છે, કેમકે તે ભગવાનના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જ એમ કહે છે.

જે ભગવાન અનંત જ્ઞાનદર્શનમય સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ સમાધિમય છે. તે ભગવાનને આ જગત્નું કર્તાપણુ કેમ હોય ? અને લીલાને અર્થે પ્રવૃત્તિ કેમ હોય ? લીલાની પ્રવૃત્તિ તો સદોષમાં જ

સમયે છે જે પૂર્ણ હોય તે કદ ઇચ્છે જ નહીં, મગવાન્ તો અનત અધ્યાનાપમુલે કરીને પૂર્ણ છે, તેને ત્રિપે વીજી કલ્પના ક્યાથી અવશ્ય પામે ? હીલાની ઉત્પત્તિ શુત્તુહલવૃત્તિથી થાય, તેવી શુત્તુહલવૃત્તિ તો જ્ઞાનમુક્તના અપરિપૂર્ણપણાથી જ થાય, મગમાનમા તો તે વસ્ત્રે પરિપૂર્ણ છે, માટે તેની પ્રવૃત્તિ જગત્પરનારૂપ હીલાપ્રત્યે ન જ થાય. ઇ હીલા તો દોષનો વિલામ છે, સરાગીને જ તેનો સમય છે જે સરાગી હોય તેને સદ્વેપતા હોય, અને જેને ૮ વસ્ત્રે હોય તેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ સર્વ દોષનુ પળ સમવિતપણુ છે, જેથી યથાર્થ રીતે જોતા તો હીલાદોષનો જ વિલાસ છે, અને એવો દોષવિલાસ તો અજ્ઞાની જ ઇચ્છે વિચારવાન મુમુ-ધુઓ પણ તેવો દોષવિલાસ ઇચ્છતા નથી, તો અનત જ્ઞાનમય મગવાન્ તે કેમ ઇચ્છે ? જેથી મગમાનનુ ન્વરૂપ હીલાના કર્તૃત્વપણાથી માને જે સમને છે, તે ધ્રાતિ છે, અને તે ધ્રાતિને અનુસરીને મગમાનને પ્રમત્ત કરવાનો તે જે માર્ગ છે છે તે પણ ધ્રાતિમય જ છે, જેથી તે મગવાનરૂપ પતિની તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી.

હે સત્તી ! કોઈ પતિને રીક્ષપમા માટે ઘણા પ્રત્તારના તપ કરે છે, પણ તે માત્ર શરીરને તાપ છે, પતિને રાજી કરવાનો માર્ગ મેં ગણ્યો નથી, પતિને રત્ન કરવાને તો વસ્ત્રેની ધાતુનો મેલાપ થવો તે છે.

કોઈ સ્ત્રી ગમે તેટલા કષ્ટથી તપશ્ચર્યા કરી પોતાના પતિને રીક્ષપમા ઇચ્છે તોપણ જ્યાં મુખી તે સ્ત્રી પોતાની પ્રવૃત્તિ પતિની પ્રવૃત્તિના સ્વમાનુસાર કરી ન શકે, ત્યાંમુખી પ્રવૃત્તિના પ્રતિકૂલપણને લીધે તે પતિ પ્રસન્ન ન જ થાય, અને તે સ્ત્રીને માત્ર શરીરે કુષાદિ તાપની પ્રાપ્તિ થાય, તેમ કોઈ મુમુક્ષુની વૃત્તિ મગવાનને પતિપણે પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો તે મગમાનના સ્વરૂપાનુમાર વૃત્તિ ન કરે, અને અન્ય સ્વરૂપમા રચિમાન છતાં અનેક પ્રકારનો તપ તપીને કષ્ટ સેને તોપણ તે મગમાનને પામે નહીં, કેમકે જેમ પતિ પત્નીનો ચરો મેલાપ, અને ચરો પ્રમ-ન્નતા ધાતુના પન્નત્વમા છે, તેમ હે સત્તી ! મગમાનમા આ વૃત્તિને પતિપણુ સ્થાપન કરી તે અચળ રાષ્ટ્રુ હોય તો તે મગમાનની સાથે ધાતુમેલાપ કરવો જ યોગ્ય છે, અર્થાત્ તે મગવાન્ જે શુદ્ધચૈતન્ય ધાતુપણે પરિણ્યા છે તેવી શુદ્ધચૈતન્યવૃત્તિ કરનાથી જ તે ધાતુમાથી પ્રતિકૂલ સ્વમાન વિવ્રુત્તયાથી ષેક્ષ થયાનો સમય છે, અને તે જ ધાતુમેલાપથી તે મગવાનરૂપ પતિની પ્રાપ્તિનો કોઈ પણ કાલે ત્રિયોગ થયાનો નથી.

હે સત્તી ! પતિને પ્રસન્ન કરવાના તો ઘણા પ્રત્તાર છે અનેક પ્રકારના શબ્દ સ્પર્શાદિ મો-ગથી પતિની સેવા કરવામા આવે છે. ઘણા ઘણા પ્રકાર છે, પણ તે સીમા ચિત્તપ્રસન્નતા પ જ સૌથી ઉત્તમ સેવા છે, અને ક્યારે પણ ચાહિત ન થાય એવી સેવા છે કષ્ટરહિત યદ્દને આત્મા અર્પણ કરીને પતિની સેવા કરવાથી ઘણા આનન્દના સમૂહની પ્રાપ્તિનો ભાગ્યોત્ત્ય થાય.

મગમાનરૂપ પતિની સેવાના પ્રકાર ઘણા છે દ્રવ્યપૂજા, માત્રપૂજા, આજ્ઞાપૂજા દ્રવ્યપૂજાના પણ ઘણા મેદ છે પણ તેમા સર્વાલ્પ પૂજા તો ચિત્તપ્રસન્નતા પ્વટેલે તે મગમાનમા ચૈતન્યવૃત્તિ પરમહૃપથી પ્વક્ત્વને પ્રાપ્ત કરવી તે જ છે, તેમાં જ સર્વ સાધન સમાય છે તે જ અલ્પહિત

પૂજા છે, કેમકે જો ચિત્ત ભગવાનમાં લીન હોય તો વીજા યોગ પળ ચિત્તાધીન હોવાથી ભગવાનને આધીન જ છે, અને ચિત્તની લીનતા ભગવાનમાંથી ન જાય તો જ જગતના ભાવોમાંથી ઉદાસીનતા વર્તે, અને તેમાં ગ્રહણ ત્યાગરૂપ વિકલ્પ પ્રવર્તે નહીં; જેથી તે સેવા અલંબિત જ રહે. જ્યાંસુધી ચિત્તમાં વીજો ભાવ હોય ત્યાંસુધી તમારા શિવાય વીજામાં મારે કંઈ પળ ભાવ નથી એમ દેખાડીએ તો તે વૃથા જ છે; અને કપટ છે; અને જ્યાંસુધી કપટ છે ત્યાંસુધી, ભગવાનના ચરણમાં આત્માનું અર્પણ ક્યાંથી થાય? જેથી સર્વ જગતના ભાવપ્રત્યે વિરામ પમાડી વૃત્તિને શુદ્ધચૈતન્ય ભાવવાળી કરવાથી જ તે વૃત્તિમાં અન્યભાવ રહ્યો ન હોવાથી શુદ્ધ કહેવાય, અને તે નિષ્કપટ કહેવાય. એવી ચૈતન્યવૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરવામાં આવે તે જ આત્મઅર્પણતા કહેવાય. ધન ધાન્યાદિક સર્વ ભગવાનને અર્પણ કર્યાં હોય, પણ જો આત્મા અર્પણ ન કર્યો હોય એટલે તે આત્માની વૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરી ન હોય, તો તે ધન ધાન્યાદિકનું અર્પણ કરવું સકપટ જ છે; કેમકે અર્પણ કરનાર આત્મા અથવા તેની વૃત્તિ તો વીજે સ્થળે લીન છે. જે પોતે વીજે સ્થળે લીન છે, તેના અર્પણ થયેલા વીજા જડપદાર્થ ભગવાનમાં અર્પણ ક્યાંથી થઈ શકે? માટે ભગવાનમાં ચિત્તવૃત્તિની લીનતા એ જ આત્મઅર્પણતા છે; અને એ જ આનંદઘનપદની રેખા એટલે પરમઅવ્યાવાધ સુખમય મોક્ષપદની નિશાની છે, અર્થાત્ જેને એવી દશાની પ્રાપ્તિ થાય તે પરમ આનંદઘનસ્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થશે. એવાં લક્ષણ તે લક્ષણ છે.

૫૨૬.

ૐ નમઃ

અહો જિણેહિં અસાવજ્ઞા । ચિત્તી સાહુણ દેસિયા ॥

મોક્ષ સાહુણ હેઝસ્સ । સાહુ દેહસ્સ ધારણા ॥

ભગવાન્ જિને આશ્ચર્યકારક એવી નિષ્પાપવૃત્તિ (આહારગ્રહણ) મુનિઓની ઉપદેશી. (તે પળ શા અર્થે?) માત્ર મોક્ષસાધનને અર્થે. મુનિને દેહ જોડે તેના ધારણાર્થે. (વીજા કોઈ પળ હેતુથી નહીં).—

અહો નિચ્ચ તવા કમ્મં । સવ્વ બુદ્ધેહિં વં નિયં ॥

જાય લજ્ઞા સમાવિત્તી । ઇગમત્તં ચ ભોયણં ॥

સર્વ જિન ભગવંતોએ આશ્ચર્યકારક (અદ્ભુત ઉપકારભૂત) એવું તપઃકર્મ નિત્યને અર્થે ઉપદેશ્યું. (તે આ પ્રમાણે:) સંયમના રક્ષણાર્થે સમ્યક્વૃત્તિએ એક વખત આહાર ગ્રહણ.—

—દશવૈકાલિકસૂત્ર.

તથારૂપ અસંગ નિર્ગ્રંથપદનો અન્યાસ સતત વર્દમાન કરજો. ‘પ્રશ્ન વ્યાકરણ’, ‘દશવૈકાલિક’, ‘આત્માનુશાસન’ હાલ સંપૂર્ણ લક્ષ રાખીને વિચારશો. એક શાસ્ત્ર પુરું વાંચ્યાપછી વીજું વિચારશો. સ્થિતિ: વનક્ષેત્ર, પ્ર૦ આશો વદ ૯, રવિ, ૧૯૫૪.

વર્ષ ૩૨ સુ

૫૨૭

ૐ નમ

જેમ ઘને તેમ વીતરાગશ્રુતુ અનુપ્રેક્ષન (ચિત્તન) વિશેષ કત્તવ્ય છે પ્રમાત્ પરમ રિપુ છે, ઇ પ્રગ્ન
જેને મમ્યક્નિશ્ચિત્ત થયુ છે તે પુત્રો વૃત્તકૃત્ય થતા સુધી નિર્મયપણે પત્તનાનુ સ્વપ્ન પળ દ્ર્ચ્છતા નથી
શ્દગ્ધી, માર્ગશર્પ શુદ્ ૧૮, સોમવાર, ૧૯૫૫

૫૨૮

- ૧ ચરમાન્ત હો ચરમકરણ તથા, મપરિણતિપરિપાક રે,
દોષ ટલે ને દૃષ્ટિ સુલે મ્ભી, પ્રાપતિ પ્રગ્નનાક રે
- ૨ પરિચય પાતક ઘાતક સાધુગુ, અકુશલ અપચય ચેત રે,
મ્રય અધ્યાતમ શ્રવણ, મનન કરી, પરિશીલન નય હેત રે
- ૩ મુગધ મુગમ કગી સેગ લેખને, સેગન અગમ અનુપ રે,
દેજો કદાચિન્ સેવકયાચના, આનન્ધનરસરૂપ રે

—આનન્ધન, સમવર્તિનસ્તવન

પાગળ વદ ૦)), સવત્ ૧૯૫૫, વવાળીઆ

૫૨૯

—ઉચસત ક્ષીણ મોહો । મગ્ને જિણ માસિદે ન સમુદગદો ॥
જાળાણુ મમ્મ ચારી । નિઘ્યાણપુર યજ્ઞદિ ધિરો ॥

‘દર્શનમોહ ઉપશાન્ત અથવા ક્ષીણ થયો છે જેનો ઇગ્નો ધીર પુરુષ વીતરાગોળ દર્ગાવેલા માગને
અગીકાર કરીને ગુરુચૈતન્યસ્વમાપરિણામી થદ મોક્ષપુરમ્પ્રયે જાય છે’
ચૈત્ર શુદ્ ૧, ૧૯૫૫, વવાળીઆ

૫૩૦

ૐ

‘દ્ર્વ્યાનુયોગ પરમગમીર અને સૂક્ષ્મ છે નિર્ગ્રંથપ્રગ્નનુ રહસ્ય છે શુક્લધ્યાનનુ અનન્ય કારણ
છે ગુરુધ્યાનપડે વેવલ્લગ્ન સમુત્પન્ન થાય છે મહામાગ્યપડે તે ‘દ્ર્વ્યાનુયોગ’ની પ્રાપ્તિ થાય છે

દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી, અથવા નાશ પામવાથી, વિપ્રયપ્રત્યે ઉદ્દામીનતાથી, અને મહત્પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાના વળથી 'દ્રવ્યાનુયોગ' પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્દમાન થાય છે, તેમ તેમ 'દ્રવ્યાનુયોગ' યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક્દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પણ 'દ્રવ્યાનુયોગ' થાય છે.

સામાન્યપણે 'દ્રવ્યાનુયોગ'ની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારામપરિણામી, પરમવીતરાગદ્વિવંત, પરમઅસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે.

કોઈ મહત્પુરુષના મનનને અર્થે 'પંચાસ્તિકાય'નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું; તે મનનઅર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.

હે આર્ય ! 'દ્રવ્યાનુયોગ'નું ફળ સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ ગિથિલ કરીશ નહીં. વધારે શું ? સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.

શ્રી વવાળીઆ, ચૈત્ર શુદ્ધ ૫, ૧૯૫૫.

૫૩૧.

ૐ સર્વગ્રા્યનમઃ નમઃ સદ્ગુરુષ્વે.

પંચાસ્તિકાય.

૧. સો હંદ્રોષ વંદનીક, ત્રણ લોકને કલ્યાણકારી, મધુર અને નિર્મલ જેનાં વાક્ય છે, અનંત જેના ગુણો છે, જેમણે સંસારનો પરાજય કર્યો છે, એવા ભગવાન્ સર્વજ્ઞ વીતરાગને નમસ્કાર.
૨. સર્વજ્ઞ મહામુનિના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલું અમૃત—આ જાત્ર—ચાર ગતિથી જીવને મુક્ત કરી નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનાર એવાં આગમને નમન કરીને કહું છું તે શ્રવણ કરો.
૩. પાંચ અસ્તિકાયના સમૂહરૂપ અર્થસમયને સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે 'લોક' કહ્યો છે. તેથી ઉપરાંત માત્ર આકાશરૂપ અનંત એવો 'અલોક' છે.
૪. 'જીવ', 'પુદ્ગલસમૂહ', 'ધર્મ', 'અધર્મ' તેમ જ 'આકાશ' એ પદાર્થો પોતાના અસ્તિત્વમાં નિયમથી રહ્યા છે. પોતાની સત્તાથી અભિન્ન છે, અને અનેકપ્રદેશાત્મક છે.
૫. અનેક ગુણ અને પર્યાયસહિત જેનો અસ્તિત્વસ્વભાવ છે તે 'અસ્તિકાય'. તેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
૬. તે અસ્તિકાય ત્રણે કાલે ભાવપણે પરિણામી છે, અને પરાવર્તન જેનું લક્ષણ છે એવા કાલસહિત છાંદ 'દ્રવ્યસંજ્ઞા'ને પામે છે.
૭. એ દ્રવ્યો એક વીજામાં પ્રવેશ કરે છે, એકમેકને અવકાશ આપે છે, એકમેક મઠી જાય છે, અને જૂદાં પડે છે; પણ પોતપોતાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરતાં નથી.

- ૮ સત્તાસ્વરૂપે સર્વ પદાર્થે એકત્વગાઢા છે તે સત્તા અનત પ્રસ્થરના સ્વમાવવાઢી છે, ઉત્પાદ વ્યયધ્રુવત્વગાઢી સામાન્ય થિશેપાત્મક છે
- ૯ દ્રવ્યનુ લક્ષણ સત્ છે, જે ઉત્પાદવ્યયધ્રુવતાસહિત છે, ગુણ પર્યાયના આશ્રયરૂપ છે, ઇમ સર્વજ્ઞેવ કહે છે
- ૧૦ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતો નથી, તેનો 'અભિ' સ્વમાવ જ છે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવન્ય પર્યાયને લદ્ને છે
- ૧૧ પોતાના સદ્માન પર્યાયને દ્રવે છે, તે તે માને પરિણમે છે તે માટે દ્રવ્ય કહીળ છીળ, જે પોતાની સત્તાથી અનન્ય છે
- ૧૨ પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય ન હોય, દ્રવ્યવિના પર્યાય ન હોય, વલ્લે અનન્યમાવથી છે ઇમ મહામુનિઓ કહેછે
- ૧૩ દ્રવ્યવિના ગુણ ન હોય, ઓ ગુણવિના દ્રવ્ય ન હોય, વલ્લેનો-દ્રવ્ય અને ગુણનો-અભિત માન તેથી છે
- ૧૪ 'સ્યાત્ અભિ,' 'સ્યાત્ નાભિ,' 'સ્યાત્ અભિ નાભિ,' 'સ્યાન્ અવત્તવ્ય,' 'સ્યાત્ અભિ અવત્તવ્ય,' 'સ્યાત્ નાભિ અવત્તવ્ય,' 'સ્યાન્ અભિ નાભિ અવત્તવ્ય,' ઇમ વિવિક્ષાને લદ્ને દ્રવ્યના સાત મગ ધાય છે
- ૧૫ માનનો નાશ થતો ાથી, અને અમાનની ઉત્પત્તિ થતી નથી ઉત્પાદ, વ્યય ગુણ પર્યાયના સ્વમાવથી ધાય છે
- ૧૬ જીવ આદિ પદાર્થો છે જીવનો ગુણ ચૈતન્ય-ઉપયોગ છે દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યંચાદિ તેના અનેર પર્યાયો છે
- ૧૭ મનુષ્યપર્યાય નાશ પામેલો ઇવો જીવ તે દેવ અથવા વીજે સ્થઢે ઉત્પન્ન ધાય છે વલ્લે સ્થઢે જીવમાન ધ્રુવ છે તે નાશ પામીને કહ વીજો થતો નથી
- ૧૮ જે જીવ જન્મ્યો હતો, તે જ જીવ નાશ પામ્યો વસ્તુલ્લે તો તે જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી, ઓ નાશ પળ થયો ાથી ઉત્પન્ન અને ાશ દેવલ, મનુષ્યલ્લનો ધાય છે
- ૧૯ ઇમ સત્તનો વિનાશ, અને અસત્ જીવની ઉત્પત્તિ છે જીવને દેવલ, મનુષ્યલ્લાદિ પર્યાય, ગતિનામનમથી હોય છે
- ૨૦ જ્ઞાતારણીય આદિ કર્મમાનો જીવે સુદૃઢ-અવગા-પળે ઘાપ્યા છે, તેનો અમાવ કરવાથી પૂર્વે નહીં થયેલો ઇવો તે સિદ્ધમગનાન્ ધાય
- ૨૧ ઇમ માન, અમાન, માવામાન અને અમાનમાનથી ગુણ પર્યાયમહિત જીવ સત્તારમા પરિભ્રમણ કરે છે
- ૨૨ જીવ, પુદ્ગલમમૂહ, અને આકાશ તેમ જ વીજા અભિત્રાય કોદના કરેલા નથી, સ્વલ્પથી જ અભિત્રાયગાઢા છે, અને છોકાના કારણમૂત છે

૨૩. સદ્ગ્રાવ સ્વભાવવાળાં જીવ અને પુદ્ગલના પરાવર્તનપણાથી ઓઝાતો ઇવો 'નિશ્ચયકાલ' કહ્યો છે.
૨૪. તે કાલ પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, વે ગંધ અને આઠ સ્પર્શથી રહિત છે. અગુરુ લઘુ છે, અમૂર્ત છે, અને વર્તનાલક્ષણવાળો છે.
૨૫. 'સમય,' 'નિમેષ,' 'કાષ્ઠા,' 'કલા,' 'નાલી,' 'મુહૂર્ત્ત,' 'દિવસ,' 'રાત્રિ,' 'માસ,' 'ઋતુ' અને 'સંવત્સરા'દિ તે 'વ્યવહારકાલ' છે.
૨૬. કાલનાં કોઈ પણ પરિમાણ (માપ) વિના વ્રહુ કાલ, થોડો કાલ એમ કહી શકાય નહીં. તેની મર્યાદા પુદ્ગલદ્રવ્યવિના થતી નથી, તેથી કાલને પુદ્ગલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થવાપણું કહીને છીએ.
૨૭. જીવત્વવાળો, જાણનાર, ઉપયોગવાળો, પ્રભુ, કર્તા, મોક્ષા, દેહપ્રમાણ, વસ્તુતાએ અમૂર્ત અને કર્માવસ્થામાં મૂર્ત ઇવો જીવ છે.
૨૮. કર્મમલથી સર્વ પ્રકારે મુક્ત થવાથી, ઝર્ચ લોકાંતને પ્રાપ્ત થઈ તે સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી ઇન્દ્રિયથી પર એવું અનંતસુખ પામે છે.
૨૯. પોતાના સ્વાભાવિક ભાવને લીધે આત્મા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય છે, અને પોતાનાં કર્મથી મુક્ત થવાથી અનંતસુખ પામે છે.
૩૦. 'વલ્લ,' 'ઇન્દ્રિય,' 'આયુષ્,' અને 'ઉચ્છ્વાસ' એ ચાર પ્રાણવેડે જે ભૂતકાલે જીવતો હતો, વર્તમાનકાલે જીવે છે, અને ભવિષ્યકાલે જીવશે તે 'જીવ.'
૩૧. અનંત અગુરુ લઘુ ગુણથી નિરંતર પરિણમેલા અનંત જીવો છે. અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ છે. કોઈક જીવો લોકપ્રમાણ અવગાહનાને પામ્યા છે.
૩૨. કોઈક જીવો તે અવગાહનાને પામ્યા નથી. મિથ્યાદર્શન, કપાય અને યોગસહિત અનંત એવા સંસારી જીવો છે. તેથી રહિત એવા અનંત મિદ્ધ છે.
૩૩. જેમ પદ્મરાગ નામનું રત દૂધમાં નાંચ્યું હોય તો તે દૂધના પરિમાણપ્રમાણે પ્રભાસે છે, તેમ દેહને વિષે સ્થિત ઇવો આત્મા તે માત્ર દેહપ્રમાણ પ્રકાશક-વ્યાપક-છે.
૩૪. એક કાયામાં સર્વ અવસ્થામાં જેમ તેનો તે જ જીવ છે. તેમ સર્વજ્ઞ સંસાર-અવસ્થામાં પણ તેનો તે જ જીવ છે. અધ્યવસાયવિશેષથી કર્મરૂપી રજોમલથી તે જીવ મલીન થાય છે.
૩૫. જેને પ્રાણધારણપણું નથી; તેનો પ્રાણધારણપણાનો જેને સર્વથા અભાવ થયો છે, તે દેહથી ભિન્ન અને વચનથી અગોચર જેમનું સ્વરૂપ છે એવા સિદ્ધ છે.
૩૬. વસ્તુદષ્ટિથી જોઈએ તો સિદ્ધપદ ઉત્પન્ન થતું નથી, કેમકે તે કોઈ વીજા પદાર્થથી ઉત્પન્ન થતું કાર્ય નથી, તેમ તે કોઈ પ્રત્યે કારણરૂપ પણ નથી, કેમકે અન્ય સંબંધે તેની પ્રવૃત્તિ નથી.
૩૭. શાશ્વત, અશાશ્વત, મબ્ય, અમબ્ય, શૂન્ય, અશૂન્ય, વિજ્ઞાન અને અવિજ્ઞાન એ ભાવ, જો મોક્ષમાં જીવનું અસ્તિત્વ ન હોય તો કોને હોય ?

- ૩૮ કોઈએક જીવો કમનુ ફલ વેદે છે, કોઈએક જીવો કર્મનધર્મચૂલ વેદે છે, અને કોઈ એક જીવો માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વમાન વેદે છે, એમ કેટકમાત્રથી જીવરાશિના ત્રણ મેદ છે
- ૩૯ સ્થાપરકાયના જીવો પોતપોતાના કરેલા કર્મોનુ ફલ વેદે છે પ્રસંગીયો કર્મનધચેતના વેદે છે, અને પ્રાણથી રહિત એવા અર્તાંદ્રિય જીવો શુદ્ધજ્ઞાનચેતના વેદે છે
- ૪૦ ઉપયોગ, જ્ઞાન અને દર્શન એમ વે પ્રકારનો છે જીવને સમજાઈ તે અનન્યભૂતપણે જાણવો
- ૪૧ મતિ, શ્રુત, અગ્નિ, મન પર્યંત અને કેન્દ્ર એમ જ્ઞાનના પાંચ મેદ છે કુમતિ, કુશ્રુત, અને વિમગ એમ અજ્ઞાનના ત્રણ મેદ છે ૫ વધા જ્ઞાનોપયોગના મેદ છે
- ૪૨ ચતુર્દર્શન, અચતુર્દર્શન, અગ્નિદર્શન, અને અવિનાશી અનત એવુ કેન્દ્રદર્શન એમ દર્શનો પયોગના ચાર મેદ છે
- ૪૩, આત્મા ને જ્ઞાનગુણનો સંત્ર છે, અને તેથી આત્મા જ્ઞાની છે એમ નથી, પરમાર્યથી વતેનુ અમિત્તપણુ જ છે
- ૪૪ જો દ્રવ્ય જુદુ હોય, અને ગુણ વળ જૂના હોય તો એક દ્રવ્યના અનત દ્રવ્ય થઈ જાય, અથવા દ્રવ્યનો અભાવ થાય
- ૪૫ દ્રવ્ય અને ગુણ અનન્યપણે છે, વલ્લેમા પ્રદેશમેદ નથી દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ થાય, અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવુ એકપણુ છે
- ૪૬ વ્યપદેશ (વચન), સસ્થાન, સંસ્થા અને વિષય ૫ ચાર પ્રકારની નિવિજ્ઞાથી દ્રવ્ય ગુણના ઘણા મેદ થઈ શકે, પણ પરમાર્યનયથી ૫ ચારોનો અમેદ છે
- ૪૭ પુત્રપત્ની પાસે ધન હોય તેનુ ધનવત એવુ નામ કહેવાય, તેમ આત્માની પાસે જ્ઞાન છે તેથી જ્ઞાનવત એવુ નામ કહેવાય છે, એમ મેદ અમેદનુ સ્વરૂપ છે જે સ્વરૂપ વલ્લે પ્રકારથી તત્ત્વજ્ઞો જાણે છે
- ૪૮ આત્મા અને જ્ઞાનનો સર્વથા મેદ હોય તો વલ્લે અચેતના થાય, એમ વીતરાગ સમજનો સિદ્ધાંત છે
- ૪૯ જ્ઞાનનો સંત્ર થયાથી આત્મા જ્ઞાની થાય છે એવો સંત્ર માનવાથી આત્મા અને અજ્ઞાન-જટલ-નો એક્યમાન થયાનો પ્રસંગ આવે
- ૫૦ સમાર્તિત્વ સમવાય અષ્ટયક્ષ્મત અને અષ્ટયક્ષ્મિદ્ધ છે, માટે દ્રવ્ય અને ગુણનો સંત્ર વીતરાગોષ્ટ અષ્ટયક્ષ્મિદ્ધ કહ્યો છે
- ૫૧ વર્ણ, રસ, ગંધ ઓ સ્પર્શ ૫ ચાર વિશેષપરમાણુદ્રવ્યથી અનન્યપણે છે વ્યવહારથી તે પુદ્ગલદ્રવ્યથી મેદપણે કહેવાય છે
- ૫૨ તેમ જ દર્શન અને જ્ઞાન વળ જીવથી અનન્યભૂત છે વ્યવહારથી તેનો આત્માથી મેદ કહેવાય છે
- ૫૩ આમા (વસ્તુપણે) અનાદિ-અનત છે, અને સતતાની અપેક્ષા સાદિ-સાંત વળ છે તેમ સાદિ-અનત વળ છે પાંચ માવના પ્રાધાન્યપણાથી તે તે મગ છે સદ્ગતથી જીવદ્રવ્ય અનતા છે

૫૪. એમ સત્નો વિનાશ અને અસત્ જીવનો ઉત્પાદ, પરસ્પર વિરુદ્ધ છતાં જેમ અવિરોધપણે સિદ્ધ છે તેમ સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.
૫૫. નારક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ નામકર્મની પ્રકૃતિ સત્નો નાશ અને અસત્ભાવનો ઉત્પાદ કરે છે.
૫૬. ઉદય ઉપશમ ક્ષાયક ક્ષયોપશમ અને પારિણામિક ભાવથી જીવના ગુણોનું વ્રહુ વિસ્તીર્ણપણ છે.
૫૭. દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત પામીને ઉદયાદિક ભાવે જીવ પરિણમે છે; ભાવકર્મનું નિમિત્ત પામીને દ્રવ્યકર્મ પરિણમે છે. કોઈ કોઈના ભાવના કર્તા નથી; તેમ કર્તાવિના થયાં નથી.
૫૮. સર્વ પોતપોતાનો સ્વભાવ કરે છે; તેમ આત્મા પણ પોતાના જ ભાવનો કર્તા છે; પુદ્ગલ-કર્મનો આત્મા કર્તા નથી, એ વીતરાગનાં વાક્ય સમજવાયોગ્ય છે.
૫૯. કર્મ જો કર્મ કરે, અને આત્મા આત્મત્વ જ કરે, તો પછી તેનું ફળ કોણ મોગવે? અને તે ફળ કર્મ કોને આપે?
૬૦. કર્મ પોતાના સ્વભાવાનુસાર યથાર્થ પરિણમે છે. જીવ પોતાના સ્વભાવાનુસાર તેમ ભાવ-કર્મને કરે છે.
૬૧. સંપૂર્ણ લોક પૂર્ણઅવગાઢપણે પુદ્ગલસમૂહથી ભર્યો છે. સૂક્ષ્મ અને વાદર એવા વિવિધપ્રકારના અનંત સ્કંધોથી.
૬૨. આત્મા જ્યારે ભાવકર્મરૂપ પોતાનો સ્વભાવ કરે છે, ત્યારે ત્યાં રહેલાં પુદ્ગલ-પરમાણુઓ પોતાના સ્વભાવને લીધે કર્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે; અને એક વીજાં એકશ્રેણાવગાહપણે અવગાઢતા પામે છે.
૬૩. કોઈ કર્તા નહીં છતાં પુદ્ગલદ્રવ્યથી જેમ ઘણા સ્કંધોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ કર્મપણે પણ સ્વાભાવિકપણે પુદ્ગલદ્રવ્ય પરિણમે છે એમ જાણવું.
૬૪. જીવ અને પુદ્ગલસમૂહ અરસ્પરસ મજબુત અવગ્રાહિત છે. યથાકાલે ઉદય થયે તેથી જીવ સુખદુઃસ્વરૂપ ફળ વેદે છે.
૬૫. તેથી કર્મભાવનો કર્તા જીવ છે, અને મોક્તા પણ જીવ છે. વેદકભાવને લીધે કર્મફળ તે અનુભવે છે.
૬૬. એમ કર્તા અને મોક્તા આત્મા પોતાના ભાવથી થાય છે. મોહથી સારી રીતે આચ્છાદિત એવો તે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.
૬૭. (મિથ્યાત્વ) મોહનો ઉપશમ થવાથી અથવા ક્ષય થવાથી વીતરાગના કહેલા માર્ગને પ્રાપ્ત થયેલો એવો ધીર, શુદ્ધ જ્ઞાનાચારવંત નિર્વાણપુરપ્રત્યે જાય છે.
૬૮. ૬૯. એક પ્રકારથી, બે પ્રકારથી, ત્રણ પ્રકારથી, ચાર ગતિના પ્રકારથી, પાંચ ગુણોની મુખ્યતાથી, છકાયના પ્રકારથી, સાત મંગના ઉપયોગપણાથી, આઠ ગુણ અથવા આઠ કર્મરૂપ ભેદથી, નવ તત્ત્વથી, અને દશસ્થાનકથી જીવનું નિરૂપણ છે.

- ૭૦ પ્રવૃત્તિવધ, સ્થિતિવધ, અનુભાગવધ અને પ્રદેશવધથી સર્વથા મુક્ત થવાથી જીવ ઉર્ધ્વગમન કરે છે સંસાર અયત્તા વર્માવસ્થામા નિદિશાનિના વીજી દિશાઓમા જીવ ગમન કરે છે
- ૭૧ સ્વંધ, સ્વધદેશ, સ્વધપ્રદેશ અને પરમાણુ એમ પુદ્ગલ-અસ્તિત્વાય ચાર પ્રસારે જાણો
- ૭૨ સત્ત્વ સમ તે સ્વંધ, તેનું અર્થ તે દેશ, તેનું વહી અર્થ તે પ્રદેશ, અને અવિભાગી તે પરમાણુ
- ૭૩ વાદર અને સૂક્ષ્મ પરિણામ પામનાયોગ્ય સ્વંધના પૂરણ (પૂરાણો) ગલન (ગલનનો-છૂટા પડી જવાનો) સ્વમાત્ર જેનો છે તેથી પરમાણુ 'પુદ્ગલ'ના નામથી ઓળખાય છે તેના છ ભેદ છે જેનાથી ટ્રેલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે
- ૭૪ સર્વ સ્વંધનું છેલ્લામાં છેલ્લું કારણ પરમાણુ છે તે સત્, અમત્, એક, અવિભાગી અને મૂલ્ય હોય છે
- ૭૫ નિર્ગિષ્ણ કરીને મૂર્ત, ચાર ધાતુનું કારણ જે છે તે પરમાણુ જાણનાયોગ્ય છે, તે પરિણામી છે પોતે અશબ્દ છે, પણ શબ્દનું કારણ છે
- ૭૬ સ્વંધથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે અનત પરમાણુઓના મેલાપ-તેનો સઘાત-સમૂહ-તેનું નામ સ્વંધ તે સ્વંધો પરસ્પર સ્પર્શવાથી-અધદ્વાયથી નિશ્ચય કરીને શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે
- ૭૭ તે પરમાણુ તિલ છે પોતાના રૂપાદિ ગુણોને અવગણ-આધાર-આપે છે પોતે એક પ્રદેશી હોવાથી એક પ્રદેશી ઉપરાત અવગણને પ્રાપ્ત થતો નથી વીજા દ્રવ્યને અવકાશ (આકાશની પેઠે) આપતો ૭થી સ્વંધના ભેદનું કારણ છે, સ્વંધના પડનું કારણ છે સ્વંધનો વક્તા છે કાલના પરિમાણ (માપ), સત્ત્વા(ગણના)નો હેતુ છે
- ૭૮ એક રમ, એક વળ, એક ગધ અને ઘે સ્પર્શ, શબ્દની ઉત્પત્તિનું કારણ, અને એકપ્રદેશાત્મરૂપને અશબ્દ, સ્વંધપરિણિત છતાં વ્યતિરિક્ત તે પરમાણુ જાણો
- ૭૯ શ્વિયોષ કદી ઉપમોગ્ય, તેમ જ કાયા, માત્ર અને કમ આદિ જે જે અનત ધ્વા મૂર્ત પદાર્થ છે તે સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્ય જાણુ
- ૮૦ ધર્માસ્તિકાય અરસ, અવળ, અગધ, અશબ્દ અને અસ્પર્શ છે સત્ત્વલોકપ્રમાણ છે અરસ દિત, નિર્માણ અને અસહ્યાતપ્રદેશાત્મક દ્રવ્ય છે —
- ૮૧ અનત, અગુરુ લઘુગુણપણે તે તિરતર પરિણમિત છે ગતિક્રિયાયુક્તને કારણભૂત છે, પોતે અકાય છે; અર્થાત્ કોઈથી ઉત્પન્ન થયેલું તે દ્રવ્ય નથી
- ૮૨ જેમ મત્સ્યની ગતિને જલ ઉપસાર કરે છે, તેમ જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યની ગતિને ઉપકાર કરે છે તે 'ધર્માસ્તિકાય' જાણો
- ૮૩ જેમ ધર્મ-અસ્તિત્વાય દ્રવ્ય છે તેમ અધર્માસ્તિકાય પણ છે એમ જાણો સ્થિતિક્રિયાયુક્ત જીવ, પુદ્ગલને તે ધૃત્વીની પેઠે કારણભૂત છે
- ૮૪ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને સીધે છોડી અલોકનો વિભાગ થાય છે એ ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય પોતાના પ્રદેશી કરીને જૂદાં જૂદાં છે પોતે દલન પલ્લ ત્રિયાથી રહિત છે, અને લોકપ્રમાણ છે

૮૫. ધર્માસ્તિકાય જીવ પુદ્ગલને ચલાવે છે એમ નથી; જીવ પુદ્ગલ ગતિ કરે છે તેને સહાયક છે.
૮૬. સર્વ જીવોને તથા વાકીના પુદ્ગલોને સંપૂર્ણ અવકાશ આપે છે તેને 'લોકાકાશ' કહીએ છીએ.
૮૭. જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો લોકથી અનન્ય છે; અર્થાત્ લોકમાં છે; લોકથી વહાર નથી. આકાશ લોકથી પણ વહાર છે, અને તે અનંત છે. જેને 'અલોક' કહીએ છીએ.
૮૮. જો ગમન અને સ્થિતિનું કારણ આકાશ હોત તો ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્યના અભાવને લીધે સિદ્ધભગવાનનું અલોકમાં પણ ગમન હોત.
૮૯. જે માટે સિદ્ધભગવાનનું સ્થાન ઊર્ધ્વલોકાંતે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે; તેથી ગમન અને સ્થાનનું કારણ આકાશ નથી એમ જાણો.
૯૦. જો ગમનનો હેતુ આકાશ હોત, અથવા સ્થાનનો હેતુ આકાશ હોત તો અલોકની હાનિ થાય અને લોકના અંતની વૃદ્ધિ પણ થાય.
૯૧. તેથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય ગમન તથા સ્થિતિનાં કારણ છે, પણ આકાશ નથી. આ પ્રમાણે લોકનો સ્વભાવ શ્રોતાજીવોપ્રત્યે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.
૯૨. ધર્મ, અધર્મ અને (લોક) આકાશ, અપૃથક્મૂત (એકસેત્રાવગાહી) અને સરસાં પરિમાણવાળાં છે. નિશ્ચયથી ત્રણે દ્રવ્યની પૃથક્ ઉપલબ્ધિ છે. પોતપોતાની સત્તાથી રહ્યા છે. એમ એકતા અનેકતા છે.
૯૩. આકાશ, કાલ, જીવ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો મૂર્તતારહિત છે, અને પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે. તેમાં જીવદ્રવ્ય ચેતન છે.
૯૪. જીવ અને પુદ્ગલ એક વીજાને ક્રિયાનાં સહાયક છે. દ્રવ્યો (તે પ્રકારે) સહાયક નથી. જીવ પુદ્ગલદ્રવ્યનાં નિમિત્તથી ક્રિયાવાન હોય છે. કાલના કારણથી પુદ્ગલ અનેક સ્કંધપણે પરિણમે છે.
૯૫. જીવને જે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષય છે તે પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે; વાકીનાં અમૂર્ત છે. મન પોતાના વિચારનાં નિશ્ચિતપણાથી વહેને જાય છે.
૯૬. કાલ પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામ કાલથી ઉત્પન્ન થાય છે. વહેનો એમ સ્વભાવ છે. 'નિશ્ચયકાલ'થી 'ક્ષણમંસુરકાલ' હોય છે.
૯૭. કાલ એવો શબ્દ સદ્વાવનો ચોધક છે, તેમાં એક નિત્ય છે, વીજો ઉત્પન્નવ્યયવાળો છે.
૯૮. એ કાલ, આકાશ, ધર્મ, અધર્મ અને પુદ્ગલ તથા જીવ એ વધાને દ્રવ્ય એવી સંજ્ઞા છે. કાલને અસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા નથી.
૯૯. એમ નિર્ગ્રંથનાં પ્રવચનનું રહસ્ય એવો આ પંચાસ્તિકાયનાં સ્વરૂપવિવેચનનો સંક્ષેપ તે જે યથાર્થપણે જાણીને રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થાય તે સર્વ દુઃખથી પરિમુક્ત થાય.
૧૦૦. આ પરમાર્થને જાણીને જે મોહના હનનાર થયા છે, અને જેણે રાગ દ્વેષને શાંત કર્યા છે, તે જીવ સંસારની દીર્ઘ પરંપરાનો નાશ કરી શુદ્ધાત્મપદમાં લીન થાય.

इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्यायः.

ૐ જિનાયનમ । નમઃ શ્રી સદ્ગુરવે

- ૧ મોક્ષના કારણ શ્રી ભગવાન્ મહાવીરને ભવિષ્યવેદ મસ્તક નમાવી, તે ભગવાનનો વહેલો પદાર્થપ્રમેદરૂપ મોક્ષનો માર્ગ કહુ છું
- ૨ દર્શન અને જ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર-મમ્યદ્-શુદ્ધિ-જેને પ્રાપ્ત થયેલ છે એવા મહ્યજીવને મોક્ષમાર્ગ હોય
- ૩ તત્ત્વાર્થની પ્રતીતિ તે 'સમ્યક્ત્વ,' તે માગેલું જાણવું તે 'જ્ઞાન,' વિષયમાર્ગપ્રત્યે જ્ઞાતમાત્ર થવો તે 'ચારિત્ર'
૪. 'જીવ,' 'અતીત,' 'પુણ્ય,' 'પાપ,' 'આશ્રય,' 'સવર,' 'નિર્જરા,' 'વધ' અને 'મોક્ષ' ૮ માવો તે 'તત્ત્વ' છે
૫. 'સસારસ્ય' અને 'સસારરહિત' એમ બે પ્રકારના જીવો છે. બન્ને ચૈતન્યોપયોગ સ્મરણ છે. સસારી દેહમાહિત અને અસસારી દેહરહિત જીવો છે.
૬. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ ૫ જીવ સંશ્રિત છે. તે જીવોને મોહનું પ્રવચ્ન-પણું છે અને સ્પર્શ-ઇન્દ્રિયના વિષયનું તેને જ્ઞાન છે.
૭. તેમા ત્રણ સ્થાવર છે. અલ્પ યોગવાળા અગ્નિ અને વાયુનાય તે બંધ છે. તે મનના પરિણામથી રહિત એક-ઇન્દ્રિય જીવો જાણના.
૮. ૫ થાંકે પ્રકારનો જીવસમૂહ મનપરિણામથી રહિત અને એકેન્દ્રિય છે. એમ સપ્તેષુ ૫૪ છે.
૯. રૂઢામા જેમ પક્ષીનો ગર્ભ વધે છે, જેમ મનુષ્યગર્ભમા મૂર્છાગત અવસ્થા ઊતા જીવત્વ છે તેમ એકેન્દ્રિય જીવો પણ જાણના.
૧૦. શબ્દ, રાગ, રૂપ, કૃમિ ૫ આદિ જે જીવો રસ અને સ્પર્શને જાણે છે તે બે-ઇન્દ્રિય જીવો જાણના.
૧૧. જી, માન્ડ, કીડી, વીંછી આદિ અનેક પ્રકારના ત્રીજા પણ કીડાઓ રસ, સ્પર્શ, અને ગંધને જાણે છે, તે ત્રણ-ઇન્દ્રિય જીવો જાણના.
૧૨. ઢાંસ, મહર, માણી, મમરી, મમરા, પતંગ આદિ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શને જાણે છે તે ચાર-ઇન્દ્રિય જીવો જાણના.
૧૩. દેવ, મનુષ્ય, નારજ, તિર્યંચ-જલચર, સ્થલચર અને ચેતર તે વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દને જાણે છે. જે વચ્ચેના પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો છે.
૧૪. દેવતાના ચાર નિકાય છે. મનુષ્ય, કર્મ અને અર્જન ભૂમિના એમ બે પ્રકારનાં છે. તિર્યંચના ઘણા પ્રકાર છે, તથા નારકી તેની પૃથ્વી યોનિ જેટલી જાણે છે તેની જાણના છે.

૧૫. પૂર્વે વાંધેલું આયુષ્ ક્ષીણ થવાથી, જીવ ગતિનામકર્મને લીધે આયુષ્ અને લેહ્યાના વગથી વીજા દેહમાં જાય છે.
૧૬. દેહાશ્રિત જીવોના સ્વરૂપનો એ વિચાર નિરૂપણ કર્યો; તેના 'ભવ્ય' અને 'અભવ્ય' એવા બે ભેદ છે. દેહરહિત એવા 'સિદ્ધભગવંતો' છે.
૧૭. જે સર્વ જાણે છે, દેખે છે, દુઃખ મેદીને સુખ ઇચ્છે છે, શુભ અને અશુભને કરે છે અને તેનું ફળ મોગવે છે તે 'જીવ' છે.
૧૮. આકાશ, કાલ, પુદ્ગલ અને ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યને વિષે જીવત્વગુણ નથી; તેને અચંતન્ય કહીએ છીએ, અને જીવને સચેતન્ય કહીએ છીએ.
૧૯. સુખ દુઃખનું વેદન, હિતમાં પ્રવૃત્તિ, અહિતમાં ભીતિ તે ત્રણે કાલમાં જેને નથી તેને સર્વજ્ઞ મહામુનિઓ 'અર્જીવ' કહે છે.
૨૦. સંસ્થાન, સંઘાત, વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દ એમ પુદ્ગલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થતા ગુણ-પર્યાયો ઘણા છે.
૨૧. અરસ, અરૂપ, અગંધ, અશબ્દ, અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન, અને વચનઅગોચર એવો જેનો ચૈતન્ય-ગુણ છે તે 'જીવ' છે.
૨૨. જે નિશ્ચયકરી સંસારસ્થિત જીવ છે તેના બે પ્રકારનાં પરિણામ હોય છે. પરિણામથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સારી અને માટી ગતિ થાય છે.
૨૩. ગતિની પ્રાપ્તિથી દેહ થાય છે, દેહથી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ થાય છે, અને તેથી રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે.
૨૪. સંસારચક્રવાલમાં તે ભાવે કરીને પરિભ્રમણ કરતાં જીવોમાં કોઈ જીવોનો સંસાર અનાદિ-સાંત છે, અને કોઈનો અનાદિ-અનંત છે એમ ભગવાન્ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.
૨૫. અંજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ અને ચિત્તપ્રસન્નતા જે જે ભાવમાં વર્તે છે, તેથી શુભ, કે અશુભ પરિણામ થાય છે.
૨૬. જીવને શુભ પરિણામથી પુણ્ય થાય છે, અને અશુભ પરિણામથી પાપ છે. તેનાથી શુભ-શુભ પુદ્ગલના ગ્રહણરૂપ કર્મપણું પ્રાપ્ત થાય છે.
૨૭. તૃપ્તાતુરને, ક્ષુધાતુરને, રોગીને અથવા વીજા દુઃખી મનના જીવને તેનું દુઃખ મટાડવાના ઉપાયની ક્રિયા કરવામાં આવે તેનું નામ 'અનુકંપા.'
૨૮. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની મિઠાશ જીવને ક્ષોભ પમાડે છે અને પાપભાવની ઉત્પત્તિ કરે છે.
૨૯. ઘણા પ્રમાદવાળી ક્રિયા, ચિત્તની મલીનતા, ઇન્દ્રિયવિષયમાં લુબ્ધતા, વીજા જીવોને દુઃખ દેવું, તેનો અપવાદ બોલવો એ આદિ વર્તનથી જીવ 'પાપ-આશ્રવ' કરે છે.

- ૩૦ ચાર સંત્રા, કૃષ્ણાદિ ધ્રુવ લેશ્યા, હૃદયગુણતા, આર્ત અને રીત્રધ્યાન, દુષ્ટમાનવાલ્લી ધમક્રિયામા મોદ પ 'માવ પાપઆશ્રવ' છે
- ૩૧ હૃદયો, કપાય અને સંજ્ઞાનો જય કરવાવાલો કલ્યાણકારી માર્ગ જીવને જે કાલે વર્તે છે તે કાલે જીવને પાપ-આશ્રવરૂપ ઊદ્વિગ્ન નિરોધ છે એમ જાણવું
- ૩૨ જેને સર્વ દ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ તેમજ અજ્ઞાન વર્તતું નથી એના સુગદુઃખનેનિષે સમાદાદિત્તા ધણી નિર્ગ્રંથ મહાત્માને શુમાશુમ આશ્રવ નથી
- ૩૩ યોગનો નિરોધ કરીને જે તપશ્ચર્યા કરે છે, તે નિશ્ચય નહુ પ્રચારના કર્મોની 'નિર્વગ' કરે છે
- ૩૪ જે સયમીને જ્યારે યોગમા પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિ નથી ત્યારે તેને શુમાશુમકર્મનિર્વૃત્તનો 'મવ' છે, - 'નિરોધ' છે
- ૩૫ જે આત્માર્થનો સાધનાર સમયુક્ત, આત્મસ્વરૂપ જાણીને સદ્ગુણ ધ્યાન કરે છે તે મહાત્મા સાધુ કર્મરજને રાખેરી નાલે છે
- ૩૬ જેને રાગ, દ્વેષ તેમજ મોદ અને યોગપરિણમન વર્તતા નથી તેને, શુમાશુમ કર્મને નાઝીને મસ્મ કરવાવાલો ધ્યાનરૂપી અગ્નિ પ્રગટે
- ૩૭ દશનજ્ઞાત્રી ભરપૂર, અન્ય દ્રવ્યના સસર્ગથી રહિત એવું ધ્યાન નિર્જરાદેહી ધ્યાને છે તે મહાત્મા સ્વમાનસહિત છે
- ૩૮ જે સવરયુક્ત, સર્વ કર્મની ઈર્ષ્યા કરતો ઊનો વેદનીય અને આયુષ્યકર્મથી રહિત થાય તે મહાત્મા તેજ મને 'મોક્ષ' પામે
- ૩૯ જીવનો સ્વમાન અપ્રતિહત જ્ઞાનગ્ધન છે, તેનું અનન્યમય આચરણ-શુદ્ધનિશ્ચયમય એવો સ્થિર સ્વમાન-તે 'નિર્મલ ચારિત્ર' સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે
- ૪૦ વસ્તુપણે આત્માનો સ્વમાન નિર્મલ જ છે ગુણ અને પર્યાય પરસમયપરિણામીપણે અનાદિથી પરિણમ્યા છે તે દૃષ્ટિથી અનિર્મલ છે જો તે આત્મા સ્વમયને પ્રાપ્ત થાય તો કર્મ રૂપથી રહિત થાય
- ૪૧ જે પરદ્રવ્યને નિષે શુમ અથવા અગુમ રાગ કરે છે, તે જીવ 'સ્વચારિત્ર'થી શ્રદ્ધ છે અને 'પરચારિત્ર' આચરે છે એમ જાણવું
- ૪૨ જે માનવે આત્માને પુણ્ય અથવા પાપ આશ્રવની પ્રાપ્તિ થાય તે પ્રવર્તમાન આત્મા પરચારિત્રમા વર્તે છે એમ વીતરાગ મર્મજ્ઞે કહ્યું છે
- ૪૩ જે સર્વ સગમાનથી મુક્ત થઈ, અનન્યમયપણે આત્મસ્વમાનમા સ્થિત છે, નિર્મલ જ્ઞાતા, દૃષ્ટા છે તે સ્વચારિત્ર આચરનાર જીવ છે
- ૪૪ પરદ્રવ્યપ્રત્યેના માનથી રહિત, નિર્નિમલ જ્ઞાનદર્શનમય પરિણામી આત્મા છે તે સ્વચારિત્રાચરણ છે

૪૫. સમ્યક્ત્વ, આત્મજ્ઞાન, અને રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર, સમ્યક્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલ છે જેને એવા મધ્ય જીવનો મોક્ષમાર્ગ છે.
૪૬. આ તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ તે 'સમ્યક્ત્વ,' તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન તે 'જ્ઞાન,' અને ત્રિપયના વિમૂઢમાર્ગ-પ્રત્યે શાંતભાવ તે 'ચારિત્ર.'
૪૭. ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્વરૂપની પ્રતીતિ તે 'સમ્યક્ત્વ,' ચાર અંગ અને પૂર્વનું જાણવળું તે 'જ્ઞાન,' તપશ્ચર્યાદિમાં પ્રવૃત્તિ તે 'વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ' છે.
૪૮. તે તે સમાધિત આત્મા, આત્મા શિવાય જ્યાં અન્ય કિંચિત્ માત્ર કરતો નથી, માત્ર અનન્ય આત્મામય છે ત્યાં 'નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ' સર્વજ્ઞ વીતરાગે કહ્યો છે.
૪૯. જે આત્મા આત્મસ્વભાવમય એવાં જ્ઞાન દર્શનને અનન્યમય આચરે છે, તેને તે નિશ્ચય જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે.
૫૦. જે આ સર્વ જાણશે અને દેખશે તે અવ્યાવાધ સુખ અનુભવશે. આ ભાવોની પ્રતીતિ મધ્યને થાય છે, અમધ્યને થતી નથી.
૫૧. દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ 'મોક્ષમાર્ગ' છે, તેની સેવનાથી 'મોક્ષ' પ્રાપ્ત થાય છે. અને (અમુક હેતુથી) 'વંધ' થાય છે એમ મુનિઓએ કહ્યું છે.
૫૨. અર્હત્સિદ્ધચૈત્યપ્રવચનગુણજ્ઞાનભક્તિસંપન્ન ઘણું પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરતો નથી.
૫૩. જેના હૃદયને વિષે અણુમાત્ર પરદ્રવ્યપ્રત્યે રાગ વર્તે છે, તે સર્વ આગમનો જાણનાર હોય તોપણ 'સ્વસમય' નથી જાણતો એમ જાણવું.
૫૪. તે માટે સર્વ ઇચ્છાથી નિવર્તી નિઃસંગ અને નિર્મમત્વ થઈને જે સિદ્ધસ્વરૂપની ભક્તિ કરે તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત થાય.
૫૫. પરમેષ્ઠિપદને વિષે જેને તત્ત્વાર્થપ્રતીતિપૂર્વક ભક્તિ છે, અને નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં રુચિપણે જેની બુદ્ધિ પરિણમી છે, તેમ જ તે સંયમતપ્સહિત વર્તે છે તો તેને મોક્ષ કંઈ દૂર નથી.
૫૬. અર્હતની, સિદ્ધની, ચૈત્યની, પ્રવચનની ભક્તિસહિત જો તપશ્ચર્યા કરે છે તો તે નિયમથી દેવલોકને અંગીકાર કરે છે.
૫૭. તેથી ઇચ્છામાત્રની નિવૃત્તિ કરો, સર્વત્ર કિંચિત્માત્ર પણ રાગ કરો મા, કેમકે વીતરાગ મધસાગરને તરે છે.
૫૮. માર્ગનો પ્રભાવ થવાને અર્થે, પ્રવચનની ભક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રેરણાથી પ્રવચનના રહ-સ્વભૂત 'પંચાસ્તિકાયા'ના સંગ્રહરૂપ આ શાસ્ત્ર મેં કહ્યું.
- इति पंचास्तिकाय समाप्तम्.

૫૩૨^૧

દુઃખ શુ છે? તેના મૂળ કારણો શુ છે? અને તે શાથી મટી ગકે? તે સમગ્રી નિનો
ખટલે વીતગમોષ પોતાનો જે મત દર્શાવ્યો છે તે અહીં સંક્ષેપમા કહીણ છીણ

હવે, તે યથાર્થ છે કે કેમ? તેનુ અનલેક્ષન કરીણ છીણ

જે ઉપાયો દર્શાવ્યા તે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર, અથવા તે ત્રણેનુ એક
નામ 'સમ્યક્મોક્ષ'

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રમા સમ્યક્તર્જનની મુલ્યતા ઘણે સ્થલે તે વીત
રાગોષ કહી છે, જો કે સમ્યક્જ્ઞાનથી જ સમ્યક્તર્જનનુ પણ ઓઢસાણ થાય છે, તોપણ
સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિગરનુ જ્ઞાન સસાર ખલે દુષ્ટના હેતુરૂપે હોગથી સમ્યક્તર્જનનુ મુલ્યપણ
ગ્રહણ કર્યું છે

જેમ જેમ સમ્યક્દર્શન ગુદ્ધ થતુ જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્રપ્રત્યે વીર્ય ડહમલુ જાય
છે, અને ક્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આને છે, જેથી આત્મામા સ્થિર
સ્વમાન મિદ્ધ થતો જાય છે, અને ક્રમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વમાન પ્રગટે છે, અને આત્મા નિઃ-
પદમા રીન થઈ સર્વકર્મકલરૂથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધઆત્મસ્વમાનરૂપ મોતમા પરમઅવ્યા
વાથ સુખના અનુભવમમુદ્રમા સ્થિત થાય છે

સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વમાને પામે છે—પ્ર સમ્યક્તર્જનનો પરમ ઉપનાર

છે-તેમ સમ્યક્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતું જરૂર પૂર્ણ સ્થિર ન્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યક્જ્ઞાનના વઝની તેને સરેસરી આવશ્યકતા છે. તે સમ્યક્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્ત્વોપદેષ્ટા મહાત્મા છે.

વીતરાગશ્રુતના પરમરહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસંગ અને પરમકરુણાશીલ મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય કઠણ છે. મહત્ભાગ્યોદયના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એનાં સંશય નથી. કરુ છે કે,--

તદ્વા રુવાણં સમખાણં ॥

તે શ્રમણમહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણો પરમપુરુષે આ પ્રમાણે કહ્યાં છે.

અભ્યંતરદશાનાં ચિન્હ તે મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણોથી નિર્ણય કરી શકાય; જો કે પ્રવૃત્તિ-લક્ષણ કરતાં અભ્યંતરદશા વિષેનો નિશ્ચય અન્ય પળ નીકળે છે. કોઈ એક શુદ્ધવૃત્તિમાન મુનુ-ક્ષુને તેવા અભ્યંતરદશાની પરીક્ષા આવે છે.

એવા મહાત્માઓના સમાગમ અને વિનયની શી જરૂર? ગમે તેવો પુરુષ હોય પણ સારી રીતે

શાસ્ત્ર વાંચી સમજાવે તેના પુરુષથી જીવ ઝલ્યાણનો યથાર્થ માગ શા માટે ન પામી શકે ?
 પગી આશક્તાનુ સમાધાન કરવામા આવે છે

પગા મહાત્માપુરુષનો યોગ નહુ વહુ દુર્લભ છે મારા દેશ, કાઝમા પળ પગા મહાત્માનો યોગ
 દુર્લભ છે, તો આવા દુ સમુલ્લ્ય કાઝમા તેમ જોય પગા કદ કહેનુ રહેતુ નથી
 વધુ છે કે,—

યદ્યપિ તેગા મહાત્માપુરુષનો ક્ષતિ યોગ બને છે તોપણ જો પુરુષવૃત્તિમાનુ મુમુક્ષુ હોય તો
 ને અપૂર્વ ગુણને તેગા મુહૂર્તમાનના સમાગમમા પ્રાપ્ત કરી શકે છે જેગા મહાત્માપુરુષના વચન
 પ્રતાપથી મુહૂર્તમાનમા ચતુર્વૃત્તિઓ પોતાનુ રાગપાટ છોડી ભયરર વનમા તપશ્ચર્યા કરવાને બાન્ની
 નીકળતા હતા, તેગા મહાત્માપુરુષના યોગથી અપૂર્વ ગુણ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ?

મારા દેશ, કાઝમા પળ જાણિનુ તેગા મહાત્માનો યોગ બની આવે છે, કેમકે તેઓ અપ્રતિ
 બદ્ધ-વિહારી હોય છે ત્યારે પગા પુરુષોનો નિત્ય સગ રહી નવે તેમ શી રીતે બની નવે કે

જેથી મુમુક્ષુ જીવ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાનાં અનન્ય કારણોને પૂર્ણપણે ઉપાસી શકે ? તેનો માર્ગ આ પ્રમાણે ભગવાન્ જિને અવલોક્યો છે.

નિત્ય તેમના સમાગમમાં આજ્ઞાધીનપણે વર્તવું જોઈએ, અને તે માટે વાહ્યાન્યંતર પરિગ્રહાદિ ત્યાગ જ યોગ્ય છે.

જેઓ સર્વથા તેવો ત્યાગ કરવાને સમર્થ નથી તેમણે આ પ્રમાણે દેશત્યાગપૂર્વક કરવું યોગ્ય છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ઉપદેશ્યું છે:

તે મહાત્માપુરુષના ગુણાતિશયપણાથી, સમ્યક્ આચરણથી, પરમજ્ઞાનથી, પરમશાંતિથી, પરમનિવૃત્તિથી મુમુક્ષુ જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરાવર્તન થઈ શુભસ્વભાવને પામી સ્વરૂપપ્રત્યે વળતી જાય છે.

તે પુરુષના વચનો આગમસ્વરૂપ છે, તોપણ વારનાર પોતાથી વચનયોગના પ્રવૃત્તિ ન થાય તેથી, તથા નિરતર સમાગમનો યોગ ન બને તેથી, તથા તે વચનનુ શ્રવણ તાદૃશ્ય સ્મરણમા ન રહે તેથી, તેમ ન કેટલાક માવોનુ સ્વરૂપ જાણનામા પરાવર્તનની જરૂર હોય છે તેથી, અને અનુ પ્રેક્ષાનુ ઘટ્ટ વૃદ્ધિ પામવાને અથે વીતરાગશ્રુત-વીતરાગ શાસ્ત્ર-અનુ ઘટ્ટવાન ઉપનૃતરી સાધન છે, જો કે તેના મહાત્માપુરુષદ્વારા જ પ્રથમ તેનુ રહસ્ય જાણવુ જોડણ, પછી ત્રિશુદ્ધ દૃષ્ટિ થયે મહાત્માના સમાગમના અતરાયમા પણ તે શ્રુત વ્રજના ઉપનૃત કરે છે, અથવા જ્યાં કેનઠ તેના મહાત્માઓનો યોગ બની શકતો નથી, ત્યાં પણ ત્રિશુદ્ધ દૃષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપનૃતરી છે, અને ને ન અર્ધ ઘડને મહાપુરુષોનુ અનુ શ્લેષથી માઢી દ્વાદશાગમુધીની રચના કરી છે

તે દ્વાદશાગના મૂલ ઉપદેશ સર્વજ્ઞવીતરાગ છે, કે જેના સ્વરૂપનુ મહાત્માપુરુષો નિરતર ધ્યાન કરે છે, અને તે પત્ની પ્રાપ્તિમા જ સર્વસ્વ સમાયલુ છે અમ પ્રતીતિથી અનુભવે છે સર્વજ્ઞવીતરા ગના વચનો ધારણ કરીને મહાનુઆચાર્યોનુ દ્વાદશાગની રચના કરી હતી, અને તદાશ્રિત આજ્ઞાવિત મહાત્માઓનુ વીજા અનેક નિપાય શાસ્ત્રોની રચના કરી છે આ પ્રમાણે દ્વાદશાગના નામો છે

આચારગ

દૃષ્ટિવાદ

તેમાં આ પ્રમાણે નિરૂપણ છે —

કાલ્દોપથી વળાં સ્થળો તેમાંથી વિનર્જન થઈ ગયાં, અને માત્ર અલ્પ સ્થળો રહ્યાં:

જે અલ્પસ્થળો રહ્યાં તેને એકાદશાગને નામે ક્ષેતાન્વરઆચાર્યો કહે છે. ત્રિગન્વરો તેમાં અનુમત નહીં થતાં એમ કહે છે કે,—

વિસંવાદ કે મતાગ્રહની દૃષ્ટિએ તેમાં વચ્ચે કેવળ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગની પેટે જોવામાં આવે છે. ધીર્ધ દૃષ્ટિએ જોતાં તેનાં જૂદા જ કારણો જોવામાં આવે છે.

ગને તેમ હો, પણ આ પ્રમાણે ઘણે ઘણું નર્તીરમા આવી જાય છે

વિગ્નના ઘણા સ્થળો તો અપ્રયોજન જેવા છે, તે પણ પરોક્ષ છે

અપાત્ર શ્રોતાન દ્રવ્યાનુયોગાદિ માત્ર ઉપદેશમાર્થી નાસ્તિકતાત્તિ માત્રો ઉત્પન્ન થવાનો વચ્ચત આત્રે છે, અથવા શુષ્કશાની થવાનો વચ્ચત આત્રે છે

હવે, આ પ્રસ્તાવના અત્રે સક્ષેપીણ છીણ, અને જે મહાત્માપુરુષે

આ પ્રમાણે જો સુપ્રતીત થાય તો

હિંસા રહિઓ ધમ્મો । અદ્વારસ દોષ ચિરહિઓ દેવો ॥

નિગ્ગંથે પવયણે । સદ્દહણે હોદ્દ સમ્મતં. ॥ ૧ ॥

તથા

જીવને મોક્ષમાર્ગ છે, નહીં તો ડન્માર્ગ છે.

સર્વ દુઃખનો ક્ષય કરનારો એક પરમ સદુપાય સર્વ જીવને હિતકારી, સર્વ દુઃખનાં ક્ષયનો એક આત્યંતિક ઉપાય—પરમ સદુપાયરૂપ વીતરાગદર્શન છે. તેની પ્રતીતિથી, તેના અનુકરણથી, તેની આજ્ઞાના પરમ અવલંબનવડે, જીવ ભવસાગર તરીકે જાય છે. ‘સમવાયંગસૂત્ર’માં કહ્યું છે કે:—

આત્મા શું ? કર્મ શું ? તેનો કર્તા કોણ ? તેની સ્થિતિ કેટલી ? કર્તા શા વડે ? શું પરિમાણમાં તે બાંધી શકે ? એ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ જેવું નિર્ગ્રંથસિદ્ધાંતમાં સ્પષ્ટ, સૂક્ષ્મ અને સંકલનાપૂર્વક છે તેવું કોઈ પણ દર્શનમાં નથી.

૫૩૩

હે આર્ય ! જેમ ર્ણ ઉત્તરીને પારને સપ્રાપ્ત થયા, તેમ મનસ્વયભૂમણ તરી પારને સંપ્રાપ્ત થાઓ
 ધૈત્ર વદ ૨, ગુરુવાર, ૧૯૫૫, ઘવાળીઆ

૫૩૪

૪૦

ગૃહ્યાસતો જેને ઉદય વત્ત છે, તે જો કર પળ ગુમધ્યાનની પ્રાપ્તિ દ્વચ્છતા હોય, તો તેના મૂલ્હેતુભૂત ઇવાં અમુક સદ્વર્તનપૂર્વક રહેવું યોગ્ય છે જે અમુક નિયમમા “ન્યાયસપત્ર આજીવિ-
 કાદિ વ્યવહાર” તે પહેલો નિયમ સાધ્ય કરવો ઘટે છે એ નિયમ માધ્ય યગાધી ઘણા આત્મ
 ગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે આ પ્રથમ નિયમ ઉપર જો ધ્યાન આપવામા
 આવે, અને તે નિયમને સિદ્ધિ જ કરવામા આવે, તો કપાયાદિ સ્વભાવથી મદ પડનાયોગ્ય થાય છે,
 અથવા જ્ઞાનીનો માર્ગ આત્મપરિણામી થાય છે, જે પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે
 ઘવાળીઆ, વૈશાલ્ય શુદ્ધ ૭, (૧૯, મે)

૫૩૫

શુદ્ધાત્મચિત્તિના પારમાર્થિક શ્રુત અને હિદિયગ્રંથ વે મુખ્ય અન્તરગ્ન છે મુદ્ગલપને ઉપામતા
 તેની સિદ્ધિ થાય છે હે આર્ય !! નિરાશા વણતે મહાત્મા પુરપોનુ અદ્વિત આચરણ સમારણુ
 યોગ્ય છે ઉદ્ધાનિતવીયમાન પરમતત્ત્વ ઉપાસનાના મુખ્ય અધિકારી છે
 મોહમયી, અશાઢ શુદ્ધ ૮, રવિ, સં ૧૯૫૫

શાવિ

૫૩૬

અપ્રમત્ત સ્વધ્યાનનું વારંવાર સ્મરણ કરીજી છીજી પારમાર્થિક શ્રુત અને વૃત્તિજયનો અમ્યામ
 વર્દમાન કરવો યોગ્ય છે
 અશાઢ શુદ્ધ ૮, રવિવાર, ૧૯૫૫, મોહમયીશ્રેત્ર

૫૩૭

૪૦

મુમુક્ષુ તથા ત્રીજા જીરોના ઉપકારને નિમિત્તે જે ઉપકારશીલ વાણ્ય પ્રતાપની સૂચના-વિજ્ઞા-
 પન દર્શાવ્યું તે અથવા વીજા કોઈ કારણો કોઈ અપેક્ષાજી ઉપકારશીલ થાય છે
 હાલ તેમા પ્રવૃત્તિસ્વભાવપ્રત્યે ઉપગતવૃત્તિ છે પ્રારંભયોગી જે વને તે પળ ગુદ્ધસ્વભાવના
 અનુસધાનપૂર્વક થવું ઘટે છે

મહાત્માઓ નિષ્કારણ કરુણાર્થી પરમપદનો ઉપદેશ કર્યો છે. તેથી એમ જણાય છે કે, તે ઉપદેશનું કાર્ય પરમ મહત્ત્વ જ છે. સર્વ જીવપ્રત્યે વાણ્ણદયામાં પણ અપ્રમત્ત રહેવાનો જેના યોગનો સ્વભાવ છે, તેનો આત્મસ્વભાવ સર્વ જીવને પરમપદના ઉપદેશનો આકર્ષક હોય—તેથી નિષ્કારણ કરુણાવાળો હોય તે યથાર્થ છે.

અઞ્ઞાદ વદ ૮, રવિ, સં. ૧૯૫૫, સુંવર્દ.

૫૩૮.

ૐ.

પરમપુરુષની મુખ્ય ભક્તિ ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય એવા સદ્વર્તનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ચરણ-પ્રતિપતિ—(શુદ્ધ આચરણની ઉપામના)—રૂપ સદ્વર્તન જ્ઞાનીની મુખ્ય આજ્ઞા છે. જે આજ્ઞા પરમ-પુરુષની મુખ્ય ભક્તિ છે.

ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થવામા ગૃહવામીજનોં “મદ્ધર્મરૂપ આજીવિકાન્યવહાર”સહિત પ્રવર્તન કરવું યોગ્ય છે.

ઘણા શાસ્ત્રો અને વાક્યોના અભ્યાસ કરતાં પણ જો જ્ઞાનીપુરુષોની અલેક આજ્ઞા જીવ ઉપાસે તો ઘણાં શાસ્ત્રથી થતું ફલ મહજમા પ્રાપ્ત થાય.

આવળ શુદ્ધ ૩. સુંવર્દ, (૧૦, આગ, ૧૧).

૫૩૯.

ઘ્રણ યોગની અલ્પ પ્રવૃત્તિ, તે પણ સમ્યક્પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે મહત્પુરુષના વચનાનુત્તરું મનન પરમશ્રેયનું મૂલ દૃઢીભૂત કરે છે; ક્રમે કરીને પરમપદ સંપ્રાપ્ત કરે છે.

ચિત્ત અવિભેષ રાખી પરમજ્ઞાંત શ્રુતનું અનુપ્રેક્ષન કર્તવ્ય છે.

આવળ શુદ્ધ ૭, ૧૯૫૫, મોહમયીક્ષેત્ર.

૫૪૦.

ૐ.

જે વચનોની આકાંક્ષા છે, તે ઘણુંકરીને થોડા વચ્ચતમાં પ્રાપ્ત થશે.

ઇન્દ્રિયનિગ્રહના અભ્યાસપૂર્વક સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ નિરંતર ઉપાસવાયોગ્ય છે. ક્ષીણમોહપર્યંત જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અવલંબન પરમ હિતકારી છે.

આજદિવસપર્યંત તમારાપ્રત્યે, તથા તમારા સમીપ વસતાં વાઇઓ ભાઇઓપ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત—સ્વભાવવડે કિંચિત્ જે અન્યથા થયું હોય તે અર્થે તન્નમ્રભાવથી ક્ષમાની યાચના છે.

સુંવર્દ, ભાદ્રપદ શુદ્ધ ૫, રવિવાર, (૧૮૯૯.)

શાંતિ:

૫૪૧ *

ૐ જે જ્ઞાનીપુરુષોને દેહાભિમાન ટલ્લુ છે, તેને બંદી કરવું રહ્યું નથી, એમ છે તોપણ તેમને સત્સંગપરિત્યાગાદિ સત્પુરુષાર્થતા પરમપુરુષે ઉપકારભૂત કરી છે

૫૪૨ *

જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના પુદ્ગલોગથી મૂળ થાય છે તે 'દ્રવ્યાત્રય' જાણતો જિનમગ્ધાને તે અનેક મેત્રથી વલ્લો છે

જીવ જે પરિણામથી કર્મનો વધ કરે છે તે 'માવગ્રથ' કર્મપ્રદેશ, પરમાણુઓ, અને જીવનો અન્યોન્યપ્રવેશરૂપે સંપ્રથ થયો તે 'દ્રવ્યવધ'

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારનો વધ છે પ્રકૃતિ અને પ્રદેશવધ યોગથી થાય છે સ્થિતિ તથા અનુભાગવધ રૂપાયથી થાય છે

આશ્રયને રોકી શકે એવો ચૈતન્યસ્વમાત્ર તે 'માતસત્ત્વ', અને તેથી દ્રવ્યાશ્રયને રોકે તે 'દ્રવ્યસત્ત્વ' બીજો છે વ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, ધર્મ, અનુમેતા અને પરિપદ્ધત્ય એમ ચારિત્રના ઘણા પ્રકાર તે 'માતસત્ત્વ'ના વિશેષ જાણરા

સપથર્ચા કરીને જે વાઙે કર્મના પુદ્ગલો રસ મોગની લીધો તે 'માતનિર્જરા' તે પુદ્ગલ-પરમાણુઓનું આત્મપ્રદેશથી મગી પડ્યું તે 'દ્રવ્યનિર્જરા'

સર્વ કર્મનો ક્ષયથનારૂપ આત્મસ્વમાત્ર તે 'માતમોક્ષ' કર્મવગ્ધનાથી આત્મદ્રવ્યનું જુદું થઈ જવું તે 'દ્રવ્યમોક્ષ'

શુભ અને અશુભ માત્રને લીધે પુણ્ય અને પાપ જીવને હોય છે સાતા, શુભાશુભ, શુભનામ અને અશુભોત્તરનો હેતુ 'પુણ્ય' છે 'પાપ'થી તેથી વિપરીત થાય છે

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર મોક્ષના કારણ છે, 'વ્યવહાર' અને 'નિશ્ચય' એમ નયથી તે ત્રણે છે 'નિશ્ચય'થી આત્મા ૮ ત્રણેમય છે

આત્માને છોડીને ૮ ત્રણે રજ બીજા કોઈ પણ દ્રવ્યમા વર્તતા નથી, તેટલા માટે આત્મા ૮ ત્રણેમય છે, અને તેથી મોક્ષકારણ પણ આત્મા જ છે

જીનાદિ તત્ત્વોપ્રત્યે આસ્થારૂપ આત્મસ્વમાત્ર તે 'સમ્યક્દર્શન', માટા આગ્રહથી રહિત તે 'સમ્યક્જ્ઞાન' સંશય, વિષય અને ત્રાતિથી રહિત આત્મસ્વરૂપ અને પરમસ્વરૂપને યથાર્થપણે મૂળ કરી શકે તે 'સમ્યક્જ્ઞાન' સાકારોપયોગરૂપ તેના ઘણા મેદ છે

માત્રોનું સામાન્યસ્વરૂપ જે ઉપયોગ મૂળ કરી શકે તે 'દર્શન' 'દર્શન' શબ્દ શ્રદ્ધાના અર્થનાં પણ વપરાય છે, એમ આગમમાં કહ્યું છે

છત્રસ્થાને પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય છે કેન્દ્રીમગધાને ઘણે માથે થાય છે અશુભમાત્રથી નિવૃત્તિ, અને શુભમાત્રમાં પ્રવૃત્તિ તે 'ચારિત્ર' વ્યવહારનયથી તે 'ચારિત્રવ્રત' સમિતિપુમિરૂપે શ્રી વીતરાગોપ કહ્યું છે

સંસારના મૂળ હેતુઓના વિશેષ નાશ કરવાને અર્થે વાહ્ય અને અંતરંગ ક્રિયાનો જ્ઞાનીપુરુષને નિરોધ થાય તેનું નામ 'પરમ સમ્યક્ચારિત્ર' વીતરામોણે કહ્યું છે.

મોક્ષના હેતુરૂપ એ વસ્ત્રે ચારિત્ર ધ્યાનથી અવશ્ય મુનિઓ પામે છે, તેટલા માટે પ્રયત્નવાન ચિત્તથી ધ્યાનનો ઉત્તમ અભ્યાસ કરો.

જો તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો; અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે પાંચિશ, સોલ, છ, પાંચ, ચાર, વે, અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું જયપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે.

૫૪૩.*

એક આત્મપરિણતિ શિવાયના વીજા જે વિપયો તેને વિપે ચિત્ત અવ્યવસ્થિતપણે વર્તે છે; અને તેવું અવ્યવસ્થિતપણુ લોકવ્યવહારથી પ્રતિકૂલ હોવાથી લોકવ્યવહાર ભજવો ગમતો નથી; અને તજવો ઘનતો નથી; એ વેદના ઘણુંકરીને દિવસના આઠા ભાગમાં વેદવામાં આવ્યા કરે છે.

ખાવાને વિપે, પીવાને વિપે, બોલવાને વિપે, શયનને વિપે, લખવાને વિપે, કે વીજાં વ્યાવહારિક કાર્યોનેવિપે જેવા જોડા તેવા ભાનથી પ્રવર્ત્તાતું નથી, અને તે પ્રસંગો રહ્યા હોવાથી આત્મપરિણતિને સ્વતંત્ર પ્રગટપણે અનુસરવામાં વિપત્તિ આવ્યા કરે છે, અને તે વિપેનું ક્ષણે ક્ષણે દુઃખ રહ્યા કરે છે.

અચલિત આત્મરૂપે રહેવાની સ્થિતિમાં જ ચિત્તેચ્છા રહે છે, અને ઉપર જણાવ્યા પ્રસંગોની આપત્તિને લીધે કેટલોક તે સ્થિતિનો વિયોગ રહ્યા કરે છે, અને તે વિયોગ માત્ર પરેચ્છાથી રહ્યો છે; સ્વેચ્છાના કારણથી રહ્યો નથી; એ એક ગંભીર વેદના ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે.

આ જ ભવને વિપે, અને થોડા જ વખત પહેલાં વ્યવહારને વિપે પણ સ્મૃતિ તીવ્ર હતી. તે સ્મૃતિ હવે વ્યવહારને વિપે કંઈક જ મંદપણે પ્રવર્તે છે. થોડા જ વખત પહેલાં—પટલે થોડાં વર્ષો પહેલાં—વાળી ઘણું બોલી શકતી—વક્તાપણે કુશલતાથી પ્રવર્તી શકતી—તે હવે મંદપણે અવ્યવસ્થાથી પ્રવર્તે છે. થોડાં વર્ષ પહેલાં—થોડાં વખત પહેલાં—લેખકશક્તિ અતિ ઊગ્ર હતી; આજે શું લખવું તે સૂજતાં સૂજતાં દિવસના દિવસ વ્યતીત થઈ જાય છે; અને પછી પણ જે કંઈ લખાય છે તે ઇચ્છેલું, અથવા યોગ્ય વ્યવસ્થાવાહું લખાતું નથી; અર્થાત્ એક આત્મપરિણામ શિવાય સર્વ વીજાં પરિણામને વિપે ઉદાસીનપણુ વર્તે છે; અને જે કંઈ કરાય છે તે જેવાં જોડા તેવાં ભાનના સોમા અંશથી પણ નથી. જેમ તેમ અને જે તે કરાય છે; લખવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં વાળીની પ્રવૃત્તિ કંઈક ઠીક છે.

કુંદકુંદાચાર્યજી, આનંદઘનજીને સિદ્ધાંત સંબંધી જ્ઞાન તીવ્ર હતું. કુંદકુંદાચાર્યજી તો આત્મસ્થિતિમાં વહુ સ્થિત હતા. નામનું જેને દર્શન તે વધા સમ્યક્જ્ઞાની કહી શકાતા નથી. વિશેષ હવે પછી—

વ્યાપ્તિના સારસંક્ષેપ.^૧

૧ પહેલે ગુણસ્થાનકે પ્રથિ છે તેનુ મેઢન કર્યાનિના આત્મા આગળના ગુણસ્થાનકે જડ શક્તો નથી જોગાનજોગ મઠનાથી અકામનિર્જરા કરતો જીન આગળ વધે છે, ને પ્રથિ મેદ કરવાની નનીન આવે છે અહીં આગળ પ્રથિનુ ણટલુ વધુ પ્રગલ્ભણુ છે કે, તે પ્રથિમેદ કરવામા મોઢો પડી જડ અસમર્થ થઈ જઈ પાઠો વઢે છે, હિમ્મત કરી આગળ વધવા ધારે છે, પણ મોહનીયતા કારણથી રૂપાતર સમજાડ પોતે પ્રથિમેદ કરે છે એમ સમજે છે, અને ડલટુ તે સમજાગ્રુપ મોહના કારણથી પ્રથિનુ નિનિડપણુ કરે છે તેમાથી કોઈક જ જીન જોગાનજોગ પ્રાપ્ત થયે અકામનિર્જરા કરતા અતિ ઘઢ વાન થઈ તે પ્રથિને મોઢી પાઢી, અથવા પોતી કરી, આગળ વધી જાય છે જે અવિ રનિયમ્યકુદ્દષ્ટિમા ચોથુ ગુણસ્થાનક છે, જ્યા મોક્ષમાર્ગની સુપ્રતીતિ થાય છે આનુ ઘીજુ નામ 'બોધઘીજ' છે અહીં આત્માના અનુભવની શરઆત થાય છે, અર્થાત્ મોક્ષ થવાનુ ઘીજ અહા રોપાય છે

૨ આ 'બોધઘીજ ગુણસ્થાનક'—ચોથા ગુણસ્થાનક—થી તેરમા ગુણસ્થાનકસુધી આત્મઅનુભવ દક્ષરગ્રો છે, પરતુ જ્ઞાનાવરણીયકર્મની નિરાસરણતાનુસાર જ્ઞાનની વિશુદ્ધતા ઓઢી અઢવી હોય છે તેના પ્રમાણમા અનુભવનુ પ્રગણુ કહી શકે છે

* *

૩ જ્ઞાનાવરણનુ સત પ્રકારે નિરાસરણ થતુ તે 'કેવલજ્ઞાન' ણટલે 'મોક્ષ' જે બુદ્ધિવલ્લથી કહેવામા આવે છે એમ નથી, પરતુ અનુભવગમ્ય છે

૪ બુદ્ધિવલ્લથી નિશ્ચય કરેલો સિદ્ધાંત તેવી વિશેષ બુદ્ધિવલ્લ અથવા તત્ત્વથી વલ્લતે ફરી શકે છે, પરતુ જે વસ્તુ અનુભવગમ્ય—અનુભવમિદ્ધ—થડ છે તે ગ્ને જાગ્રમા ફરી ગત્તી નથી

૫ હાલના સમયમા જૈનદર્શનને વિષે અવિરતિમન્યકુદ્દષ્ટિમા ચોથા ગુણસ્થાનકથી અપ્રમત્ત નામા સાતમા ગુણસ્થાનકસુધી આત્મઅનુભવ સ્પષ્ટ સ્વીકારેલ છે

૬ સાતમાથી સયોગીકેવલીનામા તેરમા ગુણસ્થાનકસુધીનો કાઢ અતર્સુદ્ધર્તનો છે તેરમાનો કાઢ વલ્લતે લાંબો પણ હોય છે ત્યાસુધી આત્મઅનુભવ પ્રતીનિરૂપ છે

૭ આ કાઢને વિષે મોન નથી એમ માની જીન મોક્ષહેતુભૂત ત્રિયા કરી શક્તો નથી, અને તેની માન્યતાને લઢને જીનનુ પ્રવર્તન ઘીજી જ રીતે થાય છે

૧ ધીમન્ડા સ્વત્ ૧૧૫૪-૫૫ ના ધી મોરઘીના વાગમાગ્રસગના વ્યાખ્યાના જે મુદ્દાઓ (Points) વ્યાપ્તિ સ્વલિમા રાષ્ટ્રી વચાનકાશે પોતામા કુષોપદમાનુમાર એક ધ્રોટાદ દુષક્ દુષક્ સ્વલે અલ્પવસ્થિતપણે સ્વલ્લી રીધેગ તેનો સમ્પદ કરી અમે આ સ્વલે મૂઢીદ છીદ આ સ્વલ વલ્લનો હોવાથી ધીમન્ડા લેલિત વલ્લનોની રીલા અમે તેના ડપર લોક ટાંચો નથી —સંગોવક

૮. પાંજરામાં પુરેલો સિંહ પાંજરાથી પ્રત્યક્ષ જૂદો છે, તોપણ વહાર નીકળવાને સામર્થ્યરહિત છે. તેમ જ ઓછા આયુષ્ના કારણથી, અથવા સંઘયણાદિ અન્ય માધનોના અભાવે આત્મારૂપી સિંહ કર્મરૂપી પાંજરામાંથી વહાર આવી શકતો નથી એમ માનવામાં આવે તો તે માનવું સકારણ છે.
૯. આ અસાર એવા સંસારને વિષે મુખ્ય એવી ચાર ગતિ છે; જે કર્મવંધથી પ્રાપ્ત થાય છે. વંધ વિના તે ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. અવંધ એવું જે મોક્ષસ્થાનક તે વંધથી થનારી એવી જે ચાર ગતિ તેરૂપ સંસારને વિષે નથી. સમ્યક્ત્વ, અથવા ચારિત્રથી વંધ થતો નથી એ તો ચોકસ છે; તો પછી ગમે તે કાળમાં સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્ર પામે ત્યાં તે સમયે વંધ નથી; અને જ્યાં વંધ નથી ત્યાં સંસાર નથી.
૧૦. સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રમાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે, તથાપિ તે સાથે મન વચન શરીરના શુભજોગ પ્રવર્તે છે. તે શુભજોગથી શુભ એવો વંધ થાય છે. તે વંધને લઈને દેવાદિ-ગતિ એવો જે સંસાર તે કરવો પડે છે. પરંતુ તેથી વિપરીત જે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર જેટલે અંશે પ્રાપ્ત થાય છે તેટલે અંશે મોક્ષ પ્રગટ થાય છે; તેનું ફલ દેવાદિ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ તે નથી. દેવાદિ ગતિ જે પ્રાપ્ત થઈ તે ઉપર વતાવેલા મન વચન શરીરના શુભજોગથી થઈ છે; અને અવંધ એવું જે સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે તે કાયમ રહીને ફરી મનુષ્યપણુ પામી ફરી તે ભાગને જોડાઈ મોક્ષ થાય છે.
૧૧. ગમે તે કાળમાં કર્મ છે; તેનો વંધ છે; અને તે વંધની નિર્જરા છે, અને સંપૂર્ણ નિર્જરા તેનું નામ 'મોક્ષ' છે.
૧૨. નિર્જરાના બે ભેદ છે. એક સકામ, એટલે સહેતુ-મોક્ષના હેતુભૂત-નિર્જરા, અને વીજી અકામ એટલે વિપાકનિર્જરા.
૧૩. અકામનિર્જરા ઉદયિક ભાવે થાય છે. આ નિર્જરા જીવે અનંતિવાર કરી છે; અને તે કર્મવંધનું કારણ છે.
૧૪. સકામનિર્જરા ક્ષાયોપશમિક ભાવે થાય છે. જે કર્મના અવંધનું કારણ છે. જેટલે અંશે સકામ નિર્જરા (ક્ષાયોપશમિક ભાવે) થાય તેટલે અંશે આત્મા પ્રગટ થાય છે. જો અકામ-વિપાક-નિર્જરા હોય તો તે ઉદયિક ભાવે હોય છે; અને તે કર્મવંધનું કારણ છે. અહીં પણ કર્મનું નિર્જરવું થાય છે, પરંતુ આત્મા પ્રગટ થતો નથી.
૧૫. અનંતિવાર ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાથી જે નિર્જરા થઈ છે તે ઉદયિક ભાવે-જે ભાવ અવંધક નથી-થઈ છે; ક્ષાયોપશમિક ભાવે થઈ નથી. જો તેમ થઈ હોત તો આ પ્રમાણે રાખડવું બનત નહીં.

- ૧૬ માર્ગ ત્રે પ્રસારે છે. એક લૈન્કિનમાર્ગ, અને બીજો લોન્ગોત્તરમાર્ગ, જે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે.
- ૧૭ લૈન્કિનમાર્ગથી વિરુદ્ધ જે લોન્ગોત્તરમાર્ગ તે પાઠગ્રાથી તેનું ફઠ તેથી વિરુદ્ધ ઘડુ જે લૈન્કિન તે હોય નહીં જેનું કૃત્ય તેનું ફઠ
- ૧૮ આ સમારને ત્રિવે અનત ણ્યા કોટિ જીવોની સત્યા છે વ્યાધારાદિ પ્રસંગે મોધાદિ વર્તણુક અનત જીવો ચલાવે છે. ચત્રવર્તિ રાજા આદિ વ્રોધાદિ ભાવે સંગ્રામ ચલાવે છે, અને લાલો મનુષ્યનો ઘાત કરે છે તોપણ તેઓમાના કોઈ કોઈનો તે જ પાઠમાં મોક્ષ થયો છે.
- ૧૯ વ્રોધ, માન, માયા, ઓ લોભની ધોરડીને કપાય ણ્યા નામથી ઓળખાયામા આવે છે. આ કપાય છે તે અત્યંત વ્રોધાત્મિક છે તે જો આત સમારનો હેતુ હોઈને અનતા નુબધિ કપાય થતો હોય તો તે ચત્રવર્ત્યાદિને અનત સમારની શુદ્ધિ થતી જોઈએ, અને તે હિસાને અનત સમાર વ્યતીત થયા પહેલાં મોક્ષ થવો શી રીતે ઘટે? એ વાત નિચારવાયોગ્ય છે.
- ૨૦ જે વ્રોધાદિથી અનત સમારની શુદ્ધિ થાય તે અનતાનુબધિ કપાય છે, એ પણ નિશ્ચય છે તે હિમાને ઉપર ચતારેલા વ્રોધાદિ આતાનુબધિ સમવતા થી ત્યારે અનતાનુબધિની ધોરડી બીજી રીતે સમને છે.
- ૨૧ સમ્યક્ જ્ઞાન, દશન અને ચારિત્ર એ પ્રણેત્રી પ્રેક્ષતા તે 'મોક્ષ' તે સમ્યક્ જ્ઞાન, દશન ઓ ચારિત્ર પ્રત્યે વીતરાગ જ્ઞાન, દશન અને ચારિત્ર છે તેનાથી જ આત સમારથી મુક્તિ પમાય છે. આ વીતરાગમાન કર્મનો અનુભવ છે. વીતરાગના માર્ગ ચાલુ, અથવા તેમની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલુ એ પણ અનુભવ છે. તેમણે જે વ્રોધાદિ કપાય હોય તેથી વિમુક્ત થયું તે જ અનત સંસારથી અત્યંત મુક્ત થયું છે, અથવા મોક્ષ છે. મોક્ષથી નિવૃત્તિ ણ્યો જે અનત સમાર તેની શુદ્ધિ જેનાથી થાય છે તેને આતાનુબધિ કહેવામા આવે છે, ઓ છે પણ તેમ જ વીતરાગના માર્ગ અને તેમની આજ્ઞા ચાલતા રાત્રી કલ્યાણ થાય છે. આનો જે ઘણા જીવોને કલ્યાણકારી માર્ગ તેમણે વ્રોધાદિમાન-જે મહા નિવૃત્તિવાળા કરનારા છે-તે જ આતાનુબધિ કપાય છે.
- ૨૨ જો કે વ્રોધાદિમાન ઈન્દ્રિયે પણ અકલ્પ થી, પરંતુ વીતરાગે પ્રત્યેક વીતરાગજ્ઞાન અથવા મોક્ષ અથવા તો સત્કર્મ તેનું સ્વરૂપ, અથવા તે પ્રત્યે વ્રોધાદિમાન સીધા મદાદિ જેને માથે હોય તેને માને અનતાનુબધિ કપાયથી થયે થઈ આત ણ્યા સમારની શુદ્ધિ થાય છે.

૨૩. અનુભવનો કોઈ પળ કાઢમાં અભાવ નથી. બુદ્ધિવલ્લથી મુકરર કરેલ વાત જે અપ્રત્યક્ષ છે તેનો ક્વચિત્ અભાવ પળ થવો ઘટે.

૨૪. “કેવલજ્ઞાન ઇટલે જેનાથી કંઈ પળ જાણવું અવશેષ નથી તે, કે આત્મપ્રદેશનો જે સ્વભાવભાવ છે તે ?”—

(અ) આત્માએ ઉત્પન્ન કરેલ વિભાવભાવ અને તેથી જડપદાર્થનો થયેલો સંયોગ તેરૂપે થયેલા આવરણે કરી જે કંઈ દેખવું, જાણવું થાય છે તે ઇન્દ્રિયની સહાયતાથી થઈ શકે છે, પરંતુ તે સંબંધી આ વિવેચન નથી. આ વિવેચન ‘કેવલજ્ઞાન’ સંબંધી છે.’

(આ) વિભાવભાવથી થયેલો જે પુદ્ગલાસ્તિકાયનો સંબંધ તે આત્માથી પર છે તેનું, તથા જેટલા પુદ્ગલનો સંયોગ થયો તેનું યથાન્યાયથી જ્ઞાન અર્થાત્ અનુભવ થાય તે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે. અને તેને લઈને લોકસમસ્તના જે પુદ્ગલ તેનો પળ એવો જ નિર્ણય થાય તે બુદ્ધિવલ્લમાં સમાય છે. જેમ, જે આકાશપ્રદેશને વિષે, અથવા તો તેની નજીક વિભાવી આત્મા સ્થિત છે તે આકાશપ્રદેશના તેટલા ભાગને લઈને અચ્છેદ્ય અમેદ્ય એવું જે અનુભવાય છે તે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે; અને તે ઉપરાંતનો વાકીનો આકાશ જેને કેવલજ્ઞાનીએ પોતે પળ અનંત—જેનો અંત નહીં એવો—કહેલ છે, તે અનંત આકાશનો પળ તે પ્રમાણે ગુણ હોવો જોઈએ એવું બુદ્ધિવલ્લે નિર્ણીત કરેલું હોવું જોઈએ.

(ઈ) આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અથવા તો આત્મજ્ઞાન થયું, એ વાત અનુભવગમ્ય છે. તે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી આત્મઅનુભવ થવા ઉપરાંત શું શું થવું જોઈએ એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે બુદ્ધિવલ્લથી કહેલું, એમ ધારી શકાય છે.

(ઈ) ઇન્દ્રિયના સંયોગથી જે કંઈ દેખવું, જાણવું થાય તે જો કે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે ચાલું, પરંતુ અહીં તો અનુભવગમ્ય આત્મતત્ત્વને વિષે કહેવાનું છે; જેમાં ઇન્દ્રિયોની સહાયતા, અથવા તો સંબંધની જરૂર છે નહીં. તે શિવાયની વાત છે. કેવલજ્ઞાની સહજ દેખી જાણી રહ્યા છે; અર્થાત્ લોકના સર્વ પદાર્થને અનુભવ્યા છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેમાં ઉપયોગનો સંબંધ રહે છે; કારણ કે, કેવલજ્ઞાનીના ૧૩મા અને ૧૪મા ગુણસ્થાનક એવા બે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં ૧૩મા ગુણસ્થાનકવાળા કેવલજ્ઞાનીને યોગ છે એમ સ્પષ્ટ છે, અને જ્યાં એ પ્રમાણે છે ત્યાં, ઉપયોગની ખાસ રીતે જરૂર છે, અને જ્યાં ખાસ રીતે જરૂર છે ત્યાં, બુદ્ધિવલ્લ છે એમ કહ્યાવિના ચાલે તેમ નથી; અને જ્યાં એ પ્રમાણે ઠરે છે ત્યાં અનુભવ સાથે બુદ્ધિવલ્લ પળ ઠરે છે.

(ઉ) આ પ્રમાણે ઉપયોગ ઠરવાથી આત્માને જે જડપદાર્થ નજીક છે તેનો તો અનુભવ

ધાય છે, પણ જે નવીન નથી અર્થાત્ જેનો યોગ નથી તેનો અનુભવ થતો એમ કહેવું એ મુદ્દકેલીપાછું છે, અને તેની સાથે છેટેના પદાર્થનો અનુભવ ગમ્ય નથી એમ કહેવાથી કહેવાના કેવલજ્ઞાનના અવને વિરોધ આવે છે, તેથી ત્યાં બુદ્ધિવચ્ચી સર્વ પદાર્થનું, સર્વ પ્રકારે, સર્વ કાલનું જ્ઞાન ધાય છે એમ ઠરે છે

- ૨૫ એક કાલના કલ્પેલા સમય જે અનત છે તેને લઈને અનતનાજ કહેવાય છે તેમાના વત્તમાનાકાલ પહેલાના જે સમય વ્યતીત થયા છે તે ફરીથી ગાનવાના નથી એ માત્ર ન્યાયમપણ છે, તે સમય અનુભવગમ્ય શી રીતે થઈ શકે એ વિચારવાનું છે
- ૨૬ અનુભવગમ્ય જે સમય થયા છે તેનું જે સ્વરૂપ છે તે, તથા તે સ્વરૂપ ગિચાથ તેનું બીજું સ્વરૂપ થતું નથી, અને તેજ પ્રમાણે અનાદિ અનત કાલના ત્રીજા જે સમય તેનું પણ તેવું જ સ્વરૂપ છે, એમ બુદ્ધિવચ્ચી નિર્ણયિત થયેલું જણાય છે

- ૨૭ આ કાલને વિષ જ્ઞાન ક્ષીણ થયું છે, અને જ્ઞાન ક્ષીણ થવાથી મતભેદ ઘણા થયા છે જેમ જ્ઞાન ઓટું તેમ મતભેદ વધારે, અને જ્ઞાન વધું તેમ મતભેદ ઓછા નાળાની પેટે જ્યાં નાણું ઘટ્ટું ત્યાં કનાજ વધારે, અને જ્યાં નાણું વધ્યું ત્યાં કનાશ ઓછા હોય છે
- ૨૮ જ્ઞાનગિચા સમ્યક્ત્વનો વિચાર યુજતો નથી મતભેદ ઉત્પન્ન નથી કરવો એવું જેના મનમા છે તે જે જે વાંચે અથવા સામઝે તે તે તેને કહે છે મતભેદાદિ કારણને લઈને શ્રુતશ્રવણાદિ કલ્પતા નથી

- ૨૯ વાટે ચાલતા એક પાઢિયું કાટામા ભરાયું, અને રમ્માની મુસાફરી હજી છે, તો વની શકે તો કાટા દૂર કરવા, પરંતુ કાટા કાઢવાનું ન ત્રની શકે તો તેટલા સારૂ ત્યાં રોકાઈ રાત ન રહેવું, પણ પાઢિયું મૂકી થઈ ચાલી નીકળવું તેવી જ રીતે જિનમાર્ગનું સ્વરૂપ તથા તેનું રહસ્ય શું છે તે સમગ્રચાવિના, અથવા તેનો વિચાર કર્યાવિના અલ્પ અલ્પ શરૂઆતો માટે વેની રહી આગલ ન વધવું તે યુજિત નથી જિનમાર્ગ ચરી રીત જોતા તો જીવને કમનમ કરવાનો ઉપાય છે, પણ જીવ પોતાના મતથી ગુચાઈ ગયેલ છે

- ૩૦ જીવ પહેલા ગુણસ્થાનસ્થામીનીકલ્પી પ્રથિભેદસુધી અનતિનાર આવ્યો, ને ત્યાંથી પાઠો વઢી ગયો છે
- ૩૧ જીવને એવો માન રહે છે કે, સમ્યક્ત્વ અનાયાસે આવતું હશે, પરંતુ તે તો પ્રમાસ-પુરુ પાર્થ-કયાવિના પ્રાપ્ત થતું નથી
- ૩૨ કર્મપ્રવૃત્તિ ૧૫૮ છે સમ્યક્ત્વ આવ્યાવિના તેમાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ સમૂહગી ક્ષય ધાય નહીં અનાયિથી જીવ તિર્જરા કરે છે, પરંતુ મૂલમાથી એક પણ પ્રવૃત્તિ ક્ષય થતી નથી! સમ્યક્ત્વમા એવું મામથ્ય ડું કે, તે પ્રવૃત્તિને મૂલમાથી ક્ષય કરે છે તે આવી

રીતે કે: અમુક પ્રકૃતિ ક્ષય થયા પછી તે આવે છે; અને જીવ વહીઓ થાય તો આસે આસે સર્વ પ્રકૃતિ સ્વપાવે છે.

૩૩. સમ્યક્ત્વ સર્વને ન જણાય એમ પણ નહીં, તેમ કોઈને પણ ન જણાય એમ પણ નહીં. વિચારવાનને તે જણાય છે.
૩૪. જીવને સમજાય તો સમજાયા પછીથી વહુ સુગમ છે; પણ સમજવા સારૂ જીવે આજ-દિવસ નુધી ચરેચરો લગ્ન આપ્યો નથી. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના જીવને જ્યારે જ્યારે જોગ વળ્યા છે ત્યારે ત્યારે વરાવર ધ્યાન આપ્યું નથી, કારણ કે જીવને અંતરાય ઘણા છે. કેટલાક અંતરાયો તો પ્રત્યક્ષ છે, છતાં જાણવામાં આવતા નથી. જો જણાવનાર મઠે તોપણ અંતરાયના જોગથી ધ્યાનમાં લેવાનું વનતું નથી. કેટલાક અંતરાય તો અવ્યક્ત છે, કે જે ધ્યાનમાં આવવા જ મુશ્કેલ છે.
૩૫. સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ માત્ર વાણીયોગથી કહી શકાય; જો એકદમ કહેવામાં આવે તો ત્યાં આગલ જીવને ડલટો ભાવ માસે; તથા સમ્યક્ત્વ ડપર ડલટો અમાવ થવા માંડે; પરંતુ તે જ સ્વરૂપ જો અનુક્રમે જેમ જેમ દશા વધતી જાય તેમ તેમ કહેવામાં અથવા સમજાવવામાં આવે તો તે સમજવામાં આવી શકવાયોગ્ય છે.
૩૬. આ કાલને વિષે મોક્ષ છે એમ વીજા માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે. જૈનમાર્ગમાં આ કાલને વિષે અમુક ક્ષેત્રમાં તેમ થવું જો કે કહેવામાં આવતું નથી; છતાં ને જ ક્ષેત્રમાં આ કાલને વિષે સમ્યક્ત્વ થઈ શકે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.
૩૭. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણે આ કાલને વિષે છે. પ્રયોજનભૂત પદાર્થનું જાણપણ તે 'જ્ઞાન.' તેને લઈને સુપ્રતીતિ તે 'દર્શન'; અને તેથી થતી ક્રિયા તે 'ચારિત્ર' છે. આ ચારિત્ર, આ કાલને વિષે જૈનમાર્ગમાં સમ્યક્ત્વ પછી સાતમા ગુણસ્થાનકસુધી પ્રાપ્ત કરી શકવાનું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે.
૩૮. સાતમાસુધી પહોંચે તોપણ મોટી વાત છે.
૩૯. સાતમાસુધી પહોંચે તો તેમાં સમ્યક્ત્વ સમાઈ જાય છે, અને જો ત્યાંસુધી પહોંચે તો તેને યાત્રી થાય છે કે, આગલી દશાનું કેવી રીતે છે? પરંતુ સાતમાસુધી પહોંચ્યાવિના આગલી વાત ચલાલમાં આવી શકતી નથી.
- * *
૪૦. વધતી દશા થતી હોય તો તેને નિષેધવા જરૂર નથી; અને ન હોય તો માનવા જરૂર નથી. નિષેધકર્યાવિના આગલ વધતાં જવું.
- * *
૪૧. સામાયિક છ, આઠ કોટિનો વિવાદ મૂકી દીધા પછી નવવિના નથી થતું; અને છેવટે નવ કોટિએ વૃત્તિ મૂક્યાવિના મોક્ષ નથી.

થયા પછી ઘણુંકરીને શંકા થતી નથી. જો કદાચ શંકા થાય તો તે દેશશંકા થાય છે, ને તેનું સમાધાન થઈ શકે છે. પરંતુ મૂળમાં ઇટલે જીવથી માંડી મોક્ષસુધી અથવા તેના ઉપાયમાં શંકા થાય તો તે દેશશંકા નથી પણ મર્દશંકા છે; ને તે શંકાથી ઘણુંકરી પડવું થાય છે; અને તે પડવું ઇટલા વધા જોરમાં થાય છે કે, તેની પછાટ અત્યંત લાગે છે.

૫૨. આ જે શ્રદ્ધા છે તે કે પ્રકારે છે: એક 'ઓઘે' અને બીજી 'વિચારપૂર્વક.'

~*~

૫૩. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનથી જે કંઈ જાણી શકાય છે તેમાં અનુમાન માથે રહે છે, પરંતુ તેથી આગળ, અને અનુમાનવિના શુદ્ધપણે જાણવું એ મન:પર્યવજ્ઞાનનો વિષય છે; ઇટલે મૂળ તો મતિ, શ્રુત, અને મન:પર્યવજ્ઞાન એક છે, પરંતુ મન:પર્યવમાં અનુમાનવિના મતિની નિર્મલતાએ શુદ્ધ જાણી શકાય છે.

૫૪. મતિની નિર્મલતા થવી એ સંયમવિના થઈ શકે નહીં; વૃત્તિને રોકવાથી સંયમ થાય છે, અને તે સંયમથી મતિની શુદ્ધતા થઈ શુદ્ધ પર્યાયનું જે જાણવું (અનુમાન વિના) તે મન:પર્યવજ્ઞાન છે.

૫૫. મતિજ્ઞાન એ લિંગ ઇટલે ચિન્હથી જાણી શકાય છે; અને મન:પર્યવજ્ઞાનમાં લિંગ અથવા ચિન્હની જરૂર રહેતી નથી.

૫૬. મતિજ્ઞાનથી જાણવામાં અનુમાનની આવશ્યકતા રહે છે, અને તે અનુમાનને લઈને જાણેલું ફેરફારરૂપ પણ થાય છે. જ્યારે મન:પર્યવને વિષે તેમ (ફેરફારરૂપ) થતું નથી, કેમકે તેમાં અનુમાનના સહાયપણાની જરૂર નથી. શરીરની ચેષ્ટાથી ક્રોધાદિ પારખી શકાય છે, પરંતુ તેનું (ક્રોધાદિનું) મૂલસ્વરૂપ ન દેખાવા સારૂ શરીરની વિપરીત ચેષ્ટા કરવામાં આવી હોય તો તે ઉપરથી પારખી શકવું—પરીક્ષા કરવી—એ દુર્ઘટ છે; તેમ જ શરીરની ચેષ્ટા કોઈ પણ આકારમાં ન કરવામાં આવી હોય છતાં, તદન ચેષ્ટા જોયાવિના તેનું (ક્રોધાદિનું) જાણવું તે અતિ દુર્ઘટ છે, છતાં તે પ્રમાણે પરમારૂ થઈ શકવું તે જ મન:પર્યવજ્ઞાન છે.

~*~

૫૭. લોકોમાં ઓઘસંજ્ઞાએ એમ માનવામાં આવતું કે, “આપણને સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવલી જાણે. નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે એ વાત તો કેવલીગમ્ય છે.” ચાલતી રુઢીપ્રમાણે એમ માનવામાં આવતું; પરંતુ વનારસીદાસ અને બીજા તે દશાના પુરુષો એમ કહે છે કે, અમને સમ્યક્ત્વ થયું છે એ નિશ્ચયથી કહીએ છીએ.

૫૮. શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવલી જાણે’ તે વાત અમુક નયથી સત્ય છે; તેમ કેવલજ્ઞાની શિવાય પણ વનારસીદાસ

વગેરેનું મોક્ષમણે એમ કહ્યું છે કે, “અમને સમ્યક્ત્વ છે, અથવા પ્રાપ્ત થયું,” તે વાત પણ સત્ય છે, કારણ ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ’ છે તે દરેક રહસ્યના પર્યાયમહિત, કેવલી જાણી શકે છે, અથવા દરેક પ્રયોજનમૂલક પર્યાયના હેતુ, અહિં સંપૂર્ણપણે જાણવા એ કેવલી શિવાય બીજાથી બની શકતું નથી, ત્યાં આગળ ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ’ કેવલીગમ્ય કહ્યું છે તે પ્રયોજનમૂલક પર્યાયના સામાન્યપણે અથવા સ્થૂળપણે હેતુ, અહિં સમગ્રી શ-કાય એ બનનાયોગ્ય છે, અને તે કારણને લઈને મહાન્ બનારસીદામ વગેરેનું પોતાને સમ્યક્ત્વ છે એમ કહેલું છે

- ૫૦ ‘સમયસારે’ મહાન્ બનારસીદાસે કરેલી કવિતામાં ‘અમારે હૃદયને વિષે પ્રોધનીજ થયું છે’ એમ કહેલું છે, અર્થાત્ પોતાને વિષે સમ્યક્ત્વ છે એમ કહ્યું છે
- ૬૦ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી વધારેમા વધારે પદર મળતી અંદર મુક્તિ છે, અને જો ત્યાંથી તે પડે છે તો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાલ ગણાય અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાલ ગણાય તોપણ તે સાદિમાત્રના માગમાં આવી જાય છે, એ વાત નિશ્ચય છે

૬૧ સમ્યક્ત્વના લક્ષણો —

- ૧ કષાયનું મદપણ, અથવા તેના રસનું મોહાપણ
- ૨ મોક્ષમાર્ગ તરફ વળણ
- ૩ સંસાર વધનરૂપ લાગે, અથવા સંસાર છાતો ક્ષેર લાગે
- ૪ સર્વ પ્રાણી ઉપર દયામાન, તેમાં વિશેષે કરી પોતાના આત્મા તરફ દયામાન
- ૫ સત્દેવ, સત્ધર્મ, સદ્ગુરુ ઉપર આસ્થા

૬૨ આત્મજ્ઞાન, અથવા આત્માથી પર એવું જે કર્મસ્વરૂપ, અથવા પુદ્ગલાસ્તિત્વાય વગેરેનું જે સ્વરૂપ જૂદા જૂદા પ્રકારે, જૂદે જૂદે પ્રસંગે, અતિ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને અતિ વિસ્તારવાળું જ્ઞાનીથી પ્રકાશવું થયું છે, તેમાં કદ હેતુ સમાય છે કે શી રીતે? અને સમાય છે તો શું? તે વિષે વિચાર કરવાથી સાત કારણો તેમાં સમાયેલા છે એમ માન્ય પડે છે સદ્વૃત્તાર્થપ્રજ્ઞા, તેનો વિચાર, તેની પ્રતીતિ, જીવસંસ્થા વગેરે તે સાતે હેતુનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તે છે તેમ જ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો જે માગ તે આ હેતુથી મુપ્રતીતરૂપ થાય છે

૬૩ કર્મ અનંત પ્રમાણમાં છે તેમાં મુખ્ય ૧૫૮ છે તેમાં મુખ્ય આઠ કમપ્રવૃત્તિ વર્ણવવામાં આવી છે આ વધા કર્મમાં મુખ્ય-પ્રાધાન્ય-એવું મોહનીય છે, જેનું સામાન્ય ધીજા કરતાં અત્યંત છે અને તેની સ્થિતિ પણ સર્વ કરતાં વધારે છે

૬૪ આઠ કર્મમાં ચાર ધનધાતિ છે તે ચારમાં પણ મોહનીય અત્યંત પ્રવૃત્તિ ધનધાતિ છે મોહનીયકર્મ દિનાય સાત કર્મ છે તે મોહનીયકર્મના પ્રતાપથી પ્રવૃત્તિ થાય છે જો

મોહનીય યસે તો વીજાં નિર્વલ થઈ જાય છે. મોહનીય યમવાથી વીજાઓનો પગ ટકી શકતો નથી.

૬૫. કર્મબંધના ચાર પ્રકાર છે. પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ, સ્થિતિબંધ, અને રસબંધ. તેમાં પ્રદેશ, સ્થિતિ અને રસ એ ત્રણ બંધના સર્વાલ્લાનું નામ પ્રકૃતિ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રદેશબંધ છે તે, આત્માના પ્રદેશની સાથે પુદ્ગલનો જમાવ અર્થાત્ જોડાણ છે. ત્યાં તેનું પ્રવલપણ હોતું નથી; તે યેરવવા યાહે તો યરી શકે તેમ છે. મોહને લડને સ્થિતિ તથા રસનો બંધ પડે છે, અને તે સ્થિતિ તથા રસનો બંધ છે તે જીવ યેરવવા ધારે તો યરી જ શકે એમ વનવું અશક્ય છે. આવું મોહને લડને એ સ્થિતિ તથા રસનું પ્રવલપણ છે.

* *

૬૬. સમ્યક્ત્વ અન્યોક્તરીતે પોતાનું દૂષણ વતાવે છે: “મને ગ્રહણ કરવાથી ગ્રહણ કરનારની ઇચ્છા ન થાય તોપણ મારે તેને પરાણે મોક્ષે લઈ જવો પડે છે; માટે મને ગ્રહણ કરવા પહેલાં એ વિચાર કરવો કે, મોક્ષે જવાની ઇચ્છા યેરવવી હશે તોપણ કામ આવવાની નથી; મને ગ્રહણ કરવા પછી નવમે સમયે તો મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. ગ્રહણ કરનાર કદાચ્ શિથિલ થઈ જાય તોપણ વને તો તે જ યવે, અને ન વને તો વધારેમાં વધારે પંદર યવે મારે તેને મોક્ષે પોહોંચાડવો જોઈએ. કદાચ્ મને છોડી દઈ મારાથી વિરુદ્ધ આચરણ કરે, અથવા પ્રવલમાં પ્રવલ એવા મોહને ધારણ કરે તોપણ અર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્તનની અંદર મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે.”! અર્થાત્ અહિં સમ્યક્ત્વની મહત્તા વતાવી છે.

૬૭. સમ્યક્ત્વ કેવલજ્ઞાનને કહે છે “હું જીવને મોક્ષે પહોંચાડું એટલેસુધી કાર્ય કરી શકું છું; અને તું પણ તે જ કાર્ય કરે છે,—તું તેથી કાંઈ વિશેષ કાર્ય કરી શકતું નથી; તોપછી તારા કરતાં મારામાં ન્યૂનતા શાની? એટલું જ નહીં, પરંતુ તને પામવામાં મારી જરૂર રહે છે.”!

* *

૬૮. ગ્રંથાદિ વાચવાનું શરૂ કરતાં પ્રથમ મંગલાચરણ કરવું, અને તે ગ્રંથ યરીથી વાંચતાં. અથવા ગમે તે યાગથી તે વાંચવાનું શરૂ કરતાં—માંડતી વચ્ચત—પ્રથમ મંગલાચરણ કરવું એવી શાસ્ત્રપદ્ધતિ છે તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, વાહ્યવૃત્તિમાંથી આત્મવૃત્તિ કરવી છે માટે તેમ કરવામાં પ્રથમ શાંતપણુ કરવાની જરૂર છે, અને તે પ્રમાણે પ્રથમ મંગલાચરણ કરવાથી શાંતપણુ પ્રવેશ કરે છે. વાંચવાનો અનુક્રમ જે હોય તે વનતાંસુધી ન જ તોડવો જોઈએ; તેમાં જ્ઞાનીનો ઢાચલો લેવા જરૂર નથી.

* *

૬૯. આત્મઅનુભવગમ્ય, અથવા આત્મજનિત મુખ અને મોક્ષમુખ તે એક જ છે. માત્ર શબ્દ જૂઢા છે.
૭૦. કેવલજ્ઞાની શરીરને લડને નથી કે વીજાના શરીર કરતાં તેમનું શરીર તપાવતવાલું

જોવામા આને વઢી તે કેવલજ્ઞાન શરીરથી કરી નીપજાવેલ છે એમ નથી, તે તો આત્માએ કરી પ્રગટ કરવામા આવ્યુ છે, તેને રીધે શરીરથી તક્ષાત્ર જાણવાનુ કારણ નથી, અને શરીર તક્ષાત્રતાહુ લોકોના જોવામા નહીં આવનાથી લોકો તેનુ મહાત્મ્ય વહુ જાણી શક્તા નથી

- ૭૧ જેને મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાનની અશે પળ ધર નથી તે જીવ કેવલજ્ઞાનનુ સ્વરૂપ જાણના ઇચ્છે તે શી રીતે વની શક્તિયોગ્ય છે? અર્થાન્ વની શક્તિયોગ્ય નથી
- ૭૨ મતિ સ્પુરાયમાન થઈ જણાયેલુ જે જ્ઞાન તે 'મતિજ્ઞાન', અને શ્રવણ થવાથી થયેલુ જે જ્ઞાન તે 'શ્રુતજ્ઞાન', અને તે શ્રુતજ્ઞાનનુ મનન થઈ પ્રગમ્યુ ત્યારે તે પાહુ મતિજ્ઞાન થયુ, અથવા તે 'શ્રુતજ્ઞાન' પ્રગમ્યાથી વીજાને કહેવામા આવ્યુ ત્યારે તે જ કહેનારને વિષે મતિજ્ઞાન અને સામઙ્યનારને માટે શ્રુતજ્ઞાન થાય છે તેમ 'શ્રુતજ્ઞાન' મતિવિના થઈ શક્તુ નથી, ઓ તે જ મતિ પૂર્વે શ્રુત હોયુ જોઈએ એમ એક વીજાને કાર્ય કારણનો સમ્બંધ છે તેના ઘણા ભેદ છે, તે સર્વે ભેદને જેમ જોઈએ તેમ હેતુસહિત જાણ્યા નથી—હેતુસહિત જાણવા સમજના એ દુર્ઘટ છે—અને ત્યારપછી આગઢ વધતા અનધિજ્ઞાન જેના પળ ઘણા ભેદ છે, તે જે સઘઢા રૂપી પદાર્થને જાણવાના વિષય છે તેને, અને તે જ પ્રમાણે મન પર્યવનો વિષય છે તે સઘઢાઓને કઈ અશે પળ જાણના સમજવાની જેને શક્તિ નથી એવા મનુષ્યો પર અને અરૂપી પદાર્થના સઘઢા માપને જાણનારુ યુતુ જે 'કેવલજ્ઞાન' તેના વિષે જાણના, સમજવાનુ પ્રશ્ન કરે તો તે શી રીતે સમજી શકે? અર્થાન્ ન સમજી શકે

- ૭૩ જ્ઞાનીના માર્ગને વિષે ચાલનારને કર્મવધ નથી, તેમ જ તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલનારને પળ કર્મવધ નથી, કારણ કે વ્રોધ, માન, માયા, લોભાદિનો ત્યા અભાવ છે, અને તે અભાવના હેતુળકરી કર્મવધ ન થાય તોપણ 'ઈરિયા પથ'ને વિષે વેહેતા 'ઈરિયા પથ'ની નિયા જ્ઞાનીને લાગે છે, અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારને પળ તે ત્રિયા લાગે છે

- ૭૪ જે ત્રિયાથી જીવ કર્મ વાધે છે, તે જ ત્રિયાથી જીવ કર્મ છોડે છે !
- ૭૫ તે જ ત્રિયા સસારી હેતુના પ્રયોગે ત્રિચાર કરવાથી કમનથ કરે છે, અને તે જ ત્રિયાથી દ્રવ્યનુ સ્વરૂપ સમજવાના પ્રયોગથી ત્રિચાર કરે છે ત્યા કર્મ છોડે છે !

- ૭૬ 'ક્ષેત્રસમાવ'મા ક્ષેત્રસવધાદિની જે જે વાતો છે, તે અનુમાનથી માનવાની છે તેમા અનુમાન હોતો નથી, પરતુ તે સઘઢુ કારણોને લઈને વર્ણવવામા આવે છે તેની શ્રદ્ધા ત્રિયા સપૂર્વેક રાષ્ટ્રવાની છે મૂઢ શ્રદ્ધામા પેર હોઈને આગઢ મમજવામા ટેઠ મુધી મૂઢ પાલી આવે છે જેમ ગણિતમા પ્રથમ મૂઢ થઈ તો પછી તે મૂઢ ટેઠમુધી ચાલી આવે છે

૭૭. જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. તે જ્ઞાન જો સમ્યક્ત્વવિનાનું મિથ્યાત્વસહિત હોય તો 'મતિ અજ્ઞાન' 'શ્રુત અજ્ઞાન' અને 'અવધિ અજ્ઞાન' એમ કહેવાય. તે મઠી કુલ આઠ પ્રકાર છે.
૭૮. મતિ, શ્રુત, અને અવધિ મિથ્યાત્વસહિત હોય, તો તે 'અજ્ઞાન' છે, અને સમ્યક્ત્વસહિત હોય તો 'જ્ઞાન' છે. તે શિવાય વીજો ફેર નથી.

૭૯. દેહાદિ સહિત જીવ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે તો તેનું નામ 'કર્મ' છે;—શુભ અથવા અશુભ અધ્યવસાયવાળું પરિણમન તે 'કર્મ' કહેવાય; અને શુદ્ધ અધ્યવસાયવાળું પરિણમન તે કર્મ નથી પણ 'નિર્જરા' છે.

૮૦. અમુક આચાર્ય એમ કહે છે કે, દિગમ્બરના આચાર્યે એમ સ્વીકાર્યું છે કે "જીવનો મોક્ષ થતો નથી, પરંતુ મોક્ષ સમજાય છે; તે એવી રીતે કે, જીવ શુદ્ધસ્વરૂપી છે; તેને વંધ થયો નથી, તોપછી મોક્ષ થવાપણુ ક્યાં રહે છે?; પરંતુ તેણે માનેલું છે કે, 'હું વંધાણો છું' તે માનવાપણુ વિચારવડીએ કરી સમજાય છે કે મને વંધન નથી, માત્ર માન્યું હતું; તે માનવાપણુ શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાયાથી રહેતું નથી; અર્થાત્ મોક્ષ સમજાય છે" આ વાત 'શુદ્ધનય'ની, અથવા 'નિશ્ચયનય'ની છે. પર્યાયાર્થી નયવાળાઓ એ નયને વલ્ગી આચરણ કરે તો તેને રાક્ષસી મરવાનું છે.

૮૧. 'ઠાણાંગસૂત્ર'માં કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, વંધ, અને મોક્ષ એ પદાર્થ સદ્ભાવ છે; એટલે તેના ભાવ છતાં છે, કલ્પવામાં આવ્યા છે એમ નથી.

૮૨. વેદાંત છે તે શુદ્ધનયઆભાસી છે. શુદ્ધનયઆભાસમતવાળા 'નિશ્ચયનય' શિવાય વીજા નયને એટલે 'વ્યવહારનય'ને ગ્રહણ કરતા નથી. જિન અનેકાંતિક છે. અર્થાત્ તે સ્વાદ્વાદી છે.

૮૩. કોઈ નવ તત્ત્વની, કોઈ સાત તત્ત્વની, કોઈ પદ્મદ્રવ્યની કોઈ પદ્મપદની, કોઈ વે રાશિની વાત કહે છે, પરંતુ તે સઘળું જીવ, અજીવ એવી વે રાશિ અથવા એ વે તત્ત્વ અર્થાત્ દ્રવ્યમાં સમાય છે.

૮૪. નિગોદમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે એ વાતમાં તેમ જ કંદમૂલમાં સોયની અળી ઉપર રહે તેટલા નાના ભાગમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે તે વાતમાં આશંકાકરવાપણુ છે નહીં. જ્ઞાનીએ જેવું સ્વરૂપ દીટું છે તેવું જ કહ્યું છે. આ જીવ જે સ્થૂલદેહપ્રમાણ થઈ રહ્યો છે, અને

જેને પોતાના સ્વરૂપનુ હજુ જાણવળુ નથી થયુ તેને ણ્વી ક્ષીળી વાત સમજવામા ન આવે તે વાત ગરી છે, પરતુ તેને આગ્રન્ કરવાનુ કારણ નથી તે આ રીતે ચોમામાના વચતમા ઇક ગામના પાટરમા તપાસીળ તો ઘણી લીલોતરી જોવામા આવે છે, અને તેવી થોડી લીલોતરીમાં અનતા જીવો છે, તો ઇવા ઘણા ગામનો વિચાર કરીળ, તો જીવની સંસ્થાના પ્રમાણવિષે અનુભવ નથી થયો છતાં નુદ્ધિનરૂપી વિચાર કરતા અનતવળુ સમાવી શકાય છે કંદમૂલ આત્મા અનતવળુ સમવે છે નીજી લીલોતરીમા અનતવળુ સમનુ નથી, પરતુ કંદમૂલમાં અનતવળુ ઘટે છે કંદમૂલનો અમુક થોડો ભાગ જો વાગવામા આવે તો તે ઇવે છે તે કારણથી વળ ત્યાં જીવનુ વિશેષવળુ ઘટે છે, તથાપિ જો પ્રતીતિ ન થતી હોય તો આત્માનુભવ કરવો, આત્માનુભવ થવાથી પ્રતીતિ થાય છે જ્યાંસુધી આત્માનુભવ નથી થતો, ત્યાંસુધી તે પ્રતીતિ થવી મુશ્કેલ છે, માટે જો તેની પ્રતીતિ કરવી હોય તો પ્રથમ આમાના અનુભવી થવુ

૮૫. જ્યાંસુધી જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ નથી થયો, ત્યાંસુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવાની ઇચ્છા રાખનારે તે વાતની પ્રતીતિ રાખી આશાનુમાર વત્તન કરવુ

૮૬. જીવમા સંકોચ વિસ્તારની શક્તિસ્વ ગુણ રહે છે તે કારણથી તે નાના મોટા ગરીરમાં નેપ્ર પ્રમાણ સ્થિતિ કરી રહે છે આજ કારણથી જ્યાં થોડા અવકાશને વિષે વળ સરોરવળુ વિશેષવળુ કરી શકે છે ત્યાં જીવો તેમ કરી રહેલા છે

૮૭. જેમ જેમ જીવ કમપુટલ વધારે ગ્રહણ કરે છે, તેમ તેમ તે વધારે નિવિઢ થઈ નાના દેહને વિષે રહે છે

૮૮. વર્ત્યને વિષે અધિવ્ય શક્તિ છે ટરેક વર્ત્ય પોતપોતાના ધર્મને ત્યાગતા નથી ઇક જીવે પરમાણુરૂપે ગ્રહેલા ઇવા જે કર્મ તે અનત છે તેમા અનતા જીવ જેતીપાસે કર્મ રૂપી પરમાણુ અનતા આત છે તે સઘટ્ટા તિગોદઆશ્રયી થોડા અવકાશમા રહેલા છે, તે વાત વળ રક્ષા કરવાયોગ્ય નથી માધારણ ગણત્રિપ્રમાણે ઇક પરમાણુ ઇક આ કાશપ્રદેશ અવગાહે છે, પરતુ તેનામા અધિવ્ય મામર્થ્યવળુ છે તે સામર્થ્યધર્મે કરી થોડા આકાગ્રો વિષે અનતા પરમાણુ રક્ષા છે ઇક આરિસો છે તે મામે તેથી ઘણી મોટી વળુ મૂજવામા આવે, તો વળ તેવડો આકાર તેમાં સમાદને રહે છે આંગ વળ તાના વળુ છે છતાં તેથી તાની વળુ નેમા સૂય વદ્રાદિ મોગ વદ્રાપાનુ મ્વરૂપ મોટુ જોવામા આવે છે તેજ રીતે આકાગ્ર જે વળુ વિશાલ ક્ષેત્ર છે તે વળ ઇક આંગને વિષે દેશારાસ્વે સમાય છે મોગ મોટા ઇવા ઘણાં ઘરો તો નાનાં વળુ ઇવા જે આંત તે જોડ ગર્ભ છે થોડા આકાગ્રમાં જો અનન પરમાણુ અધિવ્ય મામર્થ્યને લીધે ન સમાઈ

શક્તાં હોય તો, આંસ્યથી કરી પોતાના કદ જેવડી જ વસ્તુ જોડ શકાય, પણ વધારે મોટો ભાગ જોડ ન શકાય; અથવા આરિસામાં ઘણાં ઘરો આદિ મોટી વસ્તુનું પ્રતિવિંચ મોટારૂપે પડે નહીં. આ જ કારણથી પરમાણુનું પણ અચિત્ત્ય સામર્થ્ય છે, અને તેને લડને થોડા આકાશને વિષે અનંતા પરમાણુ સમાઈ રહી શકે છે.

૮૧. આ પ્રમાણે પરમાણુ આદિ દ્રવ્યનું સૂક્ષ્મભાવથી નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તે જો કે પરમાણુનું વિવેચન છે, તોપણ તે કારણસર છે, અને સહેતુ કરવામાં આવેલું છે.

૯૦. ચિત્ત સ્થિર કરવાસારૂ, અથવા વૃત્તિને વહાર ન જવા દેતાં અંતરંગમાં લડ જવાતારૂ પરદ્રવ્યના સ્વરૂપનું સમજવું કામે લાગે છે.

૯૧. પરદ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારવાથી વૃત્તિ વહાર ન જતાં અંતરંગને વિષે રહે છે; અને સ્વરૂપ સમજ્યા પછી તેના થયેલા જ્ઞાનથી તે તેનો વિષય થઈ રહેતા, અથવા અનુક અંશે સમજવાથી તેટલો તેનો વિષય થઈ રહેતાં, વૃત્તિ પાધરી વહાર નીકળી પરપદાર્થો વિષે રમણ કરવા દોડે છે; ત્યારે પરદ્રવ્ય કે જેનું જ્ઞાન થયું છે તેને સૂક્ષ્મભાવે કરી સમજવા માંડતાં વૃત્તિને પાછી અંતરંગમાં લાવવી પડે છે; અને તેમ લાવ્યા પછી વિશેષપણે સ્વરૂપ સમજાયાથી જ્ઞાનેકરી તેટલો તેનો વિષય થઈ રહેતાં વળી વૃત્તિ વહાર દોડવા માંડે છે; ત્યારે જાણું હોય તેથી વિશેષ સૂક્ષ્મભાવે ફરી વિચારવા માંડતાં વળી પણ વૃત્તિ પાછી અંતરંગને વિષે પ્રેરાય છે. એમ કરતાં કરતાં વૃત્તિને વારંવાર અંતરંગભાવમાં લાવી શાંત કરવામાં આવે છે; અને એ પ્રમાણે વૃત્તિને અંતરંગમાં લાવતાં લાવતાં આત્માનો અનુભવ વચ્ચે થઈ જાય છે, અને જ્યારે એ પ્રમાણે થાય છે ત્યારે વૃત્તિ વહાર જતી નથી, પરંતુ આત્માને વિષે શુદ્ધ પરિણતિરૂપ થઈ પરિણમે છે; અને તે પ્રમાણે પરિણમવાથી વાહ્યપદાર્થનું દર્શન સહજ થાય છે. આ કારણથી પરદ્રવ્યનું વિવેચન કામનું અથવા હેતુરૂપ થાય છે.

૯૨. જીવ પોતાને જે અલ્પજ્ઞાન હોય છે તેના વડે મોટો ઇવો જે જ્ઞેય પદાર્થ તેનું સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે છે, તે ક્યાંથી થઈ શકે? અર્થાત્ ન જ થઈ શકે. જ્ઞેયપદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનું ન થઈ શકે ત્યાં આગલ પોતાના અલ્પજ્ઞપણાથી ન સમજાયાનું કારણ ન માનતાં તેથી મોટો જ્ઞેયપદાર્થ તેને વિષે દોષ કાઢે છે, પરંતુ સવલીએ આવી પોતાના અલ્પજ્ઞપણાથી ન સમજાયાવિષેનું કારણ માનતો નથી.

૯૩. જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જાણી શક્તો નથી; તો પછી પરનું સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે તે તેનાથી શી રીતે જાણી-સમજી-શકાય? અને જ્યાંસુધી ન સમજવામાં આવે ત્યાંસુધી ત્યાં રહી ગુંચાઈ હોઝાયા કરે છે. શ્રેયકારી એવું જે નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન તે જ્યાંસુધી પ્રગટ નથી કર્યું, ત્યાંસુધી પરદ્રવ્યનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવે તોપણ તે કશા કામનું નથી; માટે ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે, વીજી વધી વાતો મુકી દઈ પોતાના આત્માને ઓઠાવવા પ્રયત્ન

કરવો જે સારભૂત છે તે જોવાસાર આ 'આમા સદ્માનાઓ છે, 'તે કમનો કર્તા છે', અને તેથી (કર્મથી) તેને વધ થાય છે, 'તે વધ શી રીતે થાય છે', 'તે વધ કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય' અને 'તે વધથી નિવૃત્ત થવું ન મોક્ષ છે' આદિ વિચારો સમગ્રી વારવાર, અને ક્ષણે ક્ષણે વિચાર કરવો યોગ્ય છે, અને ન પ્રમાણે વારવાર વિચાર કરવાથી વિચાર વૃદ્ધિને પામે છે, ને તેને લીધે નિજસ્વરૂપનો અંશે અંશે અનુભવ થાય છે જેમ જેમ નિજસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યનું જે અચિત્ત્ય સામર્થ્ય તે તેના અનુભવમા આગતુ જાય છે તેને લડને ઉપર વતાવેલી ઈવી જે શક્તાઓ (જેવી કે, ધોડા આકાશમા અનત જીવનુ સમાવુ, અથવા અનત પુદ્ગલ પરમાણુનુ સમાવુ) તેનું કરવાણુ રહેતુ નથી, અને તે વધાર્ય છે એમ સમનાય છે તે છતાં પણ જો માનવામા ન આવતુ હોય તો અથવા શકા કરવાનું કારણ રહેતુ હોય તો જ્ઞાની કહે છે કે, ઉપર વતાવેલો પુસ્પાય કરવામા આવ્યેથી અનુમતિસિદ્ધ થશે

૯૪ જીવ કમવધ જે કરે છે, તે વેહસ્થિત રહેલો જે આકાશ તેને વિષે રહેલા જે સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ તેમાથી ગ્રહીને કરે છે વહારથી લઈ કર્મ વાધતો નથી

૯૫ આકાશમા ચૌદ રાજલોભને વિષે સદા-સર્વદા-પુદ્ગલ પરમાણુ ભરપૂર છે, તે જ પ્રમાણે શરીરને વિષે રહેલો જે આકાશ ત્યાં પણ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ પરમાણુનો સમૂહ ભરપૂર છે ત્યાંથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ જીવ ગ્રહી, કર્મવધ પાડે છે

૯૬ ઈવી આશક્તા કરવામા આવે કે, શરીરથી લાલ-દૂર-પટલે ઘણે છેડે ઈવા કોઈ કોઈ પદાર્થપ્રત્યે જીવ રાગ, દ્વેષ કરે તો તે ત્યાંના પુદ્ગલ ગ્રહી વધ વાધે છે કે શી રીતે? તેનું સમાધાન એમ થાય છે કે, તે રાગદ્વેષરૂપ પરિણતિ તો આત્માની વિભાવરૂપ પરિણતિ છે, અને તે પરિણતિ કરનાર આત્મા છે, અને તે શરીરને વિષે રહી કરે છે, માટે ત્યાં આગળ પટલે શરીરને વિષે રહેલો ઈવો જે આત્મા, તે જે ક્ષેત્રે છે તે ક્ષેત્રે રહેલા ઈવા જે પુદ્ગલ પરમાણુ તેને ગ્રહીને વાધે છે વહાર ગ્રહવા જતો નથી

૯૭ યદ્ય અપયદ્ય કીર્તિ જે નામકર્મ છે, તે નામકર્મસમગ્ર જે શરીરને લડે છે તે શરીર રહે છે ત્યાંથી ચાલે છે, ત્યાંથી આગળ ચાલતા નથી જીવ સિદ્ધપણને પ્રાપ્ત થાય, અથવા વિરતિપણ પામે ત્યારે તે સવધ રહેતો નથી સિદ્ધપણા વિષે એવું આત્માશિનાય વીજુ કહી નથી, અને નામકર્મ એ એક જાતનું કર્મ છે, તો ત્યાં યદ્ય અપયદ્ય આદિનો સવધ શી રીતે ઘટે? અવિરતિપણથી જે કઈ પાપક્રિયા થાય છે તે પાપ ચાલ્યું આવે છે

૯૮ 'વિરતિ' પટલે 'મુક્તાવુ', અથવા રતિથી વિરદ્ધ, પટલે રતિ નહીં તે અવિરતિમા ગ્રણ

શબ્દનો સંબંધ છે. અ+વિ+રતિ=અ નહીં+વિ=વિરુદ્ધ+રતિ=પ્રીતિ એટલે પ્રીતિ વિરુદ્ધ નહીં તે 'અવિરતિ' છે. તે અવિરતિપણુ વાર પ્રકારનું છે.

૯૯. પાંચ ઇન્દ્રિય, અને છટ્ટું મન તથા પાંચ મ્યાવર જીવ, અને એક ત્રસ જીવ મઠી કુલ તે વાર પ્રકાર છે.

૧૦૦. એવો મિદ્ધાંત છે કે, કૃતિવિના જીવને પાપ લાગતુ નથી. તે કૃતિની જ્યાંમુધી વિરતિ કરી નથી ત્યાંમુધી અવિરતિપણાનું પાપ લાગે છે. સમસ્ત એવા ચૌદ રાજલોકમાંથી તેની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે.

૧૦૧. કોઈ જીવ કંઈ પદાર્થ યોજી મરણ પામે, અને તે પદાર્થની યોજના એવા પ્રકારની હોય કે તે યોજેલો પદાર્થ જ્યાંમુધી રહે, ત્યાંમુધી તેનાથી પાપક્રિયા થયા કરે; તો ત્યાંમુધી તે જીવને અવિરતિપણાની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે; જો કે જીવે વીજો પર્યાય ધારણ કર્યોથી અગાડના પર્યાય સમયે જે જે પદાર્થની યોજના કરેલી છે તેની તેને ત્વર નથી, તોપણ, તથા હાલના પર્યાયને સમયે તે જીવ તે યોજેલા પદાર્થની ક્રિયા નથી કરતો તોપણ જ્યાંમુધી તેનો મોહભાવ વિરતિપણાને નથી પામ્યો ત્યાંમુધી અવ્યક્તપણે તેની ક્રિયા ચાલી આવે છે.

૧૦૨. હાલના પર્યાયને સમયે તેના અજાણપણાનો લાભ તેને મઠી શકતો નથી. તે જીવે સમજવું જોઈતું હતું કે, આ પદાર્થથી થતો પ્રયોગ જ્યાંમુધી કાયમ રહેશે ત્યાંમુધી તેની પાપક્રિયા ચાલુ રહેશે. તે યોજેલા પદાર્થથી અવ્યક્તપણે પળ થતી (લાગતી) ક્રિયાથી મુક્ત થવું હોય તો મોહભાવને મૂકવો. મૂકવાથી એટલે વિરતિપણુ કરવાથી પાપક્રિયા વંધ થાય છે. તે વિરતિપણુ તે જ પર્યાયને વિષે આદરવામાં આવે, એટલે યોજેલા પદાર્થના જ મળવને વિષે આદરવામાં આવે તો તે પાપક્રિયા જ્યારથી વિરતિપણુ આદરે ત્યાંરથી આવતી વંધ થાય છે. અહીં જે પાપક્રિયા લાગે છે તે ચારિત્રમોહનીયના કારણથી આવે છે. તે મોહભાવના ક્ષય થવાથી આવતી વંધ થાય છે.

૧૦૩. ક્રિયા વે પ્રકારે થાય છે: એક વ્યક્ત એટલે પ્રગટપણે, અને વીજી અવ્યક્ત એટલે અપ્રગટપણે. અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયા જો કે તમામથી જાણી નથી શકાતી, પરંતુ તેથી થતી નથી એમ નથી.

૧૦૪. પાણીને વિષે લહેર અથવા હિલ્લોલ તે વ્યક્તપણે જણાય છે, પરંતુ તે પાણીમાં ગંધક અથવા કસ્તુરી નાંખી હોય, અને તે પાણી શાન્તપણામાં હોય તોપણ તેને વિષે ગંધક, અથવા કસ્તુરીની જે ક્રિયા છે તે જો કે દેખાતી નથી, તથાપિ તેમાં અવ્યક્તપણે રહેલી છે. આવી રીતે અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયાને ન શ્રદ્ધવામાં આવે અને માત્ર વ્યક્તપણાને શ્રદ્ધવામાં આવે તો એક જ્ઞાની જેને વિષે અવિરતિરૂપ ક્રિયા થતી નથી તે ભાવ, અને વીજો ડંઘી ગયેલો માણસ જે કંઈ ક્રિયા વ્યક્તપણે કરતો નથી તે ભાવ સમાનપણાને

પામે છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેમ છે નહીં. હાથી મહેલા માણસને અવ્યક્તપણે ત્રિયા લાગે છે. આ જ પ્રમાણે જે માણસ (જે જીવ) ચારિત્રમોહનીય નામની નિદ્રામા સૂતો છે તેને અવ્યક્ત ત્રિયા લાગતી નથી. એમ નથી જો મોહમાન ક્ષય થાય તો જ અવિરતિચ્છ ચારિત્રમોહનીયની ત્રિયા વધ પડે છે, તે પહેલાં વંધ પડતી નથી.

ત્રિયાથી થતો વધ મુખ્ય છતાં પાંચ પ્રકારે છે

૧ મિથ્યાત્વ	૨ અનિરતિ	૩ કષાય	૪ પ્રમાદ	૫ યોગ
૬	૧૨	૨૫		૧૫

૧૦૫ મિથ્યાત્વની હાજરી હોય ત્યાંથી અનિરતિપણુ નિર્મૂલ થતુ નથી, છટકે જતુ નથી, પરંતુ જો મિથ્યાત્વપણુ યથાંતરે તો અનિરતિપણુને જવુ જ જોઈએ. નિ સદેહ છે, કારણ કે, મિથ્યાત્વસંહિત નિરતિપણુ આદરવાથી મોહમાન જતો નથી. મોહમાન કાયમ છે ત્યાંથી અન્યતરનિરતિપણુ થતુ નથી, અને પ્રમુદપણે રહેલો જો મોહમાન તે નાશ પામવાથી અન્યતરનિરતિપણુ રહેતુ નથી, અને વાહ્ય જો અનિરતિપણુ આદરવામા ન આવ્યુ હોય તોપણ જો અન્યતર છે તો સેહેજે વહાર આવે છે.

૧૦૬ અન્યતરનિરતિપણુ પ્રાપ્ત થયા પછી, અને હૃદય આધીન વાહ્યથી નિરતિપણુ ન આદરી શકે તોપણ જ્યારે હૃદયકાલ સંપૂર્ણ થઈ રહે ત્યારે સેહેજે નિરતિપણુ રહે છે, કારણ કે, અન્યતરનિરતિપણુ પહેલેથી પ્રાપ્ત થયેલુ છે, જેથી હવે અનિરતિપણુ છે નહીં, કે તે અનિરતિપણુની ત્રિયા કરી શકે.

૧૦૭ મોહમાનને કરીને જ મિથ્યાત્વ છે. મોહમાનનો ક્ષય થનાથી મિથ્યાત્વનો પ્રતિપક્ષ, જે મન્યદ્ભાવ તે પ્રગટે છે. માટે ત્યાં આગળ મોહમાન કેમ હોય? અર્થાત્ હોતો નથી.

૧૦૮ જો પૂર્વ આશન્ના કરવામા આવે કે, પાંચ ઇન્દ્રિય અને છટ્ટુ મન, તથા પાંચ સ્થાનરકાય અને ઊઠી ત્રસકાય એમ બાર પ્રકારે નિરતિ આદરવામાં આવે તો લોકમા રહેલા જીવ અને અજીવ રાશિ નામના બે સમૂહ છે. તેમાંથી પાંચ સ્થાનરકાય અને ઊઠી ત્રસકાય મઠી જીવરાશિની નિરતિ થઈ, પરંતુ લોકમા રણકાવનાર છટકે અજીવરાશિ જે જીવથી પર છે તેપ્રત્યે પ્રીતિ તેનુ નિવૃત્તિપણુ આમા આવતુ નથી, ત્યાંથી નિરતિ પ્રીતિ રીતે ગળી શકાય? તેનુ સમાધાન પાંચ ઇન્દ્રિય અને છટ્ટા મનથી જે નિરતિ કરવી છે તેનુ જે નિરતિપણુ છે તેમા અજીવરાશિની નિરતિ આવી જાય છે.

૧૦૯ પૂર્વ જ્ઞાનીની વાણી આ જીવે નિશ્ચયપણે કદિ સામગ્રી નથી, અથવા તે વાણી સમ્યક્ પ્રકારે માયે ચઢાવી નથી એમ સર્વજ્ઞાન કદ્ય છે.

૧૧૦ મદુરવપદેશિત યથોક્ત સયમો પાત્રતાં છટકે સદુરની આજ્ઞા વસ્ત્રતાં પાપપર્વા નિરમલ થાય છે, અને અમેઘ છવા સમાર સમુદ્રનુ તરલુ થાય છે.

૧૧૧. વસ્તુસ્વરૂપ કેટલાક સ્થાનકે આજ્ઞાવડીએ પ્રતિષ્ઠિત છે, અને કેટલાક સ્થાનકે સદ્વિચાર-પૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત છે. પરંતુ આ કાલનું પ્રવલપણુ એટલું વધું છે કે, હવે પછીની ક્ષણે પણ, વિચારપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિતને માટે કેમ પ્રવર્તશે તે જાણવાની આ કાલને વિષે શક્તિ જણાતી નથી, માટે ત્યાં આગળ આજ્ઞાપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત રહેવું એ યોગ્ય છે.
૧૧૨. જ્ઞાનીએ કહ્યું છે કે “બુદ્ધો ! કેમ બુદ્ધતા નથી ? ફરી આવો અવસર આવવો દુર્લભ છે.”
- * * *
૧૧૩. લોકને વિષે જે પદાર્થ છે તેના ધર્મ દેવાધિદેવે પોતાના જ્ઞાનમાં ભાસવાથી જેમ હતા તેમ વર્ણવ્યા છે; પદાર્થો તે ધર્મથી બહાર જઈ પ્રવર્તતા નથી; અર્થાત્ જ્ઞાની મહારાજે પ્રકાશ્યું તેથી વીજી રીતે પ્રવર્તતા નથી, તેથી તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે પ્રવર્તે છે એમ કહ્યું છે, કારણ કે જ્ઞાનીએ પદાર્થના જેવા ધર્મ હતા તેવા જ તેના ધર્મ કહ્યા છે.
- * * *
૧૧૪. કાલ મૂળ દ્રવ્ય નથી, ઉપચારિક દ્રવ્ય છે; અને તે જીવ તથા અજીવ (અજીવમાં મુખ્યત્વે પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં વિશેષણે સમજાય છે) માંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે; અથવા જીવા-જીવની પર્યાય-અવસ્થા તે કાલ છે. દરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે. તેમાં ઊર્ધ્વપ્રચય, અને તિર્યકપ્રચય એવા બે ધર્મ છે; અને કાલને વિષે તિર્યકપ્રચય ધર્મ નથી. એક ઊર્ધ્વપ્રચય ધર્મ છે.
૧૧૫. ઊર્ધ્વપ્રચયથી પદાર્થમાં જે ધર્મનું ઉદ્ભવવું થાય છે તે ધર્મનું તિર્યકપ્રચયથી પાહું તેમાં સમાવું થાય છે. કાલના સમયને તિર્યકપ્રચય નથી, તેથી જે સમય ગયો તે પાછો આવતો નથી.
૧૧૬. દિગમ્બરઅભિપ્રાય મુજબ ‘કાલદ્રવ્ય’ના લોકમાં અસંખ્યાતા અણ છે.
૧૧૭. દરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે. તેમાં કેટલાક ધર્મ વ્યક્ત છે; કેટલાક અવ્યક્ત છે. કેટલાક મુખ્ય છે, કેટલાક સામાન્ય છે; કેટલાક વિશેષ છે.
૧૧૮. અસંખ્યાતાને અસંખ્યાતા ગુણ કરતાં પણ અસંખ્યાત થાય, અર્થાત્ અસંખ્યાતના અસં-ખ્યાત ભેદ છે.
૧૧૯. એક આંગુલના અસંખ્યાત ભાગ-અંશ-પ્રદેશ-તે એક આંગુલમાં અસંખ્યાત છે. લોકના પણ અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. ગમે તે દિશાની સમશ્રેણિએ અસંખ્યાત થાય છે. તે પ્રમાણે એક પછી એક વીજી ત્રીજી સમશ્રેણિનો સર્વાલો કરતાં જે સર્વાલો થાય તે એક ગુણું, બે ગુણું, ત્રણ ગુણું, ચાર ગુણું થાય પણ અસંખ્યાત ગુણું ન થાય; પરંતુ એક સમશ્રેણિ જે અસંખ્યાત પ્રદેશવાળી છે તે સમશ્રેણિની દિશાવાળી સઘળી સમશ્રેણિઓ જે અસંખ્યાત ગુણી છે તે દરેક અસંખ્યાતીએ ગુણતાં, તેમ જ વીજી દિશાની સમશ્રેણિ છે તેનો પણ ગુણાકાર કરતાં તે પ્રમાણે કરતાં, ત્રીજી દિશાની છે તેનું પણ તે પ્રમાણે કરતાં અસં-

સ્વાત ધાય એ અસંસ્થાતાના ભાગાને જ્યાસુધી એક વીજાનો ગુણાન્નાર કરી શકાય ત્યાસુધી અસંસ્થાતા ધાય અને તે ગુણાન્નારથી કોઈ ગુણાન્નાર કરવો યાકી ન રહે ત્યારે અસંસ્થાત પુર થઈ તેમા એક ડમેરતા જન્યમા જન્ય અનનુ ધાય

•••

૧૨૦ નય છે તે પ્રમાણનો અગ્ર છે જે નયથી જે ધર્મ કહેવામા આવ્યો છે ત્યાં તેટલુ પ્રમાણ છે એ નયથી જે ધર્મ કહેવામા આવ્યો છે તે શિષાય વસ્તુને વિષે વીજા જે ધર્મ છે તેનો વિષેષ કરવામા આવ્યો નથી એકી વસ્તુ વાળીદ્વારાય યથા ધર્મ કહી શકતા નથી તેમ જ જે જે પ્રસંગ હોય તે તે પ્રસંગે ત્યા મુલ્યપણે તે જ ધર્મ કહેવામા આવે છે ત્યા ત્યા તે તે નયથી પ્રમાણ છે

૧૨૧ નયના સ્વરૂપથી આવે જઈ કહેવામા આવે છે તે નય નહીં, પરંતુ નયામામ ધાય છે, અને નયામાસ ત્યા મિથ્યાત્વ ટરે છે

૧૨૨ નય સાત માન્યા છે તેના ઉપનય સાતસો, અને વિશેષ સ્વરૂપે અનન્તા છે, અર્થાત્ જે વાળી છે તે સઘળા નય છે

૧૨૩ પ્જાતિન્નપણુ મ્રહ્વાનો મ્વઠદ જીવને વિશેષપણે હોય છે, અને એકાતિરૂપણુ મ્રહ્માથી નાસ્તિન્નપણુ ધાય છે તે ન ધના માટે આ નયનુ મ્વરૂપ કહેવામા આવ્યું છે, જે સમજનાથી જીન એકાતિન્નપણુ મ્રહ્મતો અટકી મધ્યમ્ય રહે છે, અને મધ્યમ્ય રહેવાથી નાસ્તિન્નતા અવજાશ પામી શકતી નથી

૧૨૪ નય જે કહેવામા આવે છે તે નય પોતે કદ વસ્તુ નથી, પરંતુ વસ્તુનુ સ્વરૂપ સમજના તથા તેની મુપ્રતીત ધના પ્રમાણનો અશ છે

૧૨૫ અમુક નયથી કહેવામા આવ્યુ ત્યારે વીજા નયથી પ્રતીત થતા ધર્મની અભિ નથી એમ ટરતુ નથી

•••

૧૨૬ કેવલજ્ઞાન ઇટલે માત્ર જ્ઞાન જ તે શિષાય વીજુ કદ જ નહીં અને જ્યારે એમ છે ત્યારે તેને વિષે વીજુ કશુ સમાતુ નથી સત્થા મર્મ પ્રકારે રાગદ્વેષનો ક્ષય ધાય ત્યારે જ કેવલજ્ઞાન કહેવાય જો કોઈ અશે રાગદ્વેષ હોય તો તે ચારિત્રમોહનીયના કારણથી છે જ્યા આગઠ જેટલે અશે રાગદ્વેષ છે ત્યા આગઠ તેટલે અશે અજ્ઞાન છે, જેથી કેવલ જ્ઞાનમા તે સમાઈ શકતા નથી, ઇટલે કેવલજ્ઞાનમા તે હોતા નથી તે એક વીજાનાં પ્રતિ પત્તિ છે જ્યા કેવલજ્ઞાન છે ત્યા રાગદ્વેષ નથી, અથવા જ્યા રાગદ્વેષ છે ત્યા કેવલજ્ઞાન નથી

•••

૧૨૭ ગુણ અને ગુણી એક જ છે, પરંતુ કોઈ કારણે તે પરિઠિત પળ છે સામાન્ય પ્રકારે તો ગુણનો સમુદાય તે 'ગુણી' છે, ઇટલે ગુણ અને ગુણી એક જ છે જૂદી જૂદી વસ્તુ

નથી. ગુણીથી ગુણ જૂદો પડી શકતો નથી. જેમ સાકરનો કટકો છે તે 'ગુણી' છે અને મિઠાશ છે તે ગુણ છે. 'ગુણી' જે માકર અને ગુણ જે મિઠાશ તે વચ્ચે સાથે જ રહેલ છે; મિઠાશ કંદ જૂદી પડતી નથી, તથાપિ 'ગુણ' 'ગુણી' કોઈ અંગે ભેદવાળા છે.

૧૨૮. કેવલજ્ઞાનીનો આત્મા પણ દેહવ્યાપકક્ષેત્રઅવગાહિત છે; છતાં લોકાલોકના મધ્યમાં પદાર્થો જે દેહથી દૂર છે તેને પણ એકદમ જાણી શકે છે.

૧૨૯. સ્વ પરને જૂદા પાડનાર જે જ્ઞાન તે જ્ઞાન. આ જ્ઞાનને પ્રયોજનભૂત કહેવામાં આવ્યું છે. આ શિવાયનું જ્ઞાન તે 'અજ્ઞાન' છે. શુદ્ધઆત્મદશારૂપ શાંત જિન છે. તેની પ્રતીતિ જિનપ્રતિવિંચ સૂચવે છે. તે શાંત દશા પામવા સારૂ જે પરિણતિ, અથવા અનુકરણ અથવા માર્ગ તેનું નામ 'જૈન';—જે માર્ગે ચાલવાથી જૈનપણુ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૩૦. આ માર્ગ આત્મગુણરોધક નથી, પણ વૌધક છે, એટલે આત્મગુણ પ્રગટ કરે છે. જેમાં કશો સંશય નથી. આ વાત પરોક્ષ નથી, પણ પ્રત્યક્ષ છે. સ્વાત્મી કરવા દૃષ્ટાંતે પુરુષાર્થ કરવાથી સુપ્રતીત થઈ પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૧. સૂત્ર અને સિદ્ધાંત એ બે જૂદાં છે. સાચવવાસારૂ સિદ્ધાંતો સૂત્રરૂપી પેટીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. દેશ, કાળને અનુસરી સૂત્ર રચવામાં એટલે ગુંથવામાં આવે છે; અને તેમાં સિદ્ધાંતની ગુંથણી કરવામાં આવે છે. તે સિદ્ધાંતો ગમે તે કાળમાં, ગમે તે ક્ષેત્રમાં ફરતા નથી; અથવા સંકલિતપણાને પામતા નથી; અને જો તેમ થાય તો તે સિદ્ધાંત નથી.

૧૩૨. સિદ્ધાંત એ ગણિતની માફક પ્રત્યક્ષ છે તેથી તેમાં કોઈ જાતની ભૂલ કે અધુરાપણુ સમાતું નથી. અક્ષર વોડીઆ હોય તો સુધારીને માણસો વાંચે છે. પરંતુ આંકડાની ભૂલ થાય તો તે હિસાબ ચોટો ઠરે છે માટે આંકડા વોડીઆ હોતા નથી. આ દૃષ્ટાંત ઉપદેશમાર્ગ અને સિદ્ધાંતમાર્ગને ઘટાવું.

૧૩૩. સિદ્ધાંતો ગમે તે દેશમાં, ગમે તે ભાષામાં, ગમે તે કાળમાં લખાયાં હોય, તોપણ અસિદ્ધાંતપણાને પામતા નથી. દાખલા તરીકે, બેને બે ચાર થાય. પછી ગમે તો ગુજરાતી, કે સંસ્કૃત, કે પ્રાકૃત, કે ચીની, કે અરબી, કે પરશ્યન, કે ઇંગ્લિશ ભાષામાં લખાયેલ હોય. તે આંકડાને ગમે તે સંજ્ઞામાં ઓળખવામાં આવે તોપણ બે ને બેનો સર્વાલ્લો ચાર થાય એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. જેમ નેવે નેવે એકાદી તે ગમે તે દેશમાં, ગમે તે ભાષામાં, અને ધોળા દિવસે, કે અંધારી રાત્રિએ ગણવામાં આવે તોપણ ૮૦. અથવા ૮૨ થતા નથી, પરંતુ એકાદી જ થાય છે. આ જ પ્રમાણે સિદ્ધાંતનું પણ છે.

૧૩૪. સિદ્ધાંત છે એ પ્રત્યક્ષ છે. જ્ઞાનીના અનુભવગમ્યની વાત છે. તેમાં અનુમાનપણુ કામ આવતું નથી. અનુમાન એ તર્કનો વિષય છે; અને તર્ક એ આગળ જતાં કેટલીકવાર ચોટો પણ પડે; પરંતુ પ્રત્યક્ષ જે અનુભવગમ્ય છે તેમાં કાંઈ પણ ચોટાપણુ સમાતું નથી.

૧૩૫. જેને ગુણાકાર, અથવા સર્વાલ્લાનું જ્ઞાન થયું છે તે એમ કહે કે, નેવે નેવે એકાદી;

ત્યા આગલ જેને સર્વાઝા અથવા ગુણાકારનુ જ્ઞાન થયુ નથી, અથાન્ ક્ષયોપશમ થયો નથી તે અનુમાનથી અથવા તર્ક કરી એક એમ કહે કે “૧૮ થતા હોય તો કેમ ના વહી શકાય ?” તો તેમા કાફ આશ્ચર્ય પામવા જેવુ છે નહીં, કેમકે તેને જ્ઞાન ન હોવાથી તેમ કહે ૮ સ્વામાનિક છે પરતુ જો તેને ગુણાકારની રીત છોડી (છૂટી છૂટી કરી) એકથી નવ સુધી આકહા બતાવી નગાર ગણાવ્યુ હોય તો એકાશી થતા અનુભવગમ્ય થવાથી તેને સિદ્ધ થાય છે કદાપિ તેના મન્ ક્ષયોપશમથી એકાશી ગુણાકારથી અથવા સર્વાઝાથી ન સમજાય તોપણ એકાશી થાય એમા ફેર નથી એ પ્રમાણે સિદ્ધાત આપરણના કારણથી ન સમજવામા આવે તોપણ તે અસિદ્ધાતપણને પામતા નથી એ વાતની ચોક્કમ પ્રતીતિ રાખવી છતાં ચાત્રી કરવા જરૂર હોય તો તેમા વતાવ્યાપ્રમાણે કરવાથી ચાત્રી થતાં પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે

૧૩૬ જ્યાંસુધી અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાંસુધી સુપ્રતીતિ રાખવા જરૂર છે, અને સુપ્રતીતિથી વ્રમે વ્રમે કરી અનુભવગમ્ય થાય છે

૧૩૭ સિદ્ધાતના દાપણ

(૧) ‘રાગદ્વેષથી વધ થાય છે’

(૨) “વધનો ક્ષય થવાથી મુક્તિ થાય છે”

આ સિદ્ધાતની ચાત્રી કરવી હોય તો રાગદ્વેષ છોડો રાગદ્વેષ સર્વ પ્રકારે છૂટે તો આત્માનો સર્વ પ્રકારે મોત થાય છે આત્મા વધનના કારણથી મુક્ત થઈ શક્તો નથી વધન છુટ્યુ કે મુક્ત છે વધન થવાનુ કારણ રાગદ્વેષ છે રાગદ્વેષ સર્વથા પ્રકારે છૂટ્યો કે વધથી છૂટ્યો જ છે તેમા કશો સવાલ કે શંકા રહેતા નથી

૧૩૮ જે સમયે સત્યા પ્રકારે રાગદ્વેષ ક્ષય તેને ધીમે જ સમયે ‘વેવલજ્ઞાન’ છે

૧૩૯ જીવ પહેલા ગુણસ્થાનક્રમાથી આગલ જતો નથી, આગલ જના વિચાર કરતો નથી પહેલાથી આગલ શી રીતે વધી શકાય ? તેના શુ ઉપાય છે ? કેવી રીતે પુરુષાર્થ કરવો ? તેનો વિચાર પણ કરતો નથી, અને વાતો કરવા જેસે ત્યારે એવી કરે કે તેમનુ આ ક્ષેત્રે, અને આ કાલે પ્રાપ્ત થતુ નથી આવી આવી ગહન વાતો જે પોતાની શક્તિ બહારની છે તે તેનાથી ની રીતે સમજી શકાય ? અર્થાત્ પોતાને ક્ષયોપશમ હોય તે ઉપરાતની વાતો કરવા જેસે તે ન જ સમજી શકાય

૧૪૦ અધિ પહેલે ગુણસ્થાનકે છે તેનુ ભેદન કરી આગલ વધી ચોથા સુધી સમારી જીવો પહોં-પ્યા નથી કોઈ જીવ નિર્જરા કરવાથી ઉચા ભાવે આવતા, પહેલામાથી નીમ્નજ્ઞાન વિચાર કરી, અધિભેદની નજીક આવે છે ત્યાં આગલ ગાટનુ પટલુ વધુ તેના ઉપર જોર થાય છે કે, અધિભેદ કરવામા શિથિલ થઈ જઈ અટકી પડે છે, અને એ પ્રમાણે મોઢો થઈ

- પાછો વળે છે. આ પ્રમાણે ગ્રંથિભેદ નજીક અનંતિદાર આવી જીવ પાછો પર્વો છે. કોઈ જીવ પ્રવલ પુરુષાર્થ કરી નિમિત્ત કારણનો જોગ પામી કરેડીઆં કરી ગ્રંથિભેદ કરી, આગલ વધી આવે છે, અને જ્યારે ગ્રંથિભેદ કરી આગલ વધ્યો કે, ચોથામાં આવે છે, અને ચોથામાં આવ્યો કે વેહેલામોટો મોઢ થયો, ઈથી તે જીવને છાપ મળે છે.
૧૪૧. આ ગુણસ્થાનકનું નામ 'અધિરતિમન્યકલ્પિ' છે; જ્યાં ધિરતિપણાવિના મન્યક જ્ઞાનદર્શન છે.
૧૪૨. કહેવામાં એમ આવે છે કે, તેમનું ગુણસ્થાનક આ કાલ ને આ ક્ષેત્રથી ન પનાય; પરંતુ તેમ કહેનારા પહેલામાંથી સ્મૃતિ નથી. જો તેઓ પહેલામાંથી સ્મૃતિ, ચોથામુથી આવે. અને ત્યાં પુરુષાર્થ કરી સાતમું જે અપ્રમાદી છે ત્યાંમુથી પહોંચે તોયણ એક મોટામાં મોટી વાત છે. સાતમામુથી પહોંચાવિના તે પછીની દશાની સુપ્રતીતિ થઈ શક્યો સુસ્કેલ છે.
૧૪૩. આત્માને વિષે પ્રમાદરહિત જાગૃતદશા તે જ સાતમું ગુણસ્થાનક છે. ત્યાંમુથી પહોં-ચવાથી તેમાં સન્યસ્ત્વ સમાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકે જીવ આદોને ત્યાંથી પાંચમું 'દેશ-ધિરતિ' છટું 'સર્વધિરતિ' અને સાતમું 'પ્રમાદરહિત ધિરતિ' છે ત્યાં પહોંચે છે. ત્યાં આગલ પહોંચ્યેથી આગલની દશાની અંગે અનુભવ અથવા સુપ્રતીતિ થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકવાળો જીવ સાતમા ગુણસ્થાનકને પહોંચનારની દશાનો જો વિચાર કરે તો તે કોઈ અંગે પ્રતીત થઈ શકે. પણ તેનો પહેલા ગુણસ્થાનકવાળો જીવ વિચાર કરે તો તે ત્રી રીતે પ્રતીતિમાં આવી શકે? કારણ કે, તેને જાણવાનું સાધન જે આવરણરહિત થવું તે પહેલા ગુણસ્થાનકવાળાની પામે હોય નહીં.
૧૪૪. સન્યસ્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલ જીવની દશાનું સ્વરૂપ જ જૂદું હોય છે. પહેલા ગુણસ્થાનકવાળા જીવની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ છે તેના કરતાં ચોથું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરનારની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ તે જૂદાં જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ જૂદી જ દશાનું વર્તન જોવામાં આવે છે.
૧૪૫. પહેલું મોલું કરે તો ચોથે આવે એમ કહેવામાત્ર છે; ચોથે આવવામાં જે વર્તન છે તે વિષય વિચારવાજોગ છે.
૧૪૬. આગલ ૪, ૫, ૬ અને ૭ના ગુણસ્થાનકસુધીની જે વાત કહેવામાં આવી છે તે કહેવા-માત્ર. અથવા સાંભળવામાત્ર જ છે એમ નથી, પરંતુ સમજીને વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે.
૧૪૭. વની શકે તેટલો પુરુષાર્થ કરી આગલ વધવા જરૂર છે.
૧૪૮. ન પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી ધીરજ, સંઘયણ, આયુષ્ની પૂર્ણતા इत्याદિના અભાવથી કદાચ સાતમા ગુણસ્થાનક ઉપરનો વિચાર અનુભવમાં ન આવી શકે, પરંતુ સુપ્રતીતિ થઈ શકવાયોગ્ય છે.
૧૪૯. સિંહના ટાંચલાની માફક: સિંહને લોહાના જવરજસ્ત પાંજરામાં પુરવામાં આવ્યો હોય તો તે અંદર રહ્યો પોતાને સિંહ સમજે છે, પાંજરામાં પુરાયલો માને છે; અને પાંજરાની વ-હારની ભૂમિકા પણ જુવે છે; માત્ર લોહાના મજબુત સલ્લિયાની આડ્યને લીધે બહાર નીકળી શકતો નથી. આ જ રીતે સાતમા ગુણસ્થાનક ઉપરનો વિચાર સુપ્રતીતિ થઈ શકે છે.

- ૧૧૦ આ પ્રમાણે છતાં જીવ મતભેદાદિ કારણોને લઈને રોનાઈ જઈ આગળ વધી શકતો નથી
૧૧૧ મતભેદ અથવા રહી આદિ નજીની વાત છે, અર્થાત્ તેમાં મોક્ષ નથી માટે સ્ત્રી રીતે સત્યની પ્રતીતિ કરવાની જરૂર છે

- ૧૫૨ શુભાગમ, અને શુદ્ધાગમ પરિણામ ઉપર વધો આધાર છે. અલ્પ અલ્પ વાચનમાં પણ દોષ માનવામાં આવે ત્યાં મોક્ષ થતો નથી. લોન્ડનમાં અથવા લોન્ડનના પહેલો જીવ મોક્ષતત્ત્વનું રહસ્ય જાણી શકતો નથી તેનું કારણ તેને નિષેધ રહીને અથવા લોક-સજ્ઞાનું મહાત્મ્ય છે. આથી કરી વાદરવિયાનો નિષેધ કરવામાં આવતો નથી જે કાંઈ પણ ન કરતા તદ્દન અનર્થ કરે છે તે કરતા વાદરવિયા ઉપયોગી છે. તોપણ તેથી કરી વાદરવિયાથી આગળ ન વધવું એમ પણ કહેવામાં હતું નથી.
- ૧૫૩ જીવને પોતાના હાથપણ અને મરજી પ્રમાણે ચાલવું એ વાત મનગમતી છે, પણ તે જીવનું મૂકી કરનાર વસ્તુ છે. આ દોષ મટાડવામાં પ્રથમ તો કોઈને ઉપદેશ દેવાને નથી પણ પ્રથમ ઉપદેશ લેવાનો છે એ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ છે. જેનામાં રાગદ્વેષ ન હોય, તેવાનો સગ થયા વિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી સમ્યક્ત્વ આપનાથી (પ્રાપ્ત થનાથી) જીવ કરે છે (જીવની દશા કરે છે), જટિલ પ્રતિજ્ઞા હોય તો અનુકૂળ થાય છે જિનની પ્રતિમા (શાતપથના માટે) જોનાથી સાતમા ગુણસ્થાનને વર્તતા એ જ્ઞાનીની જે શાત દશા છે તેની પ્રતીતિ થાય છે.
- ૧૫૪ જૈનમાર્ગમાં હાલમાં ઘણા ગાંઠ પ્રવર્તે છે. જેવા કે તપગચ્છ, અચલગચ્છ, ટુકાગચ્છ, ચરતરગચ્છ, ઇત્યાદિ. આ દરેક પોતાથી અન્ય પત્થવાળાને મિથ્યાત્વી માને છે. તેવી રીતે વીજા વિમાન છ કોટિ, આઠ કોટિ ઇત્યાદિ દરેક પોતાથી અન્ય કોટિવાળાને મિથ્યાત્વી માને છે. વ્યાજની રીતે નવકોટિ જોઈને તેમાંથી જેટલી ઓછી સેટલું ઓછું, અને તે કરતાં પણ આગળ જવામાં આવે તો સમજાય કે, છેવટે નવ કોટિનું છોડ્યા વિના રહ્યો નથી.
- ૧૫૫ સીધું જાણી મોક્ષ પામ્યા તે મામ પામર નથી. જૈનશ્રદ્ધીનું થોડું પણ મુકવું એ અત્યંત આજ્ઞા લાગે છે, સૌ મહાન અને મહામારત જ્યો મોક્ષમાર્ગ તે જી રીતે આદરી શકાશે? તે વિચારવાયોગ્ય છે.

- ૧૫૬ મિથ્યાત્વપ્રવૃત્તિ રૂપાવાવિના સમ્યક્ત્વ આવે ત્યાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તેની દગા અદ્ભુત વસ્તુ ત્યાંથી ૫, ૬, ૭ અને ૮ મેં જઈ કે પછીમાં મોક્ષ થઈ ગયું છે. એ સમ્યક્ત્વ પામનાથી કેવું અદ્ભુત કાર્ય બને છે! આથી સમ્યક્ત્વની ચનટવિ અથવા તેનું મહાત્મ્ય કોઈ અસંભવની શકાય તેમ છે.

૧૫૭. દુઃધર પુરુષાર્થથી પામવાયોગ્ય મોક્ષમાર્ગ તે અનાયાસે પ્રાપ્ત થતો નથી. આત્મજ્ઞાન અથવા મોક્ષમાર્ગ કોઈના શ્રાવથી અપ્રાપ્ત થતો નથી. કે કોઈના આગ્રિવાદથી પ્રાપ્ત થતો નથી. પુરુષાર્થ પ્રમાણે ધાય છે માટે પુરુષાર્થની જરૂર છે.

૧૫૮. મૂઝ-સિદ્ધાંત-શાસ્ત્રો સત્પુરુષના ઉપદેશવિના ફલતાં નથી. ફેરફાર જે છે તે વ્યવહાર-માર્ગમાં છે. મોક્ષમાર્ગ તો ફેરફારવાળો નથી. એક જ છે. તે પ્રાપ્ત કરવામાં શિથિલપણ છે તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાં આગલ શરૂઆતપણ ગ્રહણ કરવાયોગ્ય છે. જીવને અમૂર્છિત કરવો એ જ જરૂરનું છે.

૧૫૯. વિચારવાન પુરુષે વ્યવહારના ફેરફારથી મુંઝાવું નહીં.

૧૬૦. ઉપરની ભૂમિકાવાળા નીચેની ભૂમિકાવાળાની વરોવર નથી, પરંતુ નીચેની ભૂમિકાવાળાથી ઠીક છે. પોતે જે વ્યવહારમાં હોય તેથી વીજાનો ડંચો વ્યવહાર જોવામાં આવે તો તે ડંચા વ્યવહારનો નિષેધ કરવો નહીં, કારણ કે મોક્ષમાર્ગને વિષે કશો ફેરફાર છે નહીં. ત્રણે કાલમાં ગમે તે ક્ષેત્રમાં, એક જ સરસ્વો જે પ્રવર્તે તે જ મોક્ષમાર્ગ.

૧૬૧. અલ્પમાં અલ્પ એવી નિવૃત્તિઓ કરવામાં પણ જીવને ટાઢ વહુટે છે, તો તેવી અનંત પ્રવૃત્તિથી કરી જે મિથ્યાત્વ ધાય છે તેથી નિવર્તવું એ કેટલું દુઃધર થઈ પડવું જોડે ? મિથ્યાત્વની નિવૃત્તિ તે જ 'સમ્યક્ત્વ'.

૧૬૨. જીવાજીવની વિચારરૂપે પ્રતીતિ કરવામાં આવી ન હોય, અને બોલવામાત્ર જ જીવાજીવ છે એમ કહેવું તે સમ્યક્ત્વ નથી. તીર્થંકરાદિએ પણ પૂર્વે આરાધ્યું છે તેથી પ્રથમથી જ સમ્યક્ત્વ તેમને વિષે છે, પરંતુ વીજાને તે કંઈ અમુક કુલમાં, અમુક નાતમા કે. જાતમાં, કે અમુક દેશમા અવતાર લેવાથી જન્મથી જ સમ્યક્ત્વ હોય એમ નથી.

૧૬૩. વિચારવિના જ્ઞાન નહીં. જ્ઞાનવિના સુપ્રતીતિ એટલે સમ્યક્ત્વ નહીં. સમ્યક્ત્વવિના ચારિત્ર ન આવે, અને ચારિત્ર ન આવે ત્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન ન પામે. અને જ્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન ન પામે ત્યાંસુધી મોક્ષ નથી; એમ જોવામાં આવે છે.

૧૬૪. દેવતાનું વર્ણન.° તત્ત્વ.° જીવનું સ્વરૂપ°

૧૬૫. કર્મરૂપે રહેલા પરમાણુ કેવલજ્ઞાનીને દૃષ્ય છે તે શિવાયને માટે ચોક્કસ નિયમ હોય નહીં. પરમાવધિવાળાને દૃષ્ય થવા સંભવે છે; અને મન-પર્યવજ્ઞાનીને અમુક દેશે દૃષ્ય થવા સંભવે છે.

૧૬૬ પદાર્થને ત્રિપે અનંતા ધમ-ગુણાદિ રક્ષા છે તેના અનંતમા ભાગે વાળીથી કરી શકાય છે તેના અનંતમા ભાગે સૂક્ષ્મમાં ગુણી શકાય છે

૧૬૭ યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, અપૂર્ણકરણ ઉપરાંત યુજનકરણ અને ગુણકરણ છે યુજનકરણને ગુણકરણથી ક્ષય કરી શકાય છે

૧૬૮ યુજનકરણ ઘટલે પ્રકૃતિને યોજની તે આત્મગુણ જે જ્ઞાન, ને તેનાથી દર્શન, ને તેનાથી ચારિત્ર, ણ્વા ગુણકરણથી યુજનકરણનો ક્ષય કરી શકાય છે અમુક અમુક પ્રકૃતિ જે આત્મગુણરોધક છે તેને ગુણકરણે કરી ક્ષય કરી શકાય છે

૧૬૯ કર્મપ્રકૃતિ, તેના જે સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ માન, તેનો વધ, ઉદય, ઉદીરણ, સન્નમણ, સત્તા, અને ક્ષયમાન જે વત્તાનમા આઘ્યા છે-વળવવામા આઘ્યા છે-તે પરમ સામથ્યવિના વર્ણવી શકાય નહીં આ વર્ણનનાર જીવજોડિના પુરુષ નહીં, પરંતુ દૈશ્વરકોડીના પુરુષ જોડેણ એવી સુપ્રતીતિ થાય છે

૧૭૦ કહ કહ પ્રકૃતિનો કેના રમથી ક્ષય થયેલો હોયો જોડેણ ? કહ પ્રકૃતિ સત્તામા છે ? કહ ઉદયમા છે ? કહ સન્નમણ કરી છે ? આ આદિની રચના કહેનારે, ઉપરમુજન પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ માંખીને કહ્યું છે તે તેમના પરમજ્ઞાનની વાત વાજુણ મુવીળ તોપળ તે કહેનાર દૈશ્વરકોડિનો પુરુષ હોયો જોડેણ ન ચોક્કસ થાય છે

૧૭૧ જાતિસ્મરણજ્ઞાન ન મતિજ્ઞાનના 'ધારણા' નામના મેડમા સમાય છે તે પાછલા મન જાળી શકે છે તે જ્યામુધી પાછલા મનમા અસંજીપણ ન આવ્યું હોય ત્યામુધી આગળ ચાલી શકે છે

૧૭૨ (૧) તીર્થંકરે આજ્ઞા ન આપી હોય, અને જીવ પોતાના નિગાય પરમ્પુત્રુ જે કાઠ પ્રહ્ણ કરે તે પારકું લીધેલું, ને તે અદત્ત ગણાય તે અદત્તમાથી તીર્થંકરે પરવસ્ટુ જેટલી પ્રહ્ણ કરવાની કૂટ આપી છે, તેટલાને અદત્ત ગણામા નથી આવતું

(૨) ગુરની આજ્ઞાપ્રમાણે કરેલા વર્તનના સન્ને અદત્ત ગણામા આવતું નથી

૧૭૩ ઉપદેશના ચાર મુલ્ય પ્રકાર છે

(૧) દ્રવ્યાનુયોગ (૨) ચરણાનુયોગ (૩) ગણિતાનુયોગ (૪) ધર્મકથાનુયોગ

(૧) લોકને ત્રિપે રહેલા દ્રવ્યો, તેના સ્વરૂપ, તેના ગુણ, ધમ, હેતુ, અહેતુ પથાયાદિ અનંત અનંત પ્રકારે છે, તેનું જેમા વર્ણન છે તે 'દ્રવ્યાનુયોગ'

(૨) આ દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ સમજાયા પછી કેમ ચાલવું તે સમજીનું વર્ણન તે 'ચરણાનુયોગ'

(૩) દ્રવ્યાનુયોગ તથા ચરણાનુયોગથી તેની ગણત્રિનું પ્રમાણ, તથા લોકને ત્રિપે રહેલા પદાર્થ, ભાગો, ક્ષેત્ર, કાલાદિની ગણત્રિના પ્રમાણની જે વાત તે 'ગણિતાનુયોગ'

(૪) સત્પુરુષોના ધર્મચરિત્રની કથાઓ કે જેનો ધડો લઈ જીવને પડતાં અવલંબનકારી થઈ પરણમે તે 'ધર્મકથાનુયોગ.'

૧૭૪. પરમાણુમાં રહેલા ગુણ સ્વભાવાદિ કાયમ રહે છે, અને પર્યાય તે ફરે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે: પાણીમાં રહેલો શીતગુણ એ ફરતો નથી, પણ પાણીમાં જે તરંગો ડટે છે તે ફરે છે, અર્થાત્ તે એક પછી એક ડટી તેમાં સમાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પર્યાયવસ્થા અવસ્થાંતર થયા કરે છે તેથી કરી પાણીને વિષે રહેલ જે શીતલતા અથવા પાણીપણુ તે ફરી જતાં નથી પણ કાયમ રહે છે, અને પર્યાયરૂપ તરંગ તે ફર્યા કરે છે. તેમ જ તે ગુણની હાનિ વૃદ્ધિરૂપ ફેરફાર તે પણ પર્યાય છે. તેના વિચારથી પ્રતીતિ અને પ્રતીતિથી ત્યાગ અને ત્યાગથી જ્ઞાન થાય છે.
૧૭૫. તેજમ અને કાર્મણ શરીર સ્થૂલદેહપ્રમાણ છે. તેજસ શરીર ગરમી કરે છે, તથા આહાર પચાવવાનું કામ કરે છે. શરીરના અમુક અમુક અંગ ઘસવાથી ગરમ જણાય છે તે તેજસના કારણથી જણાય છે. માથા ઉપર ઘૂતાદિ મૂકી તે શરીરની પરીક્ષા કરવાની રહી છે. તેનો અર્થ એ કે તે શરીર સ્થૂલ શરીરમાં છે કે શી રીતે? અર્થાત્ સ્થૂલ શરીરમાં જીવની માફક તે આજ્ઞા શરીરમાં રહે છે.
૧૭૬. તેમ જ કાર્મણ શરીર પણ છે;—જે તેજસ કરતાં સૂક્ષ્મ છે. તે પણ તેજસની માફક રહે છે. સ્થૂલ શરીરની અંદર પીડા થાય છે, અથવા ક્રોધાદિ થાય છે તે જ કાર્મણશરીર છે. કાર્મણથી ક્રોધાદિ થઈ તેજુલેશ્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. વેદનાનો અનુભવ જીવ કરે છે, પરંતુ વેદના થવી તે કાર્મણશરીરને લડને થાય છે. કાર્મણ શરીર એ જીવનું અવલંબન છે.
૧૭૭. ઉપરનું ચાર યોગનું તથા તેના સૂક્ષ્મભાવનું જે સ્વરૂપ તે જીવે વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે; જાણવાયોગ્ય છે. તે પરિણામે નિર્જરાના હેતુ થાય છે, વા નિર્જરા થાય છે. ચિત્તની સ્થિરતા કરવા માટે સઘળું કહેવામાં આવ્યું છે; કારણ કે, એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જીવે જો કાંઈ જાણ્યું હોય તો તેને વાસ્તે વારંવાર વિચાર કરવાનું બને છે; અને તેવા વિચારથી જીવની વાહ્યવૃત્તિ નહીં થતાં અંદરની અંદર વિચારતાંસુધી સમાયેલી રહે છે.
૧૭૮. અંતર્વિચારનું સાધન ન હોય તો જીવની વાહ્યવસ્તુ ઉપર વૃત્તિ જઈ અનેક જાતના ઘાટ ઘડાય છે. જીવને અવલંબન જોડે છીંદ. તેને નવરો બેસી રહેવાનું ટીક પડતું નથી. એવી જ ટેવ પડી ગઈ છે; તેથી જો ઉપલા પદાર્થનું જાણપણુ થયું હોય તો તેના વિચારને લીધે સદ્ચિતવૃત્તિ વહાર નીકળવાને વડલે અંદર સમાયેલી રહે છે; અને તેમ થવાથી નિર્જરા થાય છે.
૧૭૯. પુદ્ગલ પરમાણુ અને તેના પર્યાયાદિનું સૂક્ષ્મપણુ છે તે જેટલું વાણીગોચર થઈ શકે તેટલું કહેવામાં આવ્યું છે. તે એટલા સારૂ કે એ પદાર્થો મૂર્તિમાન છે; અમૂર્તિમાન નથી. મૂર્તિમાન

- છતાં આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ છે તેના યારવાર વિચારથી સ્વરૂપ સમજાય છે, અને તે પ્રમાણે સમજાયાથી તેથી સૂક્ષ્મ અરૂપી ણ્યો જે આમા તે સવથી જાણનાનુ કામ સહેલુ થાય છે
- ૧૮૦ માત્ર અને મતાગ્રહ ૭ માર્ગ પામનામા આઢા સ્વમરૂપ છે તે મૂઠી શક્તાતાં નથી, અને તેથી સમજાનુ નથી સમજનામા વિનય, ભક્તિની પહેલી જરૂર પડે છે તે ભક્તિ માન મતાગ્રહના કારણથી આદરી શક્તાતી નથી
- ૧૮૧ ૧ વાચનુ ૨ પૂઠનુ ૩ વારનાર ફેરવનુ ૪ ચિત્તે નિશ્ચયમા આણનુ ૫ ધર્મવ્યા વેદાતમાં પળ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન એમ મેળ વતાવ્યા છે
- ૧૮૨ ઉત્તરાધ્યયનમા ધર્મના મુખ્ય ચાર અગ વાઢ્યા છે
૧ મનુષ્યપણુ ૨ સત્તુરૂપના વચનનુ શ્રવણ ૩ તેની પ્રતીતિ ૪ ધર્મનુ પ્રવર્તનુ આ ચાર વનુ દુલભ છે
- ૧૮૩ મિથ્યાત્વમા વે મેદ છે (૧) વ્યક્ત (૨) અવ્યક્ત તે જ મિથ્યાત્વના ત્રણ મેદ પળ કયા છે (૧) ઉત્કૃષ્ટ (૨) મધ્યમ (૩) જન્ય ઉત્કૃષ્ટ મિથ્યાત્વ હોય ત્યામુધી પહેલા ગુણ સ્થાપનાથી વહાર નીકળ્લનો નથી ઉત્કૃષ્ટ મિથ્યાત્વ હોય ત્યામુધી તે મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનન ન ગણાય ગુણસ્થાનન એ જીરઆશ્રયી છે
- ૧૮૪ મિથ્યાત્વપડે કરી મિથ્યાત્વ મોહુ પડે છે, અને તે કારણથી તે જરા આગઢ ચાલ્યો કે, તરત તે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમા આવે છે
- ૧૮૫ ગુણસ્થાનન એ આમાના ગુણને લડ્ને છે
- ૧૮૬ મિથ્યાત્વમાંથી સાત રસો ન હોય પણ થોહો ગ્યમ્યો હોય તોપળ તેથી મિથ્યાત્વ મોહુ પડે છે આ મિથ્યાત્વ પણ મિથ્યાત્વે કરીને મોહુ પડે છે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકે પણ મિથ્યાત્વનો અણ કપાય હોય તે અણથી પણ મિથ્યાત્વમાથી મિથ્યાત્વગુણસ્થાનન કહેનામાં આવે છે
- ૧૮૭ પ્રયોજામૂત જ્ઞાનના મૂઢમા-પૂર્ણ પ્રતીતિમા-તેના જ આજ્ઞારમા મઢતા આવના અન્ય મા ર્ગની સરલામળીમા અને સરલાપનારૂપ પ્રતીત થનુ તે મિશ્ર ગુણમ્થાનકે છે, પરતુ ફલાણુ દાગન સત્ય છે, અને ફલાણુ ટર્ગન પણ સત્ય છે એવી ઘને ઉપર સરસી પ્રતીતિ તે મિશ્ર ગાહી, પણ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનન છે અમુકથી અમુક દર્શન અમુક અને મઢનુ આવે છે એમ કહેનામાં સમ્યક્ત્વને વાધ નથી, કારણ કે, ત્યાં તો અમુક દર્શનની ઘીજા દર્શનની સરલામળીમાં પહેનુ ટર્ગન સર્વાંગે પ્રતીતિરૂપ થાય છે
- ૧૮૮ પહેલેથી ઘીજે જવાનુ નથી, પરતુ ઘોધેથી પાછા વઢતા પહેલે આવનામા રહેતો વચલો અમુક વાઢ તે ઘીજુ છે તેને જો ઘોયા પઢી પાચનુ ગળનામાં આવે તો ઘોધાથી પાચનુ પઢી જાય, અને અહીં તો સાસ્ત્રાદાન ઘોયાથી પતિત થયેલ માનેલ છે, છત્તે તે ઉતારનુ છે, તેથી પાચમાતગીરે ૭ મુઢી શકાય પણ ઘીમા સરીવે મુરનુ ૭ થરાપર છે

૧૮૯. આવરણ છે એ વાત નિઃસંદેહ છે. જે શ્વેતામ્બર તથા દિગમ્બર વસ્ત્રો કહે છે; પરંતુ આવરણને સાથે લઈ કહેવામાં થોડુંક એક વીજાથી તપાવતવાળું છે.
૧૯૦. શ્વેતામ્બર કહે છે કે, કેવલજ્ઞાન સત્તારૂપે નહીં, પરંતુ શક્તિરૂપે રહ્યું છે.
૧૯૧. જો કે સત્તા અને શક્તિનો સામાન્ય અર્થ એક છે; પરંતુ વિશેષાર્થ પ્રમાણે કંઈક ફેર રહે છે.

* *

૧૯૨. દૃઢપણે ઓઘ આસ્થાથી, વિચારપૂર્વક અમ્યાસથી 'વિચારસહિત આસ્થા' થાય છે.

* *

૧૯૩. તીર્થંકર જેવા પણ સંસારપક્ષે વિશેષ વિશેષ સમૃદ્ધિના ધણી હતા. છતાં તેમને પણ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડી હતી; તો પછી અન્ય જીવોને તેમ કરવાશિવાય છૂટકો નથી.
૧૯૪. ત્યાગના બે પ્રકાર છે: એક વાહ્ય, અને વીજો અભ્યંતર. તેમાંનો વાહ્યત્યાગ તે અભ્યંતર ત્યાગને સહાયકારી છે (ત્યાગ સાથે વૈરાગ્ય જોડાય છે, કારણ કે વૈરાગ્ય થયે જ ત્યાગ થાય છે).
૧૯૫. જીવ એમ માને છે કે, હું કાંઈક સમજું છું, અને જ્યારે ત્યાગ કરવા ધારીશ ત્યારે એકદમ ત્યાગ કરી શકીશ, પરંતુ તે માનવું મુશ્કેલ થાય છે. જ્યાંસુધી એવો પ્રસંગ નથી આવ્યો, ત્યાંસુધી પોતાનું જોર રહે છે. જ્યારે એવો વખત આવે છે ત્યારે, શિથિલપરિણામી થઈ મોઢો પડે છે. માટે આસ્તે આસ્તે તપાસ કરવો તથા પરિચય કરવા માઢવો કે ત્યાગતી વખત પરિણામ કેવા શિથિલ થઈ જાય છે ?
૧૯૬. આંખ, જીભાદિ ઇન્દ્રિયોની એકેક આંગળ જેટલી જગો જીતવી જેને મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અથવા જીતવું અસંભવિત થઈ પડે છે, તેને મોટું પરાક્રમ કરવાનું અથવા મોટું ક્ષેત્ર જીતવાનું કામ સોંપ્યું હોય તો તે શી રીતે બની શકે ? એકદમ ત્યાગ કરવાનો વખત આવે ત્યારેની વાત ત્યારે એ વિચાર તરફ લક્ષ રાખી હાલ તો આસ્તે આસ્તે ત્યાગની કસરત કરવાની જરૂર છે. તેમાં પણ શરીર અને શરીર સાથે સંબંધ રાખતા સગા સંબંધીઓના સંબંધમાં પ્રથમ અજમાયશ કરવી; અને શરીરમાં પણ આંખ, જીભ અને ઉપસ્થ એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોના વિષયના દેશે દેશે ત્યાગ તરફ પ્રથમ જોડાણ કરાવવાનું છે, અને તેના અમ્યાસથી એકદમ ત્યાગ સુગમતાવાળો થઈ પડે છે.

૧૯૭. હાલ તપાસ દાખલ, અંશે અંશે જેટલો જેટલો ત્યાગ કરવો તેમાં પણ મોઢાશ ન રાખવી. તેમ જ રુઢીને અનુસરી ત્યાગ કરવો એમ પણ નહીં. જે કાંઈ ત્યાગ કરવો તે શિથિલપણારહિત તથા વારીવારણારહિત કરવો, અથવા વારીવારણાં રાખવાં જરૂર હોય તો તે પણ ચોકસ આકારમાં ખુલ્લી રીતે રાખવાં; પણ એવાં ન રાખવાં કે, તેનો અર્થ જ્યારે જેવો કરવો હોય તેવો થઈ શકે. જ્યારે જેની જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઇચ્છાનુસાર અર્થ થઈ શકે તેવી ગોઠવણ જ ત્યાગને વિષે રાખવી નહીં. જો અચોકસપણે

પટલે જરૂર પડે ત્યારે મનગમતો અર્થ થઈ શકે જવા આકારમા મોટાપણ રાખવામા આવે તો શિથિલપરિણામી થઈ ત્યાગેલુ વધુ વગાડી મૂકે છે

૧૯૮ અરો પણ ત્યાગ કરવો તેની પ્રથમથી જ ચોક્કસપણે વ્યાખ્યા વાંધી સાક્ષી રાહી ત્યાગ કરવો, તથા ત્યાગ કરવા પછી પોતાને મનગમતો અર્થ કરવો નહીં

૧૯૨ સત્તારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર બ્રોથ, માન, માયા, લોમની ચોક્કડીરૂપ કપાય છે તેનુ સ્વરૂપ પણ સમજવાયોગ્ય છે તેમા પણ અત્તાનુરૂપિ જે કપાય છે તે અનત સત્તાર રપડાવનાર છે તે કપાય ક્ષય થવાનો વ્રમ, સામાન્ય રીતે બ્રોથ, માન, માયા, લોમ એ પ્રમાણે છે, અને તેનો ઉદય થવાનો વ્રમ સામાન્ય રીતે માન, લોમ, માયા, બ્રોથ એ પ્રમાણે છે

૨૦૦ આ કપાયના અસહ્યાત ભેદ છે જેમા આત્મામા કપાય તેમા આત્મામા સમારપરિ-
ભ્રમણને માટે કર્મવ્રથ જીવ પાડે છે કપાયમા મોટામા મોટો વધ અનતાનુરૂપિ કપાયનો છે જે અતર્નુહર્ત્તમા સીત્તેર જોડાનોડિ સાગરોપમનો વધ પાડે છે તે અનતાનુરૂપિનુ સ્વરૂપ પણ જનરક્ષ છે, તે એવી રીતે કે મિથ્યાત્વમોહરૂપી એક રાજાને વરાવર જાઝ વળથી સૈન્યના મધ્ય ભાગમા રાહી બ્રોથ, માન, માયા, લોમ, એ ચાર તેની રક્ષા કરે છે, અને જે વચ્ચે જેની જરૂર પડે છે, તે વચ્ચે તે વગર ઝોલાવ્યા મિથ્યાત્વમોહની સેના વગાડવા મહી પડે છે આ ઉપરાંતનો કપાયરૂપ વીજો પરિવાર છે તે કપાયના આગળના ભાગમા રહી મિથ્યાત્વમોહની ચોક્કી ભરે છે, પરંતુ વીજા સઘડ્યા ચોનિયાતો નહીં જેવા કપાયનુ કામ કરે છે રપડપાટ કરાવનાર કપાય છે, અને તે કપાયમાં પણ અનતાનુરૂપિ કપાયના ચાર યોદ્ધાઓ વધુ માગી નાલે છે આ ચાર યોદ્ધાઓ મધ્યેથી બ્રોથનો સ્વમાત્ર વીજા ઘ્રણ કરતા વાઈક મોઢો માલમ પડે છે, કારણ કે, તેનુ સ્વરૂપ સર્વ કરતાં વહેલુ જળાઈ શકે છે એ પ્રમાણે જ્યારે જેનુ સ્વરૂપ વહેલું જળાય ત્યારે તેની સાથે છડાઈ કરનામા બ્રોથીની સ્ત્રી થયેથી છઢવાની હિન્મત થાય છે

૨૦૧ ઘાઘાની ઇલાં જે ચાર કર્મ મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અતરાય, જે આમાતા ગુણો આવરનારા છે તે એક પ્રકારે ક્ષય કરતાં સહેલાં પણ છે વેદનીયાદિ કર્મ જે ઘાઘાતી ૭થી તોપણ તે એક પ્રકારે સ્વપાત્રા આત્રાં છે તે એવી રીતે કે, વેદનીયક્રમનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય તે સ્વપાત્રા મારુ ભોગવના જોડે, તે ન ભોગવનાં ઈર્ષ્યા થાય તોપણ ત્યા તે કામ આવતી નથી, ભોગવના જ જોડે, અને જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય હોય તે વચ્ચે કરવાથી ક્ષય થાય છે ઉદાહરણ તરીકે, એક શ્લોક જે જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી યાદ ન રહેતો હોય તે કે, પાર, આઠ, મોઢ, ધનીંગ, પોમટ, સો અર્ધાન્ વધારે

વાર ગોઠવાથી જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય થઈ યાદ રહે છે; અર્થાત્ વઢવાન થવાથી તે તે જ ભવમાં અમુક અંશે ધપાવી શકાય છે. તેમ જ દર્શનાવરણીય કર્મના સંબંધમાં સમજવું. મોહનીયકર્મ જે મહા જોરાવર તેમ મોહું પળ છે, તે તરત ધપાવી શકાય છે. જેમ તેની આવળી-વેગ-આવવામાં જબ્બર છે, તેમ તે જલદીથી ધસી પળ શકે છે. મોહનીયકર્મનો તીવ્ર બંધ હોય છે, તોપણ તે પ્રદેશબંધ ન હોવાથી તરત ધપાવી શકાય છે. નામ, આયુષ્યાદિ કર્મ જે પ્રદેશબંધ હોય છે તે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પળ છેડા સુધી ભોગવવાં પડે છે. જ્યારે મોહનીયાદિ ચાર કર્મ તે પહેલાં ક્ષય થાય છે.

૨૦૨. 'ઘેલછા'—૫ ચારિત્રમોહનીયનો વિશેષ પર્યાય છે. ક્ષતિ હાસ્ય, ક્ષતિ ગોક. ક્ષતિ રતિ, ક્ષતિ અરતિ, ક્ષતિ ભય અને ક્ષતિ જુગુપ્સારૂપે તે જણાય છે. કંદ અંશે જ્ઞાનાવરણીયમાં પળ સમાસ થાય છે. સ્વપ્નમાં વિશેષપણે જ્ઞાનાવરણીયપર્યાય જણાય છે.
૨૦૩. 'સંજ્ઞા' ૫ જ્ઞાનનો ભાગ છે. પળ 'પરિગ્રહસંજ્ઞા' 'લીમપ્રકૃતિ'માં સમાય છે; 'મૈથુનસંજ્ઞા' 'વેદપ્રકૃતિ'માં સમાય છે, 'આહારસંજ્ઞા' 'વેદનીય'માં સમાય છે; અને 'મદસંજ્ઞા' 'ભયપ્રકૃતિ'માં સમાય છે.

* *

૨૦૪. અનંત પ્રકારનાં કર્મો મુખ્ય આઠ પ્રકારે 'પ્રકૃતિ'ના નામથી ઓઢવાય છે. તે એવી રીતે કે, અમુક અમુક પ્રકૃતિ, અમુક અમુક 'ગુણસ્થાનક' સુધી હોય છે. આવું માપ તોળીને જ્ઞાનીદેવે વીજાઓને સમજાવવા સારૂ સ્થૂલ સ્વરૂપે તેનું વિવેચન કર્યું છે; તેમાં વીજાં કેટલીએક જાતનાં કર્મ અર્થાત્ 'કર્મપ્રકૃતિ' સમાય છે. અર્થાત્ જે પ્રકૃતિનાં નામ 'કર્મગ્રંથ'માં નથી આવતાં, તે તે પ્રકૃતિ ઉપર વતાવેલી પ્રકૃતિના વિશેષ પર્યાય છે; અથવા તે ઉપર વતાવેલી પ્રકૃતિમાં સમાય છે.

* *

૨૦૫. 'વિભાવ' એટલે 'વિરુદ્ધભાવ' નહીં, પરંતુ 'વિશેષભાવ'. આત્મા આત્મારૂપે પરિણમે તે 'ભાવ' છે, અથવા 'સ્વભાવ' છે. જ્યારે આત્મા તથા જડનો સંયોગ થવાથી આત્મા સ્વભાવ કરતાં આગળ જડ 'વિશેષભાવે' પરિણમે તે 'વિભાવ' છે. આ જ રીતે જડને માટે પળ સમજવું.

* *

૨૦૬. 'કાલ'ના 'અણુ' લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત છે. તે 'અણુ'માં 'રુદ્ધ' અથવા 'સ્નિગ્ધ' ગુણ નથી, તેથી તે દરેક અણુ એકવીજામાં મળતાં નથી. અને દરેક પૃથક્ પૃથક્ રહે છે. પરમાણુ-પુદ્ગલમાં તે ગુણ હોવાથી મૂલ સત્તા કાયમ રહ્યા છતાં તેનો (પરમાણુ-પુદ્ગલનો) 'સ્કંધ' થાય છે.

वर्ष ३३ सु

५४४

६

- १ अपूर्व अस्तर एवो क्यारे आनशे ?
क्यारे थइशु बाह्यातर निर्ग्रथ जो ?
सर्ग सवधनु वधन तिक्कण छेदीने,
विचरशु कव महत्पुरुषने पथ जो ? अपूर्व०
- २ सर्व मावधी औदासीन्यवृत्ति करी,
मान देह ते संयमहेतु होय जो,
अन्य कारणे अन्य कशु कल्ये नहीं,
देहे पण किंचिन् मूर्छा नव जोय जो अपूर्व०
- ३ दर्शनमोह व्यतीत थइ उपज्यो बोध जे,
देह भिन्न केवल चैतन्यनु ज्ञान जो,
तेषी प्रक्षीण चारितमोह विलोकिये,
वर्ते एवु शुद्धस्वरूपनु ध्यान जो अपूर्व०
- ४ आत्मस्थिरता अण सन्निभ योगनी,
मुख्यपणे तो वर्ते देहपर्यंत जो,
घोर परिपह के उपसगमये करी,
आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अत जो अपूर्व०
- ५ संयमना हेतुषी योगप्रवर्त्तना,
स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो,
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमा,
अते थाये निजस्वरूपमा लीन जो अपूर्व०

१ धीमन्तो आ गुणस्थानकक्रम लखायानो समय निःसंशयपण निर्णीत थई शक्तो नयी आ परत्वे जे बान्द निर्णय अये करी शक्या छीए ते ए छे क, संवत् १९१२ बी संवत् १९५६ शुषीना कोइ वदमा धीववाणीआ क्षेत्रे से रक्षाएल छे-सप्तोपक

६. पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो.
द्रव्य, क्षेत्र ने काळ भाव प्रतिबंधवण,
विचखुं उदयाधीन पण वीत लोभ जो. अपूर्व०
७. क्रोधप्रत्ये तो वर्त्ते क्रोधस्वभावता,
मानप्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो;
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी,
लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो. अपूर्व०
८. बहु उपसर्गकर्त्ताप्रत्ये पण क्रोध नहीं,
वन्दे चक्रि तथापि न मळे मान जो;
देह जाय पण माया थाय न रोममां,
लोभ नहीं छो प्रवळ सिद्धि निदान जो. अपूर्व०
९. नम्रभाव, मुंडभाव सहअद्वानता,
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो,
केश, रोम नख, के अंगे शृंगार नहीं,
द्रव्यभाव संयममय निर्ग्रय सिद्ध जो. अपूर्व०
१०. शत्रु मित्रप्रत्ये वर्त्ते समदर्शिता,
मान अमाने वर्त्ते तेज स्वभाव जो,
जीवित, के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,
भव मोक्षे पण शुद्ध वर्त्ते समभाव जो. अपूर्व०
११. एकाकी विचरतो वळीं श्मशानमां,
वळी पर्वतमां वाय सिंह संयोग जो;
अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोभता,
परममित्रनो जाणे पाम्या योग जो. अपूर्व०
१२. घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,
सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;
रजकण के रिद्धि वैमानिकदेवनी,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो. अपूर्व०
१३. एम पराजय करीने चारितमोहनो,
आखुं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो;
श्रेणी क्षपकतणी करीने आरुढता,
अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो. अपूर्व०

- १४ मोह स्वयम्भूरमण तमुद्र तरी करी,
स्थिति त्या ज्या क्षीणमोह गुणस्थान जो,
अत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग यद,
प्रगटाउ निज केवलज्ञाननिधान जो अपूर्व०
- १५ चार कर्म घनघानी ते व्यनच्छेद ज्यां,
भयनां चीजतणो आत्यंतिक नाश जो,
सर्वमान ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता,
कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकार जो अपूर्व०
- १६ वेदनीयादि चार कर्म वत्ते जहां,
चट्टी सींदरीन आकृति मात्र जो,
ते देहायुग् आधीन जेनी स्थिति छे,
आयुर् पूर्ण, मटिये दैहिकपात्र जो अपूर्व०
- १७ मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा,
छूटे जहां सक्क पुटल सन्ध जो,
एव अयोगिगुणस्थान त्यां वर्ततु,
महामाग्य सुखदायक पूर्ण अत्र जो अपूर्व०
- १८ एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता,
पूर्णस्वरूप अहोलस्वरूप जो,
शुद्ध निरन्तर चैतन्यमूर्ति अनन्यमय,
अमुर, लघु, अमूर्त सहजपदरूप जो अपूर्व०
- १९ पून प्रयोगादि कारणना योगधी,
सर्वगमन सिद्धात्य प्राप्त सुस्थित जो,
सादि अनंत अनंत समाधिमुखां,
अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत सहित जो अपूर्व०
- २० जे पद श्री सचसे दीटु ज्ञानमां,
फटी शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो,
तेह स्वरूपने अन्य बाणी ते शुं कहे ?
अमुमगोचर मात्र रघु ते ज्ञान जो अपूर्व०
- २१ एह परमपदमामि कुं ध्यान में,
गजागर ने हाल मनोरमरूप जो,
तोषण निश्चय राजनद्र मनने रघो,
प्रभुआत्म पाउ ते ज स्वरूप जो अपूर्व०

૫૪૫.†

ૐ સર્વજ્ઞ:

‘સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે’, કેવલ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે. વીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણુ, ક્ષેત્રથી અસંગપણુ, કાલથી અસંગપણુ, અને ભાવથી અસંગપણુ સર્વથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે. અટલ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જૂદો માત્રાત્મકો ત્યાંથી મુક્ત-દશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિવદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે; તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે; અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે. જેણે ત્રણે કાલને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંડ પળ સંવંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.

શુદ્ધ સદ્ગુણાત્મસ્વરૂપ.

૫૪૬.

ૐ.

પરમશાંત શ્રુતનું મનન નિત્યનિયમપૂર્વક કર્તવ્ય છે.
મોહમાયિક્ષેત્ર, જ્ઞાનપંચમી, ૧૯૫૬.

શાંતિ:

૫૪૭.†

ૐ.

ધન્ય તે મુનિવરા, જે ચાલે સમભાવે રે.
જ્ઞાનવંત જ્ઞાનીશું મલતા, તન મન વચને સાચા,
દ્રવ્યભાવ સુધા જે માણે, સાચી જિનની વાચા રે.
ધન્ય તે મુનિવરા, જે ચાલે સમભાવે રે.

વાહ્ય અને અંતર સમાધિયોગ વર્તે છે.

ધર્મપુર, ચૈત્ર વદ ૧, રવિ, ૧૯૫૬.

પરમશાંતિ:

૫૪૮.*

આત્મસ્વભાવની નિર્મલતા થવાને માટે મુમુક્ષુ જીવે જે સાધન અવશ્ય કરીને સેવવાયોગ્ય છે: સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષોનો સમાગમ ક્વચિત્ ક્વચિત્ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે; પણ જો જીવ સદ્દૃષ્ટિવાન હોય તો સત્શ્રુતનો ઘણા કાલના સેવનથી થતો લાભ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી વહુ અલ્પકાલમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ ગુણાતિશયવાન નિર્મલ ચેતનના પ્રભાવવાળાં વચન અને વૃત્તિ ક્રિયાચેદિતપણુ છે. જીવને તેવો સમાગમયોગ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. તેવા યોગના અભાવે સત્શ્રુતપરિચય અવશ્ય કરીને કરવાયોગ્ય છે. શાંતરસનું

જેમા મુલ્યપણ છે, શાતરસના હેતુએ જેનો સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વ રસ ગર્ભિત જેમા વર્ણવ્યા છે, એવા શાસ્ત્રનો પરિચય તે સત્શ્રુતનો પરિચય છે

૫૪૯

સમસ્ત મમારી જીવો નમવશાત્ સાતા અસાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે તેમા પળ મુલ્ય પળે તો અસાતાનો જ ઉદય અનુભવાય છે ક્ષતિ અથવા કોઈક દેહસયોગમા સાતાનો ઉદય અધિન અનુભવાતો જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ ત્યા પળ અતરદાહ વચ્ચા જ કરતો હોય છે પૂર્ણ જ્ઞાની પણ જે અસાતાનુ વર્ણનકરીશનયોગ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેની અનત અનત અસાતા આ જીવે મોગવી છે, અને જો હજુ તેના કારણોનો નાશ કરવામા ન આવે તો મોગવની પડે જ મુનિશ્રિત છે એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અતરદાહરૂપ સાતા અને વાહ્યામ્યતર સહેશઅગ્નિરૂપે પ્રચલિત ણ્વી અસાતાનો આત્મતિક નિયોગ કરવાનો માર્ગ ગમે પણ તત્તર થયા, અને તે સમાર્ગ ગમેથી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોગ્યપણે આરાધી, અવ્યાવાધ મુલ્યમ્બરૂપ ણ્વા આત્માના સહજ-શુદ્ધ-સ્વમાનરૂપ પરમપદમા લીન થયા

સાતા અસાતાનો ઉદય, કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાના મૂઢ કારણોને મનેપતા ણ્વા તે મહત્ પુરુષોને ણ્વી નિલ્પણ સાનદ્રાશ્ચર્યન વૃત્તિ ઉદ્ભવતી, કે સાતા કરતા અસાતાનો ઉદય સપ્રાપ્ત થયે અને તેમા પળ તીવ્રપણે તે ઉદય સપ્રાપ્ત થયે તેમનુ ચીર્ય વિશેષપણે જાપ્રત થનુ, ઉદ્ઘાસ પામતુ, અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિનપણે સમજાતો

કેત્લાન કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદૃષ્ટિથી પ્રહ્ણકરવાયોગ્ય ઔપધાદિ આત્મમર્યાદામા રહી પ્રહ્ણ કરતા, પરતુ મુલ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔપધરૂપે ઉપાસતા

ઉપયોગ લક્ષણે સનાતન-સ્પુરિત એવા આત્માને દેહધી-તૈજસ અને કામણ શરીરધી-પળ મિત્ર અગ્લોન્નાની દૃષ્ટિ સાધ્ય કરી, તે ચૈતન્યાત્મન સ્વમાન-આત્મા-નિરતર વેત્ન સ્વમાનવાહ્યો હો વાધી અનધ દગને સપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી સાતા-અસાતારૂપ અનુભવ વેદ્યાનિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી, જે શુભાગુભ પરિણામધારાની પરિણતિ પડે તે સાતા અમાતાનો સંનધ કરે છે, તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ, દેહાદિધી મિત્ર અને સ્વરૂપમર્યાદામા રહેલા તે આ ત્મામાં જે ચલ સ્વમાનરૂપ પરિણામધારા છે તેનો, આત્મનિન નિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ પ્રહ્ણ કરી, પરમ શુદ્ધચૈતન્યસ્વમાનરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કમયોગધી સત્કલ્ક પરિણામ દશાવે છે તેથી ઉપશમ થદ, જેમ ઉપશમિત થયાય તે ઉપયોગમા અને તે સ્વરૂપમા સ્થિર થવાય, અગ્લ થયાય, તે જ લય, તે જ માવના, તે જ વિતવના અને તે જ સહજ પરિણામરૂપ સ્વમાન કરવાયોગ્ય છે મહાત્માઓની વારવાર એ જ શિજ્ઞા છે

તે સમાર્ગને મનેપતા, પ્રતીત કરવા દૃષ્ટતા, તેને સપ્રાપ્ત કરવા દૃષ્ટતા ણ્વા આમાર્થી જનને પરમવીતરામસ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનૈધિક, નિસ્ટદ, નિર્ગંથરૂપ ગુરુ, પરમદયામૂઢ ધમ, વ્યવહાર અને

પરમશાંતરસ રહસ્યવાક્યમય સત્શાસ્ત્ર સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતાં મુખી પરમમક્તિવદે ઉપાસવાયોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમકારણો છે.

મીસણ નરય ગદ્ય । તિરિય ગદ્ય કુદેવ મણુય ગદ્ય ॥

પત્તો સિ તીવ દુઃખં । ભાવદિ જિણ ભાવણા જીવ ॥

ભયંકર નરકગતિમાં, નિર્યંચગતિમાં અને માટી દેવ તથા મનુષ્યગતિમાં હે જીવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિનભાવના (જિન મગવાન જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ તથા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ, ચિંતવ. (કે જેથી તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્મિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાવાધ સુસ્તસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.)

શ્રી ધર્મપુર, ચૈત્ર વદ ૪, બુધે, સં૦ ૧૯૫૬.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૫૫૦.

પ્રમત્ત-પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે, અને પરમપુરુષોએ અપ્રમત્તમાં સહજ આત્મશુદ્ધિ કરી છે, માટે તે વિરોધ શાંત થવા પરમપુરુષનો સમાગમ, ચરણનો યોગ જ પરમ હિતકારી છે.

સંવત્ ૧૯૫૬ ના વૈશાખ વદ ૮, મંગલ, વવાળીઆ.

ૐ શાંતિઃ

૫૫૧.

ૐ.

‘મોક્ષમાઝા’માં શબ્દાંતર અથવા પ્રસંગવિશેષમાં કોઈ વાક્યાંતર કરવાની વૃત્તિ થાય તે કરગો. ઉપોદ્ઘાત આદિ લખવાની વૃત્તિ હોય તે લખશો. જીવનચરિત્રની વૃત્તિ ઉપશાંત કરશો.

ઉપોદ્ઘાતથી વાચકને, શ્રોતાને અલ્પ અલ્પ મતાંતરની વૃત્તિ વિસ્મરણ થઈ જ્ઞાનીપુરુષોના આત્મસ્વભાવરૂપ પરમધર્મનો વિચાર કરવાની સ્ફુરણા થાય એવો લક્ષ સામાન્યપણે રાખશો; એ સહજ સૂચના છે.

શ્રી વવાળીઆ, વૈશાખ વદ ૯, બુધવાર.

શાંતિઃ

૫૫૨.^૧

આર્ય ત્રિભુવને અલ્પ સમયમાં શાંતવૃત્તિથી દેહોત્સર્ગ કર્યાના રૂઝર શ્રુત તથા. સુશીલ મુમુક્ષુએ અન્યસ્થાન ગ્રહણ કર્યું. જીવના વિવિધ પ્રકારનાં મુખ્ય સ્થાનક છે. દેવલોકમાં ઇંદ્ર તથા સામાન્ય ત્રયલ્લિંશદાદિકનાં સ્થાન છે. મનુષ્યમાં ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ, વલદેવ તથા માંડલિક

સ્થાન છે, તિર્યંચમાં પળ ક્યાંએક ઇષ્ટ ભોગ

ન છે. તે સર્વ સ્થાનને

જીવ છાંડશે, એ

તિ ગોત્રી અને વંધુઆદિક એ સર્વનો

ત એવો આ વાસ છે.

જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૧૧, સં૦ ૧૯૫૬, શ્રીવવા૦.

૧. જે જગો કોરી મૂકી દીધેલી છે ત્યા આગઝના અશ્વરો, પત્ર જોઈ થતાં પાટી જવાથી રહ્યા નથી-સંશોધક.

૫૫૩

ૐ

પરમપુરુષને અભિમત દવા અમ્યતર ગને ઘાટ ઘષે સપમને હલ્લાસિત મક્ષિપ નમસ્કાર.

‘મોક્ષમાઢા’ મિષે જેમ તમને સુપ્ત થાય તેમ પ્રવર્તો

મનુષ્યપણુ, આર્યતા, જ્ઞાનીના વચનોનુ શ્રવણ, તેપ્રત્યે આસ્તિક્યપણુ, સપમ, તેપ્રત્યે વીર્યપ્રવૃત્તિ, પ્રતિવૃત્ત યોગોપ પળ સ્થિતિ, અતપર્યંત સપૂર્ણમાર્ગરૂપ સમુદ્ર તરી જગો છ ઉત્તરોત્તર દુર્લભ અને અત્યંત કઠળ છે, છ નિ સપેદ છે

શરીરપ્રવૃત્તિ ક્ષતિ ઠીક જોગમા આવે છે, ક્ષતિ તેથી નિપરીત પળ જોગમા આવે છે કાદજ અસાતામુગ્યપણુ હમણા જોગમા આવે છે

શ્રી વવાળીઆ, જ્યેષ્ઠ વદ ૦)), યુષે, સં ૧૯૫૬

ૐ શાતિ

૫૫૪

નિમ્નઘ મહાત્માઓના દર્શન અને મમાગમ મુક્તિની સમ્યક્ પ્રતીતિ કરાવે છે

તથારૂપ મહાત્માના ઇક આર્ય વચનનુ સમ્યક્ પ્રચારે અવધારણ થનાથી યાત્ર મોક્ષ થાય ઇમ શ્રીમાન્ તીર્થંકરે કયુ છે તે યચાર્ય છે આ જીનમા તથારૂપ યોગ્યતા જોદળ પરમટપાદુ મુનિચરોને ફરી નમસ્કાર કરીળ છીળ

સં ૧૯૫૬, જ્યેષ્ઠ વદ ૦)), શ્રી વવાળીઆ

ૐ શાતિ

૫૫૫

ૐ

ઘજર્વાસિની સમસ્ત સપત્તિ કરતાં પળ જેનો ઇક સમયમાન પળ ત્રિશેષ મૂલ્યવાન છે ઇગ્રો આ મનુષ્યપેદ્દ અને પરમાથને અનુકૂલ ઇવા યોગ સપ્રાપ્ત છતા જો જન્મ મરણથી રહિત ઇમા પરમપદનુ ધ્યાન રહુ ાહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત ઇવા આત્માને અનતપ્રાર ધિ કાર હો ! જેમળે પ્રમાદનો જય કર્યા તેમળે પરમપદનો જય કર્યો

સવત્ર ૧૯૫૬, જ્યેષ્ઠ વદ ૦)) શ્રી વવાળીઆ

૫૫૬

ઘે વગત ઉપદેશ અને ઇક વચ્ચત આહારમહળ તથા નિદ્રાસમયવિના ઘારીનો અચ્છાશ મુર્યપળે આત્મનિચારમા, પઞ્ચનની આત્મ શાસ્ત્રાવલોચનામા અને, આમધ્યાનમા વ્યતીત કરવાયોગ્ય છે ઘોદ ઘાદ, માઈ કયારેક કદ પ્રશ્નાદિ કરે તો તેનુ ઘટનુ સમાધાન કરવુ, ઘે જેમ તેનો આત્મા શાત થાય અપુદ્ધ ક્રિયાનો નિપેધક વચનો ઉપેશરૂપે ન પ્રચતાવતા શુદ્ધ નિ-

યામા જેમ લોકોની રુચિ વધે તેમ ક્રિયા કરાવ્યે જવી; ઉદાહરણ દાખલ: કે જેમ કોઈ એક મનુષ્ય તેની રુઢી પ્રમાણે સામાયિકવ્રત કરે છે, તો તેનો નિષેધ નહીં કરતાં તેનો તે વચ્ચત ઉપદેશના શ્રવણમાં, કે સત્સાગ્ર અધ્યયનમાં અથવા કાયોત્સર્ગમાં જાય તેમ તેને ઉપદેશવું. કિં-ચિત્માત્ર આભાસે પણ તેને સામાયિકવ્રતાદિનો નિષેધ હૃદયમાં પણ ન આવે એવી ગંભીર-તાથી શુદ્ધ ક્રિયાની પ્રેરણા કરવી. સ્વલી પ્રેરણા કરવા જતાં પણ ક્રિયાથી રહિત થઈ ઉન્મત્ત થાય છે; અથવા 'તમારી આ ક્રિયા વરાવર નથી' એટલું જણાવતાં પણ તમારાપ્રત્યે દોષ દર્શાવે તે ક્રિયા છોડી દે એવો પ્રમત્ત જીવોનો સ્વભાવ છે; અને લોકોની દૃષ્ટિમાં એમ આવે કે તમે જ ક્રિયાનો નિષેધ કર્યો છે. માટે મતભેદથી દૂર રહી મધ્યસ્થવત્ રહી સ્વાત્માનું હિત કરતાં જેમ જેમ પર આત્માનું હિત થાય તેમ તેમ પ્રવર્તવું, અને જ્ઞાનીના માર્ગનું, જ્ઞાન ક્રિયાનું સમ-ન્વિતપણુ સ્થાપિત કરવું એ જ નિર્જરાના સુંદર માર્ગ છે.

સ્વાત્મહિતમાં પ્રમાદ ન થાય, અને પરને અધિભેષપણે આત્મિક્યવૃત્તિ વંધાય તેવું તેને શ્રવણ થાય, ક્રિયાની વૃદ્ધિ થાય, છતાં કલ્પિત ભેદ વધે નહીં, અને સ્વ પર આત્માને શાંતિ થાય એમ પ્રવર્તવામાં ઉદ્ઘાસિત વૃત્તિ રાખજો. સત્સાગ્રપ્રત્યે રુચી વધે તેમ કરજો.

અશાઢ શુદ ૧, ગુરુ, સં૦ ૧૯૫૬, વ્રાણીઆ.

ૐ શાંતિ:

૫૫૭.

ૐ

સમ્યક્ પ્રકારે વેદના અહિંસાસવારૂપ પરમધર્મ પરમપુરુષો એ કહ્યો છે.

શ્રી મોરવી, અશાઢ વદ ૯, શુક્રવાર, સં૦ ૧૯૫૬.

ૐ શાંતિ:

૫૫૮.

ૐ

મુમુક્ષુઓના અધ્યયન અને શ્રવણ, મનને અર્થે શ્રાવણ વદ ૧૩ થી ભાદ્રપદ પૂર્ણિમાપર્યંત સુવ્રત, નિયમ અને નિવૃત્તિપરાયણતાને હેતુએ 'યોગશાસ્ત્ર'ગ્રંથનો ઉપયોગ કર્તવ્ય છે. પ્રમત્ત-ભાવે આ જીવનું મુંઝું કરવામાં કાંઈ ન્યૂનતા રાખી નથી, તથાપિ આ જીવને નિજહિતનો ઉપ-યોગ નથી એ જ અતિશય સ્પેષકારક છે. હે આર્યો! હાલ તે પ્રમત્તભાવને ઉદ્ઘાસિત વીર્યથી મોઝો પાડી સુશીલસહિત સત્શ્રુતનું અધ્યયન કરી નિવૃત્તિએ આત્મભાવને પોષજો.

મોરવી, શ્રાવણ વદ ૧૦, ૧૯૫૬.

૫૫૯.*

અહો, સત્પુરુષનાં વચનામૃત! મુદ્રા અને સત્સમાગમથી સુહૃદ્ ચેતનને જાગ્રત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી નિર્દોષ અર્પૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વસ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત

સયમ, અને પૂર્ણજીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના કારણભૂત-છેહે અયોગી સ્વમાન પ્રગટ કરી
અનત અવ્યાપાપ સ્વરૂપમા સ્થિતિ કરાવનાર, ત્રિકાલ જયવત વર્તો

સં ૧૯૫૬

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ:

૫૬૦ *

પરમ વીતરાગોષ્ઠ આત્મન્ય કરેલુ યથાગ્ન્યાતચારિત્રથી પ્રગટેલુ એવુ પરમ અસગપણુ નિરતર
વ્યક્તાવ્યક્તપણે સમારુ છુ આ દુષ્પમ કાઠમા સત્સમાગમનો યોગ પળ અતિ દુર્લભ છે, ત્યા
પરમ સત્સગ અને પરમ અસગપણાનો યોગ ક્યાથી વને ?

પ્રમા ક્ષેત્રે વિચરવુ યોગ્ય છે કે જે ક્ષેત્રે આત્મસાધન મુલમપણે થાય પરમશાંત શ્રુતના વિ-
ચારમા ઇન્દ્રિયનિમ્મૂર્ધનક આત્મપ્રવૃત્તિ રાણવામા સ્વરૂપસ્થિરતા અપૂર્વપણે પ્રગટે છે

૧૯૫૬

ૐ શાંતિ

૫૬૧

અત્યંત સુપ્રમિદ્ધ છે કે, પ્રાણીમાત્રને દુઃખ પ્રતિવૂલ છે, અપ્રિય છે મુઃખ અનુકૂલ તથા
પ્રિય છે તે દુઃખથી રહિત થયા માટે અને મુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાણીમાત્રનુ પ્રયત્ન છે

પ્રાણીમાત્રનુ એવુ પ્રયત્ન છતાં પણ તેઓ દુઃખનો અનુભવ જ કરતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે
વચિત્ કદક મુખ્યા અશ કોઈક પ્રાણીને પ્રાપ્ત થયા દેખાય છે, તે પણ દુઃખની વાહુલ્યતાથી
કરીને જોવામા આવે છે

પ્રાણીમાત્રને દુઃખ અપ્રિય હોવા છતાં, વઝી તે મટાડવાને અર્થે તેનુ પ્રયત્ન છતાં, તે દુઃખ
મટતુ નથી, તો પછી તે દુઃખ ટલવાનો કોઈ ઉપાય જ નહીં એમ સમજાય છે, કેમકે વધાનુ
પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તે વાત નિરૂપાય જ હોવી જોઈએ, એમ અત્રે આશંકા થાય છે, તેનુ સમા-
ધાન આ પ્રમાણે છે દુઃખનુ સ્વરૂપ યથાર્થ ન સમજાવાથી, દુઃખ મટાડવા સમર્થનુ તેમનુ
પ્રયત્ન સ્વરૂપથી અયથાથ હોવાથી દુઃખ મટી શકતુ નથી

દુઃખ અનુભવમા આવે છે તોપણ તે સ્પષ્ટ ધ્યાનમા આવવાને અર્થે થોડુક તેનુ વ્યાખ્યાન
કરીએ છીએ પ્રાણીઓ વે પ્રકારનાં છે એક ઝમ એન્ડે પોતે મયાદિનુ કારણ દેરીને નાશી
જતા, હાલતા, ચાલતા એ આદિ શક્તિવાળા વીજા સ્થાવર જે દેહ ધારણ કર્યો છે, તે જ સ્થલે
સ્થિતિ માને, અથવા મયાદિ કારણ જાણી નાશી જવા વગેરેની સમજણશક્તિ જેમાં નથી તે
અથવા ઈન્દ્રિયથી માઢી પાંચ ઇન્દ્રિય મુખીના પ્રાણીઓ છે એકદ્રિય પ્રાણીઓ સ્થાવર વહે-
વાય, અને વે ઇન્દ્રિયવાળા પ્રાણીથી નાહીને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા પ્રાણીમુખીના ત્રસ વહેવાય પાંચ
ઉપરાત, કોઈ પણ પ્રાણીને ઇન્દ્રિય હોતી નથી એકદ્રિય પ્રાણીના પાંચ મેદ છે પૃથ્વી, પાણી,
અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ

વનસ્પતિનું જીવત્વ સાધારણ મનુષ્યોને પણ કંઈક અનુમાનગોચર થાય છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુનું જીવત્વ આગમપ્રમાણથી, વિશેષ વિચારવલ્લથી, કંઈ પણ સમજી શકાય છે. સર્વથા તો પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનગોચર છે.

અગ્નિ અને વાયુના જીવો કંઈક ગતિમાન જોવામાં આવે છે, પણ તે પોતાની સમજણશક્તિ-પૂર્વક હોતું નથી, જેથી તેને સ્થાવર કહેવામાં આવે છે.

એકેન્દ્રિય જીવમાં વનસ્પતિમાં જીવત્વ સુપ્રસિદ્ધ છે, છતાં તેનાં પ્રમાણો આ ગ્રંથમાં અનુક્રમમાં આવશે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુનું જીવત્વ આ પ્રમાણે સિદ્ધ કર્યું છે:^૧

૫૬૨.

પોતાના સમાધાનને અર્થે યથાશક્તિ જૈનમાર્ગને જાણ્યો છે તેનો સંનેપે કંઈ પણ વિવેક કર્યું છે. તે જૈનમાર્ગ જે પદાર્થનું હોવાપણુ છે તેને હોવાપણે, અને નથી તેને નહીંહોવાપણે માને છે. જેને હોવાપણુ છે તે બે પ્રકારે છે, એમ કહે છે. જીવ અને અજીવ એ પદાર્થ સ્પષ્ટ ભિન્ન છે; કોઈ કોઈનો સ્વભાવ ત્યાગી શકે તેવા સ્વરૂપે નથી. અજીવ રૂપી અને અરૂપી બે પ્રકારે છે. જીવ અનંતા છે. પ્રત્યેકે પ્રત્યેક જીવ ત્રણે કાલ જૂદા છે. જ્ઞાન દર્શનાદિ લક્ષણે જીવ ઓઢાયા છે. પ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશને અવગાહીને રહે છે. સંકોચ વિકાસનું ભાજન છે. અનાદિથી કર્મગ્રાહક છે. તથારૂપ સ્વરૂપ જાણ્યાથી, પ્રતીતિમાં આજ્ઞાથી, સ્થિર પરિણામ થયે તે કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે. સ્વરૂપે જીવ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત છે. અજર, અમર, શાશ્વત વસ્તુ છે.

[અંગત.

૫૬૩.

દેહથી ભિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમજ્યોતિઃસ્વરૂપ એવો આ આત્મા તેમાં નિમગ્ન થાયો! હે આર્ય જનો! અંતર્મુખ થઈ, સ્થિર થઈ, તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

સર્વ જગત્ના જીવો કંઈને કંઈ મેઢવીને સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે. મોટો ચક્રવર્તિ રાજા તે પણ વધતા વૈભવ, પરિગ્રહના સંકલ્પમાં પ્રયત્નવાન છે, અને મેઢવવામાં સુખ માને છે; પણ અહો! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી વિપરીત જ સુખનો માર્ગ નિર્ણય કર્યો કે કિંચિત્ માત્ર પળે બ્રહ્મું એ જ સુખનો નાશ છે.

વિષયથી જેની ઇન્દ્રિયો આર્ત્ર છે, તેને શીતલ એવું આત્મસુખ આત્મત્વ ક્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે? પરમધર્મરૂપ ચંદ્રપ્રત્યે રાહુ જેવો પરિગ્રહ તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું.

અમારે પરિગ્રહને શું કરવો છે? કશું પ્રયોજન નથી.

“સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ ત્યા સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ” હે આર્ય જનો! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમે અનુમન કરો [અગત]

૫૬૪

ૐ નમ સિદ્ધેશ્વર્ય

અનત અધ્યાપાથ સુગમય પરમપદ તેની પ્રાપ્તિને અર્થે મગ્યાન્ સર્વજ્ઞે નિરૂપણ કરેલો મોત્સિદ્ધાત તે મગ્યાનને પરમમત્તિથી નમસ્કાર કરીને કહુ છુ

દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ, અને ધર્મસ્થાનુયોગના મહાનિધિ ણવા વીતરાગપ્રગ્ન ચનને નમસ્કાર કરુ છુ

કમરૂપ વૈરીનો પરાજય કયો છે ણવા અહૈત મગ્યાન્, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય ણવા મોક્ષના પાચ આચાર જેના આચરણમા પ્રવર્ત્તમાન છે, અને વીજા મધ્ય જીવોને તે આચારમા પ્રવર્ત્તને છે ણવા આચાર્ય મગ્યાન્, દ્વાદશાગના અમ્યાસી, અને તે શ્રુત, શબ્દ, અર્થ, અને રહમ્યથી અન્ય મધ્ય જીવોને અધ્યયન કરાવનાર ણવા ઉપાધ્યાય મગ્યાન્, મોક્ષમાગને આત્મ જાગ્રતિપૂર્વક સાધતા ણવા સાધુ મગ્યાનને હુ પરમમત્તિથી નમસ્કાર કરુ છુ

શ્રી ઋષમદેવથી શ્રી મહાવીરપર્યંત વર્ત્તમાન મરત્તેજના ચોવીસ તીર્થસ્થરોના પરમઉપકારને ધારવાર સમારુ છુ

શ્રીમાન્ વર્દમાનનિન વર્ત્તમાનફાલના ચરમતીર્થસ્થરદેવની શિષ્યાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનુ અસ્તિત્વ વર્તે છે ણ તેમના ઉપકારને સુનિહિત પુરપો વારવાર આશ્ચર્યમય દેરો છે

કાઝના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ઘણો માગ વિમર્જન થતો ગયો, અને ત્રિદુમાત્ર અથવા અલ્પમાત્ર વત્તમામા વિચમાન છે ઘણા સ્થલો નિસર્જન થવાથી, ઘણાં સ્થલોમા સ્થૂલત્વ-નિરૂપણ રહ્યુ હોનાથી, નિર્મયમગ્યાનના તે શ્રુતનો પૂર્ણ લાભ વર્ત્તમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી ઘણા મતમતાતરાદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પળ ણ જ છે, અને તેથી જ નિમલ આત્મત્વાા અમ્યાસી મહાત્માઓની અલ્પતા થઈ

શ્રુત અલ્પ રહ્યા છતાં, મતમતાતર ઘણા છતાં, સમાધાનના કેટલાક સાધનો પરોષ છતાં, મહાત્મા પુરપો કષિત્ત્વ છતાં, હે આર્ય જનો! સમ્યક્દર્શન, શ્રુતનુ રહસ્ય ણવો પરમપદનો પથ, આત્માનુમનના હેતુ, સમ્યક્ ચારિત્ર અને ત્રિશુદ્ધઆત્મધ્યાન આજે પળ વિચમાન છે, ણ પરમ હર્ષનુ કારણ છે

વર્ત્તમાનફાલનુ નામ દુષમકાલ છે તેથી દુલે કરીને, ઘણા અતરાયથી, પ્રતિનુલ્લતાથી, સાધાનુ દુર્લભપણુ હોનાથી, મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, પળ વર્ત્તમાનમા મોક્ષમાર્ગનો વિચ્છેદ છે ણમ ચિત્તનુ જોતુ તથી

પંચમકાઝમાં થયેલા મહર્ષિઓ ણ ણમ જ કહુ છે તે પ્રમાણો ણ અને કહુ છુ

સૂત્ર અને વીજાં પ્રાચીન આચાર્યે તત્ અનુસાર રચેલાં ઘણાં શાસ્ત્રો વિદ્યમાન છે. મુવિહિત પુરુષોએ તો હિતકારી મતિથી જ રચ્યાં છે. કોઈ મતવાદી, હઠાગ્રહી, અને ગિથિલતાના પોષક પુરુષોએ રચેલાં કોઈ પુસ્તકો સૂત્રથી, અથવા જિનાચારથી મળતાં ન આવતાં હોય, અને પ્રયોજનની મર્યાદાથી વાણ્ય હોય, તે પુસ્તકોના ઉદાહરણથી પ્રાચીન મુવિહિત આચાર્યનાં વચનોને ઉત્થાપવાનું પ્રયત્ન ભવમીરૂ મહાત્માઓ કરતા નથી. પણ તેથી ઉપકાર થાય છે એમ જાણી તેનું વહુમાન કરતાં છતાં યથાયોગ્ય સદુપયોગ કરે છે.

દિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર એવા બે ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્ય છે. મતદૃષ્ટિથી તેમાં મોટો અંતર જોવામાં આવે છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી તેવો વિશેષ ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્યપણે પરોક્ષ છે; જે પ્રત્યક્ષ કાર્યભૂત થઈ શકે તેવા છે તેમાં તેવો ભેદ નથી; માટે વન્ને સપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યક્દૃષ્ટિથી જુદા છે, અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અંતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે.

જૈનાભાસથી પ્રવર્તેલા મતમતાંતરો વીજા ઘણા છે. તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતાં પણ વૃત્તિ સંકોચાય છે; જેમાં મૂળ પ્રયોજનનું ભાન નથી; ઇટલું જ નહીં પણ મૂળ પ્રયોજનથી વિરુદ્ધ એવી પદ્ધતિનું અવલંબન વર્તે છે. તેને મુનિપણાનું સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી? કેમકે મૂળ પ્રયોજનને વિસારી ક્લેશમાં પડ્યા છે, અને જીવોને પોતાની પૂજ્યતાદિને અર્થે પરમાર્થમાર્ગના અંતરાયક છે.

તે મુનિનું લિંગ પણ ધરાવતા નથી, કેમકે સ્વકપોલરચનાથી તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ છે. જિનાગમ અથવા આચાર્યની પરંપરાનું નામ માત્ર તેમની પાસે છે. વસ્તુત્વે તો તે તેથી પરાઙ્મુખ જ છે.

એક તુંમહાજેવો, દોરાજેવો અલ્પમાં અલ્પ વસ્તુના ગ્રહણત્યાગના આગ્રહથી જૂદો માર્ગ ઉપજાવી કાઢી વર્તે છે, અને તીર્થનો ભેદ કરે છે, એવા મહામોહમૂઢ જીવ લિંગાભાસપણે આજે વીતરાગના દર્શનને ઘેરી ઘેઠા છે, એ જ અસંયતીપૂજા નામનું આશ્ચર્ય લાગે છે.

મહાત્મા પુરુષોની અલ્પ પણ પ્રવૃત્તિ સ્વપરને મોક્ષમાર્ગસન્મુખ કરવાની છે. લિંગાભાસી જીવો મોક્ષમાર્ગથી પરાઙ્મુખ કરવામાં પોતાનું વળ પ્રવર્તેલું જાણી હર્ષાયમાન થાય છે, અને તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિમાં વધતા અનુભાગ અને સ્થિતિવંધનું સ્થાનક છે એમ હું જાણું છું.

૫૬૫.^૧

અમારા ચિત્તને વિષે વારંવાર એમ આવે છે, અને એમ પરિણામ સ્થિર રહ્યા કરે છે કે, જેવો આત્મકલ્યાણનો નિર્ધાર શ્રી વર્દ્ધમાનસ્વામીએ, કે શ્રી ઋષભાદિએ કર્યો છે તેવો નિર્ધાર વીજા સંપ્રદાયને વિષે નથી. વેદાંતાદિ દર્શનનો લક્ષ આત્મજ્ઞાન મળી અને સંપૂર્ણ મોક્ષપ્રત્યે જતો જોવામાં આવે છે, પણ તેનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સંપૂર્ણપણે તેમાં જણાતો નથી, અંશે જણાય છે; અને કંઈ કંઈ તે પણ પર્યાયફેર દેખાય છે. જો કે વેદાંતને વિષે ઠામ ઠામ આત્મચર્યા જ વિવેચી છે, તથાપિ તે ચર્યા સ્પષ્ટપણે અવિરુદ્ધ છે, એમ હજુસુધી લાગી શકતું

નથી, ઇમ પળ બને કે ઘડતે નિચારના કોઈ ઉદયમેટથી વેગતનો આશય પીને સ્વરૂપે સમજનામાં આવતો હોય, અને તેથી વિરોધ માસતો હોય, એવી આશંકા પણ પરી પરી ચિત્તમા કરવામા આવી છે, વિશેષ વિશેષ આત્મવીચ પરિણમાપીને તેને અવિરોધ જોના માટે નિચાર કર્યા કરેલ છે, તથાપિ ઇમ જણાય છે કે, વેગત જે પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ કહે છે તે પ્રકારે સર્વથા વેગત અવિરોધપણુ પામી શકતુ નથી, કેમકે તે નહે છે તે જ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ નથી, કોઈ તેમા મોટો ભેદ જોનામા આવે છે અને તે તે પ્રકારે સારવ્યાદિ દર્શનોને વિષે પણ ભેદ જોનામા આવે છે એકમાત્ર શ્રી જિને કહ્યુ છે તે આત્મસ્વરૂપ વિશેષ વિશેષ અવિરોધી જોનામા આવે છે, અને તે પ્રકારે વેગમા આવે છે સપૂર્ણપણે અવિરોધી જિનુ કહેતુ આત્મસ્વરૂપ હોવાયોગ્ય છે ઇમ માસે છે સપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે ઇમ કહેનામા નથી આવતુ તેનો હેતુ માત્ર ઘટલો છે કે, સપૂર્ણપણે આત્માનમ્યા પ્રગટી નથી, જેથી જે અસ્ત્યા અપ્રગટ છે, તે અવ સ્થાનુ અનુમાન વર્તમાનમા કરીણ છીએ, જેથી તે અનુમાન પર અત્યત માર ન દેવાયોગ્ય ગણી વિશેષ વિશેષ અવિરોધી છે ઇમ જણાવ્યુ છે સપૂર્ણ અવિરોધી હોવાયોગ્ય છે ઇમ છામે છે

સપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ પુરુષને વિષે પ્રગટવુ જોઈએ, એવો આત્માને વિષે નિશ્ચય પ્રતીતિ-માન આવે છે, અને તે કેમ પુરુષને વિષે પ્રગટવુ જોઈએ ઇમ નિચાર કરતાં જિન જેવા પુરુષને પ્રગટવુ જોઈએ ઇમ સ્પષ્ટ લાગે છે કોઈને પણ આ સુદિમદલને વિષે આત્મસ્વરૂપ સપૂર્ણ પ્રગટવાયોગ્ય હોય તો શ્રી વર્દમાનમ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવાયોગ્ય લાગે છે, અથવા તે દશાના પુરુષોને વિષે સીધી પ્રથમ સપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ

૫૬૬

સવજે કહેલુ, ગુરુત્તરપદેશથી આત્માનુ સ્વરૂપ જાણીને સુપ્રનીત કરીને તેનુ ધ્યાન કરો જેમ જેમ ધ્યાનવિશુદ્ધિ, તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય થશે પોતાની કલ્પનાથી તે ધ્યાન ઘતુ નથી જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ટ માને પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમો હો! નમન હો!

ધાર પ્રચારના નિદાનરહિત તપથી કર્મની નિર્જેરા વૈરાગ્યમાનતામાનિત, અહમાત્મરહિત એવા જ્ઞાનીને થાય છે તે નિર્જેરા પણ એ પ્રચારની જાણથી સ્વકાલપ્રાપ્ત, અને તપથી એક ધારે ગતિમા થાય છે, બીજી વ્રતધારીને જ હોય છે

જેમ જેમ ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય, તેમ તેમ તપ કરવાથી કર્મની ઘણી નિર્જેરા થાય

તે નિર્જેરાનો ભ્રમ કહે છે મિથ્યાદર્શનમાં વર્તેતો પણ ઘોડા ચપલતમા ઉપશમમમ્યસ્ફુર્ણ પામનાનો છે, એના જીવ કરતા અસયત સમ્યક્દષ્ટિને અસરવ્યાતગુણ નિર્જેરા, તેથી દેશવિરતિ, તેથી સથવિરતિ જ્ઞાનીને, તેથી,

૫૬૭.

હે જીવ ! આટલો વધો પ્રમાદ શો ?

શુદ્ધ આત્મપદની પ્રાપ્તિને અર્થે વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસના કર્ત્તવ્ય છે.

સર્વજ્ઞ દેવ
નિર્ગ્રંથ ગુરુ
દયા મુખ્ય ધર્મ } શુદ્ધ આત્મદૃષ્ટિ થવાનાં અવલંબન છે.

સર્વજ્ઞે અનુભવેલો એવો શુદ્ધઆત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રી ગુરુવડે જાણીને—તેનું રહસ્ય ધ્યાનમાં લઈને આત્મપ્રાપ્તિ કરો.

યથાજ્ઞાતિના સર્વ વિરતિધર્મ. દ્વાદશવિધ દેશવિરતિધર્મ.

દ્રવ્યાનુયોગ સુસિદ્ધ—સ્વરૂપદૃષ્ટિ થતાં. ચરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—પદ્ધતિવિવાદ શાંત કરતાં.

કરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—સુપ્રતીતદૃષ્ટિ થતાં. ધર્મકથાનુયોગ સુસિદ્ધ—ત્રાલબોધહેતુ સમજાવતાં.

[અંગત.

૫૬૮.

ૐ નમઃ

સર્વ દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ અને પરમ અવ્યાવાધ સુખની પ્રાપ્તિ એ જ ‘મોક્ષ’ છે; અને તે જ ‘પરમહિત’ છે. વીતરાગસન્માર્ગ તેનો ‘સદુપાય’ છે. તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે:

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે ‘મોક્ષમાર્ગ’ છે. સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં ભાસ્યમાન તત્ત્વોની સમ્યક્પ્રતીતિ થવી તે ‘સમ્યક્દર્શન’ છે. તે તત્ત્વનો વોધ થવો તે ‘સમ્યક્જ્ઞાન’ છે. ઉપાદેય તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે ‘સમ્યક્ચારિત્ર’ છે. શુદ્ધઆત્મપદસ્વરૂપ એવા વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણેની ‘એકત્રતા’ છે. સર્વજ્ઞદેવ, નિર્ગ્રંથગુરુ અને સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ ધર્મની પ્રતીતિથી ‘તત્ત્વપ્રતીતિ’ પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ, અને સર્વ વીર્યાદિ અંતરાયનો ક્ષય થવાથી આત્માનો ‘સર્વજ્ઞવીતરાગસ્વભાવ’ પ્રગટે છે.

નિર્ગ્રંથપદના અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો ‘માર્ગ’ છે. તેનું રહસ્ય ‘સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ ધર્મ’ છે.

૫૬૯.*

ચિતિત્ જેનાથી પ્રાપ્ત થાય તે મણિને ચિંતામણિ કહ્યો છે. એ જ આ મનુષ્યદેહ છે કે, જે દેહમાં, યોગમાં આત્યંતિક એવા સર્વ દુઃખના ક્ષયની ચિંતિતા ધારી તો પાર પડે છે.

અચિત્ત્ય જેનું મહાત્મ્ય છે એવાં સત્સંગરૂપી કલ્પવૃક્ષ પ્રાપ્ત થયે જીવનું દારિદ્ર રહે એમ વને તો આ જગત્ને વિપે તે અગિયારમું આશ્ચર્ય જ છે.

૫૭૦

ૐ વિનાયનમ

જિનપરિમાપાવિચાર યથાવકાશાનુસાર વિશેષ નિદિધ્યાસ કરવાયોગ્ય

મગનાન્ જિને કહેલા લોન્સસ્થાપાદિ માન આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સિદ્ધ થવાયોગ્ય છે ચત્તવર્ત્યા-
દિનુ સ્વરૂપ પળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સમજાય યુગ છે મનુષ્ય-ઋચત્વ પ્રમાણાદિમા પળ તેનો સમય
છે કાલપ્રમાણાદિ પળ તે જ રીતે ઘટ્યમાન છે િગોદાદિ પળ તે જ રીતે ઘટ્યમાન થયાયોગ્ય છે
સિદ્ધસ્વરૂપ પળ પણ જ માવથી નિદિધ્યાસ થયાયોગ્ય છે—સપ્રાપ્ત થવાયોગ્ય જણાય છે

લોક શબ્દનો અર્થ— } આધ્યાત્મિક છે 'સર્વજ્ઞ' શબ્દ સમજાવો વહુ ગૂઢ છે
અનેકાંત શબ્દનો અર્થ— }

ધર્મસ્થાપૂર્ણ ચરિત્રો આધ્યાત્મિક પરિમાપાથી અલકૃત લાગે છે જનુદ્વીપાન્તિ વર્ણન પળ
અધ્યાત્મપરિમાપાથી નિરૂપિત કરું લાગે છે

અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના મગનાન્ જિને વે મેદ પાઢ્યા છે

દેશપ્રત્યક્ષ —તે વે મેદે (૧) અવધિ (૨) મન પર્યં

ઈચ્છિતપણે અવલોકન કરતો આત્મા ઇન્દ્રિયના અનલગ્નનગર અમુક મર્યાદા જાણે તે 'અવધિ'

અનિચ્છિત છતા માનસિક વિગુહિના વલગડે જાણે તે 'મન પર્યં' સામાન્ય વિશેષ ચૈત-
ન્યાત્મદૃષ્ટિમાં પરિનિષ્ઠિત શુદ્ધ 'કેવલજ્ઞાન' શ્રી જિને કહેલા માવો અધ્યાત્મપરિમાપામય હોવાથી
સમજાવા કઠણ છે પરમપુરપનો યોગ સપ્રાપ્ત થવો જોઈએ

[અગત

૫૭૧

વિચારવાન પુરુષને કેવલ જ્ઞેયરૂપે મામે છે, એવો આ સંસાર તેને વિષે હવે ફરી આત્મમાને
કરી જમનાની નિશ્ચલ પ્રતિજ્ઞા છે ત્રણે કાલને વિષે હવે પછી આ સમારતુ સ્વરૂપ અચપણે
માત્સ્યમાનથવાયોગ્ય નથી, અને માસે યુગ ત્રણે કાલને વિષે સમવતુ ત્રી

અત્રે આત્મભાવે સમાધિ છે સદયમાત્રપ્રત્યે ઉપાધિ વર્તે છે

શ્રી સીર્થકરે, તેરમા સ્થાનકે વર્તતા પુરપતુ નીચે લખ્યું છે તે સ્વરૂપ વહુ છે

આત્મભાવને અર્થે સર્વ સંમાર સતૃત કર્યો છે જેણે—અર્થાન્ સર્વ સસારની ઇચ્છા જેનાપ્રત્યે
આત્મી નિરોધ થઈ છે એવા નિર્ગ્રંથને—સત્પુરપનો તેરમે સ્થાને કહેવાયોગ્ય છે મનસમિતિ-
યુક્ત, વચનમમિતિયુક્ત, કાયસમિતિયુક્ત, કોઈ પણ વસ્તુને ગ્રહણ ત્યાગ કરતા સમિતિયુક્ત,
દીર્ઘશંકાદિનો ત્યાગ કરતા સમિતિયુક્ત, મનને સંકોચનાર, વચનને સંકોચનાર, કાયને સંકોચ-
નાર, સર્વ ઇન્દ્રિયોના સંકોચપણે ગ્રહણારી—ઉપયોગપૂર્વક ચાલનાર, ઉપયોગપૂર્વક ઉમ્મો રહેનાર,
ઉપયોગપૂર્વક ધેમનાર, ઉપયોગપૂર્વક શયન કરનાર, ઉપયોગપૂર્વક ધોલનાર, ઉપયોગપૂર્વક આહાર

તેનાર અને ઉપયોગપૂર્વક શ્વામોચ્છાસ તેનાર, આંગ્વનું એક નિમિષમાત્ર પણ ઉપયોગપૂર્વક ચલન કરનાર કે ઉપયોગરહિત જેની ક્રિયા નથી તેવા આ નિર્ગ્રંથને એક સમયે ક્રિયા વંધાય છે, વીજે સમયે વેદાય છે, ત્રીજે સમયે તે કર્મરહિત હોય છે, અર્થાત્ ચોથે સમયે તે ક્રિયા સંવંધી સર્વે ચેષ્ટા નિવૃત્ત થાય છે.

શ્રી તીર્થંકર જેવાને કેવો અત્યંત નિશ્ચલ

૫૭૨.

‘પંચાસ્તિકાય’નું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે:—

જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ પાંચ ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય છે. અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશસમૂહાત્મક વસ્તુ. એક પરમાણુપ્રમાણે, અમૂર્ત વસ્તુના ભાગને ‘પ્રદેશ’ એવી સંજ્ઞા છે. અનેક-પ્રદેશાત્મક જે વસ્તુ હોય તે ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય. એક જીવ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ છે. પુદ્ગલ પરમાણુ જો કે એક પ્રદેશાત્મક છે, પણ જે પરમાણુથી માંડીને અસંખ્યાત, અનંત પરમાણુઓ એકત્ર થઈ શકે છે. એમ અરસપરસ મઢવાની શક્તિ તેમાં રહેલી હોવાથી અનેકપ્રદેશાત્મકપણુ તે પામી શકે છે; જેથી તે પણ ‘અસ્તિકાય’ કહેવાયોગ્ય છે. ‘ધર્મ’ દ્રવ્ય અસંખ્યાતપ્રદેશ-પ્રમાણ, ‘અધર્મદ્રવ્ય’ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ, ‘આકાશ’ દ્રવ્ય અનંતપ્રદેશપ્રમાણ હોવાથી તે પણ ‘અસ્તિકાય’ છે. એમ પાંચ અસ્તિકાય છે. જે પાંચ અસ્તિકાયના એકમેકાત્મકપણાથી આ ‘લોકની’ ઉત્પત્તિ છે. અર્થાત્ ‘લોક’ એ પાંચ અસ્તિકાયમય છે.

પ્રત્યેકે પ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ છે. તે જીવો અનંત છે. એક પરમાણુ એવાં અનંત પરમાણુઓ છે. જે પરમાણુઓ એકત્ર મઢેલાં એવા દ્વિઅણુક—સ્કંધ અનંતા છે. એમ ત્રણ પરમાણુઓ એકત્ર મઢેલા એવા ત્રિઅણુક—સ્કંધ અનંતા છે. ચાર પરમાણુ એકત્ર મઢેલા એવા ચતુઃઅણુક—સ્કંધ અનંતા છે. પાંચ પરમાણુઓ એકત્ર મઢેલા એવા પંચાણુક સ્કંધ અનંતા છે. એમ છ પરમાણુ, સાત પરમાણુ, આઠ પરમાણુ, નવ પરમાણુ, દશ પરમાણુ, એકત્ર મઢેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે. તેમ જ અગિયાર પરમાણુ યાવત્ સો પરમાણુ, સંખ્યાત પરમાણુ, અસંખ્યાત પરમાણુ, તથા અનંત પરમાણુ મઢેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે.

‘ધર્મદ્રવ્ય’ એક છે. તે અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ—લોકવ્યાપક છે. ‘અધર્મદ્રવ્ય’ એક છે. તે પણ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ—લોકવ્યાપક છે. ‘આકાશદ્રવ્ય’ એક છે. તે અનંતપ્રદેશપ્રમાણ છે. લોક-કાલોલોકવ્યાપક છે. લોકપ્રમાણ આકાશ અસંખ્યાતપ્રદેશાત્મક છે.

‘કાલદ્રવ્ય’ એ પાંચ અસ્તિકાયનો વર્તનારૂપ પર્યાય છે, એટલે ઉપચારિક દ્રવ્ય છે. વસ્તુતા એ તો પર્યાય જ છે, અને પલ્લ, વિપલ્લથી માંડી વર્ષાદિપર્યંત જે કાલ સૂર્યની ગતિપરથી સમજાય છે, તે ‘વ્યાવહારિક કાલ’ છે એમ શ્વેતામ્બરાચાર્યો કહે છે. દિગમ્બરાચાર્યો પણ એમ કહે છે; પણ વિશેષમાં એટલું કહે છે કે, લોકાકાશના એકેક પ્રદેશે એકેક કાલાણુ રહેલો છે; જે અવર્ણ,

અગધ, અરત, અસ્પર્શ છે, અગુર લઘુ સ્વમાવગાન છે તે કાલાણુઓ વત્તનાપર્યાય અને વ્યાનહારિક કાઢને નિમિત્તોપજારી છે તે કાલાણુઓ 'દ્રવ્ય' કહેનાયોગ્ય છે, પણ 'અલિનાય' કહેવાયોગ્ય નથી, કેમકે જન ઘીના તે અણુઓ મઢીને ત્રિયાની પ્રવૃત્તિ કરતાં નથી, જેથી વહુ-પ્રદેશાત્મક નહીં હોવાથી 'કાઢ'દ્રવ્ય 'અલિનાય' કહેનાયોગ્ય નથી, અને ત્રિવિચનમા પણ પચા સ્તિનાયમા તેનુ ગૌણપણે સ્વરૂપ કહીજી હીજી

'આકાશ' આતપ્રદેશપ્રમાણ છે તેમા અસર્યાત પ્રદેશપ્રમાણમા ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્ય વ્યાપક છે ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનો જયો સ્વમાન છે કે, જીવ અને પુદ્ગલ તેની સહાયતાના નિમિત્તથી ગતિ અને સ્થિતિ કરી શકે છે, જેથી ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યના વ્યાપકપણાપયતજ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ, સ્થિતિ છે, અને તેથી લોકમર્યાદા ઉત્પન થાય છે જીવ, પુદ્ગલ અને ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યપ્રમાણ આનાશ જ પાચ જ્યા વ્યાપક છે તે 'લોક' કહેવાય છે

૫૭૩

ગીતિ'

- ૧ પથ પરમપદ ઓધ્યો, જેહ પ્રમાણે પરમ ઘીતરાણે,
તે અનુસારી કહિયુ, પ્રણમીને તે પ્રભુ મક્તિ રાણે
- ૨ મૂઢ પરમપદ કારણ, સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન ચરણ પૂર્ણ,
પ્રણમે જ્ઞક સ્વમાવે, શુદ્ધ સમાધિ ત્યા પરિપૂર્ણ
- ૩ જે ચેતન જઢ મારો, અવલોક્યા છે મુર્નાદ્રિ સવશે,
તેવી અતર આસ્થા, પ્રવત્યે દર્શન કહ્યુ છે તત્ત્વશે
- ૪ સમ્યક્ પ્રમાણ પૂર્વક, તે તે મારો જ્ઞાન વિષે માસે,
સમ્યક્ જ્ઞાન કહ્યુ તે, સશય, ત્રિભ્રમ, મોહ ત્યા નાશ્યે
- ૫ વિપયારમનિવૃત્તિ, રાગ દ્વેષનો અમાવ જ્યાં થાય,
સહિત સમ્યક્દર્શન, શુદ્ધચરણ ત્યા સમાધિ સદુપાય
- ૬ ત્રણે અભિજ્ઞ સ્વમાને, પરણમી આત્મસ્વરૂપ જ્યા થાય,
પૂર્ણ પરમપદપ્રાપ્તિ, ત્રિશ્ચયથી ત્યાં અનન્ય સુખનાય
- ૭ જીવ, અજીવ પદાર્થો, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ તથા વધ,
સતર ત્રિજરા મોહ, તત્ત્વ કહ્યા નવ પદાર્થ સતપ
- ૮ જીવ અજીવ વિષે તે, તે તત્ત્વનો સમાવેશ થાય,
વસ્તુ ત્રિચાર ત્રિશેષે, ત્રિજ પ્રતોધ્યા મહાન્ મુનિરાય

૧ ધર્માદ્વાર દેહોત્પન્ન વધી તેઓનો વચનોનો સંગ્રહ કરવામા આવ્યો હ્યારે આ વિષયની ૩૬ કે ૫૦ ગીતિ હતી પણ પાછલથી સંગ્રહાલૂકક ગદી રજાથી શુભ થઈ છે -સરશોધક

૫૭૪.^૧૫૭૫.^૨

ચૈતન્ય જેનું મુખ્ય લક્ષણ છે.
 દેહ પ્રમાણ છે.
 અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ છે.
 તે અસંખ્યાત પ્રદેશના લોક પરિમિત છે.
 પરિણામી છે.
 અમૂર્ત છે.
 અનંત અગુરુ લઘુ પરિણત દ્રવ્ય છે.
 સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે.
 કર્તા છે.
 મોક્ષ છે.
 અનાદિ સંસારી છે.
 મવ્યત્વ લવિધ પરિપાકાદિથી મોક્ષ સાધનમાં
 પ્રવર્તે છે.
 મોક્ષ થાય છે.
 મોક્ષમાં સ્વપરિણામી છે.
 સંસારઅવસ્થામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ,
 કપાય અને યોગ ઉત્તરોત્તર બંધનાં સ્થાનકો છે.
 સિદ્ધાવસ્થામાં યોગનો પણ અભાવ છે.
 માત્ર ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધપદ છે.
 વિભાવપરિણામ ભાવકર્મ છે.
 પુદ્ગલસંવંધ દ્રવ્યકર્મ છે.

મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ. પ્રમાણ.
 આત્મ. નય.
 ગુરુ. અનેકાંત.
 ધર્મ. લોક.
 ધર્મની યોગ્યતા. અલોક.
 કર્મ. અહિંસા.
 જીવ. સત્ય.
 અજીવ. અસત્ય.
 પુણ્ય. વ્રહ્મચર્ય.
 પાપ. અપરિગ્રહ.
 આશ્રવ. આજ્ઞા.
 સંવર. વ્યવહાર.
 નિર્જરા. આગમ.
 વંધ. સંયમ.
 મોક્ષ. વર્તમાનકાળ.
 જ્ઞાન. ગુણસ્થાનક.
 દર્શન. દ્રવ્ય-અનુયોગ.
 ચારિત્ર. કરણ-અનુયોગ.
 તપ. ચરણ-અનુયોગ.
 દ્રવ્ય. ધર્મ-કથાનુયોગ.
 ગુણ. મુનિત્વ.
 પર્યાય. ગૃહધર્મ.
 સંસાર. પરિષદ.
 એકેન્દ્રિયનું અસ્તિત્વ. ઉપસર્ગ.

આવશ્યક વચનસાર.^૧

સવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અઠાદ શુદ્ધ ૪, રવિ, -તા૦ ૧૧/૭/૧૯૦૦

- ૧ જ્ઞાન વૈરાગ્યસાથે, અને વૈરાગ્ય જ્ઞાનસાથે હોય છે, ઇકલા ન હોય
- ૨ વૈરાગ્ય શ્રદ્ધાસાથે ન હોય, અને શ્રદ્ધાસાથે વૈરાગ્ય ન હોય
- ૩ વીતરાગવચનની અસરથી શ્રદ્ધાસુખ નિરસ ન છાગ્યા તો જ્ઞાનીના વચનો વાને પહોંચી જ નથી એમ સમજવું
- ૪ જ્ઞાનીના વચનો વિષયનું વિરેચન કરાવનારા છે
- ૫ હ્રદયસ્થ પદ્મે આનંદયુક્ત
- ૬ શૈલેશિકરણ, તેમા (શૈલ=પર્વત+દશ=મોટો)=પર્વતોમા મોટો=મેરના જેવું અચલ, અઢગ
- ૭ અરૂપ ગુણનાળા=મન વચન વાયાના યોગની સ્થિરતાનાળા
- ૮ મોક્ષમા આત્માના અનુમનનો જો નાશ થતો હોય તો તે મોક્ષ શા વામનો?
- ૯ આત્માનો ઊર્ધ્વ સ્વભાવ છે, તે પ્રમાણે પ્રથમ ઊંચો જાય, અને યજ્ઞતે સિદ્ધશિલાએ મટકાય, પણ કર્મરૂપી ઘોરો હોવાથી નીચે આવે જેમ હૂંબેલો માણસ ઊછાડાથી ઇક વચ્ચે ઉપર આવે છે તેમ

સવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી) ના અઠાદ શુદ્ધ ૫, સોમ, -તા૦ ૨૧/૭/૧૯૦૦

- ૧ જૈન ૫ આત્માનું સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપ(ધર્મ)ને પ્રવર્તીતનાર પણ મનુષ્ય હતા જેમકે, વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમા ઋષભાદિ ધર્મ પ્રવર્તીતનાર હતા આથી કરી કદ અનાદિ આત્મધર્મનો નિવાર નહોતો એમ નહોતું
- ૨ આસરે વે હજાર વર્ષ ઉપર ઇટલે જૈનયતિ શિષ્યસૂરિ આચાર્ય વૈશ્યને ક્ષત્રિયસાથે મેલવ્યા
- ૩ ઉત્કર્ષ, અપકર્ષ, અને સત્રમણ ૫ સત્તામા રહેલી કર્મપ્રકૃતિના થઈ શકે છે ઉદયમા આવેલી પ્રકૃતિના થઈ શકે તરી
- ૪ આયુ કર્મનો જે પ્રકારે વધ હોય તે પ્રકારે દેહસ્થિતિ પૂર્ણ થાય
- ૫ 'ઓસનાલ' તે 'ઓરપાક' જાતના રજપૂત છે
- ૬ અધારામાં ન દેખવું ૫ 'પ્રકાત દર્શનાનરણીય' કર્મ ન કહેવાય, પણ 'મદ દર્શનાનરણીય' કહેવાય તમસુ નિમિત્ત અને તેજસુનો અમાય તેને લઈને તેમ વને છે
- ૭ દર્શન રોકાયે જ્ઞાન રોકાય
- ૮ જ્ઞેય જાણના માટે જ્ઞાનને વધારવું જોઈએ વજન તેમાં ફાટલાં

૧ સંવત્ ૧૯૫૬ ની ધીમદ્ની મોરલીની સ્થિતિવેચાણ તેઓના તરફથી જે કાંઈ વચનો કહેવામાં આવતાં તે માંથી જે વચનોના મુદ્દાઓ સ્મૃતિમાં રહ્યા હતા તેમાંથી જે સ્ત્રી રામવાતી એક યોતાને જન્મ હતો તેનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન વચાવતજ્ઞાનુકાર તે યોતાએ કરી લીધેલું તે અને આ સ્વઠે ટાંકીએ છીએ-સસોધક

૯. જેમ પરમાણુની શક્તિ પર્યાયને પામવાથી વધતી જાય છે, તેમ ચૈતન્યદ્રવ્યની શક્તિ, વિશુદ્ધતાને પામવાથી વધતી જાય છે. કાચ, ચસમા, દુર્વિન આદિ પહેલા (પરમાણુ)નાં પ્રમાણ છે; અને અવધિ, મનઃપર્યવ, કેવલજ્ઞાન, લબ્ધિ, ત્રદ્ધિ વગેરે વીજા (ચૈતન્યદ્રવ્ય)નાં પ્રમાણ છે.

સંવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૬, ભોમ, -તા. ૩૧.૭.૧૯૫૦.

૧. 'ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ'ને 'વેદકસમ્યક્ત્વ' પળ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ક્ષયોપશમમાંથી ક્ષાયિક થવાના સંધિના વચ્ચેનું જે સમ્યક્ત્વ તે વાસ્તવિક રીતે 'વેદકસમ્યક્ત્વ' છે.
૨. પાંચ સ્થાવર એકેન્દ્રિય વાદર છે; તેમ જ સૂક્ષ્મ પળ છે. વનસ્પતિ શિવાય વાકીના ચારમાં અસંખ્યાત સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે. નિગોદ સૂક્ષ્મ અનંત છે; અને વનસ્પતિના સૂક્ષ્મ અનંત છે; ત્યાં નિગોદમાં સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ ઘટે છે.
૩. શ્રીતીર્થંકર, અગિયારમું ગુણસ્થાનક સ્પર્શે નહીં; તેમ જ ૧ હું, ૨ જું તથા ૩ જું પળ ન સ્પર્શે.
૪. વર્દ્ધમાન, હીયમાન, અને સ્થિત એવી જે ત્રણ પરિણામની ધારા છે તેમાં હીયમાન પરિણામની ધારા સમ્યક્ત્વઆશ્રયી (દર્શનઆશ્રયી) શ્રીતીર્થંકરદેવને ન હોય; અને ચારિત્ર આશ્રયી ભજના.
૫. ક્ષાયિકચારિત્ર છે ત્યાં મોહનીયનો અભાવ છે; અને જ્યાં મોહનીયનો અભાવ છે ત્યાં ૧ હું, ૨ જું, ૩ ત્રીજું અને ૧૧ મું એ ચાર ગુણસ્થાનકના સ્પર્શપણનો અભાવ છે.
૬. ઉદય વે પ્રકારનો છે. એક, પ્રદેશોદય, અને વીજો, વિપાકોદય. વિપાકોદય વાહ્ય (દેહીતી) રીતે વેદાય છે; અને પ્રદેશોદય અંદરથી વેદાય છે.
૭. આયુષ્યકર્મનો વંધ પ્રકૃતિવિના થતો નથી; પળ વેદનીયનો થાય છે.
૮. આયુષ્પ્રકૃતિ એક જ ભવમાં વેદાય છે. વીજી પ્રકૃતિઓ તે ભવમાં વેદાય, અને અન્ય-ભવમાં પળ વેદાય.
૯. જીવ જે ભવની આયુષ્પ્રકૃતિ ભોગવે છે તે આજ્ઞા ભવની એક જ વંધપ્રકૃતિ છે. તે વંધપ્રકૃતિનો ઉદય આયુષ્ની શરૂઆત થઈ ત્યારથી ગણાય. આ કારણથી તે ભવની આયુષ્પ્રકૃતિ ઉદયમાં છે તેમાં સંક્રમણ, ઉત્કર્ષ, અપકર્ષાદિ થઈ શકતાં નથી.
૧૦. આયુષ્યકર્મની પ્રકૃતિ વીજા ભવમાં ભોગવાતી નથી.
૧૧. ગતિ, જાતિ, સ્થિતિ, સંબંધ, અવગાહ, (શરીરપ્રમાણ) અને રસ અમુક જીવે અમુક પ્રમાણમાં ભોગવવાં તેનો આધાર આયુષ્યકર્મ ઉપર છે. જેમકે, એક માણસની સો વર્ષની આયુઃકર્મપ્રકૃતિનો ઉદય વર્ષે છે; તેમાંથી તે ઇંસીમે વર્ષે અધુરે આયુષે મરણ પામે તો વાકીનાં વીસ વર્ષ ક્યાં અને શી રીતે ભોગવાય ? વીજા ભવમાં ગતિ, જાતિ, સ્થિતિ, સંવંધાદિ નવેસરથી છે; એકાશીમા વર્ષથી નથી; તેથી કરીને આયુષ્પ્રકૃતિ અધ-

૫. સિદ્ધપદ એ દ્રવ્ય નથી, પણ આત્માનો એક શુદ્ધપર્યાય છે. તે પહેલાં મનુષ્ય, વા દેવ હતો ત્યારે તે પર્યાય હતો; એમ દ્રવ્ય શાશ્વત રહી પર્યાયાંતર થાય છે.
૬. શાન્તપણુ પ્રાપ્ત કરવાથી જ્ઞાન વધે છે.
૭. આત્મસિદ્ધિ માટે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન જાણનાં ઘણો વચ્ચત જાય. જ્યારે એક માત્ર શાન્ત-પણુ સેવ્યાથી તરત પ્રાપ્ત થાય છે.
૮. પર્યાયનું સ્વરૂપ સમજાવવા અર્થે શ્રી તીર્થંકરદેવે ત્રિપદ (ઉત્પાદ, વ્યય, અને પ્રૌઘ્ય)સમજાવ્યાં છે.
૯. દ્રવ્ય ધ્રુવ-સનાતન-છે.
૧૦. પર્યાય ઉત્પાદવ્યયવંત છે.
૧૧. છપ્ દર્શન એક જૈનદર્શનમાં સમાય છે. તેમાં પણ જૈન એક દર્શન છે. વૌદ્ધ-શ્વેતકાદી=પર્યાયરૂપે 'સત્' છે. વેદાંત-સનાતન=દ્રવ્યરૂપે 'સત્' છે. ચાર્વાક-નિરીશ્વરવાદી જ્યાંતુથી આત્માની પ્રતીતિ થઈ નથી ત્યાંતુથી તેને ઓઢાવવારૂપે 'સત્' છે.
૧૨. (આત્મ) પર્યાયના બે ભેદ છે: જીવપર્યાય (સંસારાવસ્થામાં) અને સિદ્ધપર્યાય. સિદ્ધપર્યાય સો-ટચના સોનાતુલ્ય છે, અને જીવપર્યાય કથિરસહિત સોનાતુલ્ય છે.
૧૩. વ્યંજનપર્યાય*.
૧૪. અર્થપર્યાય*.
૧૫. વિપયનો નાશ (વેદનો અમાત્ર) ક્ષાયિકચારિત્રથી થાય છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે વિપયની મંદતા હોય છે; ને નવમા ગુણસ્થાનકતુથી વેદનો ઉદય હોય છે.^૧
૧૬. જે ગુણ પોતાને વિષે નથી તે ગુણ પોતાને વિષે છે એમ જે કહે અયવા મનાવે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ જાણવા.^૨
૧૭. જિન અને જૈન શબ્દનો અર્થ:*

ઘટ ઘટ અંતર જિન વસે, ઘટ ઘટ અંતર જૈન;

મત મદિરાકે પાનસોં, મતવારા સમજે ન.

—સમચસાર.

૧૮. આત્માનો સનાતનધર્મ શાંત થયું-વિરામ પામ્યું તે છે. આખી દ્વાદશાંગીનો સાર પણ તે જ છે. તે પદ્દર્શનમાં સમાય છે. અને તે પદ્દર્શન જૈનમાં સમાય છે.
૧૯. વીતરાગનાં વચનો વિપયનું વિરેચન કરાવનારાં છે.
૨૦. જૈનધર્મનો આશય, ઢિગંધર તેમ જ શ્વેતામ્બર આચાર્યોનો આશય, ને દ્વાદશાંગીનો આશય

* સારલેલકથી તે મિપયોના વિવેચન સંચધી નોંધ થઈ ગઈ નથી એમ જ્યાં ૦ આઠ ચિન્હ હોય ત્યા સમજવું-સંશોધક.

૧. સારલેલકની પોતાની નોંધ:-“પોતે (શ્રીમદે) દૃષ્ટાતરૂપ વની પ્રમત્ત, અપ્રમત્તનો ભેદ વતાવ્યો.”-સંશોધક.

૨ પ્રમત્ત, અપ્રમત્તનો ભેદ વતાવતા શ્રીમદે આપેલા જાતિદૃષ્ટાંત(જુઓ છેડી નોંધ)ને ઉદ્દેશી આ વાત કહી સંભવે છે-સશોધક.

- માત્ર આત્માનો સનાતનધર્મ પમાડવાનો છે,—અને તે જ સારરૂપ છે આ વાતમા કોઈ પ્રકારે જ્ઞાનીઓનો વિકલ્પ નથી તે જ ઘણેઝાઝમાં જાનીઓનું કહેવું છે, હતુ અને થશે
- ૨૧ બાહ્ય વિષયોથી મુક્ત થઈ જેમ જેમ તેનો વિચાર કરવામા આવે તેમ તેમ આત્મા વિરત થતો જાય, નિર્મલ થતો જાય
- ૨૨ મગજાલમા પહલુ નહીં માત્ર આત્માની શાંતિનો વિચાર કરવો ઘટે છે
- ૨૩ જ્ઞાનીઓ જો કે ઘણીઆ જેવા હિસાની છે [—વાળીઆની પેટે રેસ ૧ ચાચ તેરા છે—અર્થાત્ સૂક્ષ્મપણે શોધન કરી તત્ત્વો સ્વીકારનારા છે,] તોપણ છેવટે લોક જેવા લોક (—છેડુતાદિ) [૬૬૬ સારભૂત વાત પકડી રાખનાર સાધારણ રીતે કહેવાય છે] થાય છે અર્થાત્ છેવટે ગમેતેમ થાય પણ ૬૬૬ શાંતપણાને મૂંઝતા નથી, અને આસી દ્વાદ શાંતિનો સાર પણ તે જ છે
- ૨૪ જ્ઞાની ઉદયને જાણે છે, પણ સાતા, અસાતામા તે પરિણમતા નથી
- ૨૫ હિંદુઓના મોગસહિત મુક્તપણુ નથી હિંદુઓના મોગ છે ત્યા સસાર છે, ને સસાર છે ત્યા મુક્તપણુ નથી
- ૨૬ ચારમા ગુણસ્થાનકસુધી જ્ઞાનીનો આશ્રય લેવાનો છે,—જ્ઞાનીની આજ્ઞા વર્તવાનું છે
- ૨૭ મહાન આચાર્યો અને જ્ઞાનીઓમા દોષ તથા મૂલ હોય નહીં આપણાથી ન સમજાય તેને લીધે આપણે મૂલ માનીએ છીએ આપણાથી સમજાય તેવું આપણામા જ્ઞાન નથી માટે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે જે જ્ઞાનીનો આશય મૂલવાળો લાગે છે તે સમજાશે ઈવી ભાવના રાખવી ૬૬૬ વીજા આચાર્યોના વિચારમા કોઈ જગોઈ કાઈ ભેદ જોવામા આવે તો તેમ થવું ક્ષયોપશમને લીધે સંભવે છે પણ વરુણે તેમા વિકલ્પ કરવા જેવું નથી
- ૨૮ જ્ઞાનીઓ ઘણા ઢાઢા હતા વિષયમુલ મોગથી જાણતા હતા પાંચે હિંદુઓ પૂર્ણ હતી, (પાંચે હિંદુઓ પૂર્ણ હોય તે જ આચાર્યપદધિને યોગ્ય થાય) છતાં આ સસાર અને હિંદુ મુલ નિર્માલ્ય લાગવાથી તથા આત્માના સનાતનધર્મને વિષે શ્રેયપણુ લાગવાથી તેઓ વિષયમુલ વિરમી આત્માના સનાતનધર્મમા જોડાયા છે
- ૨૯ અનત્કાલથી જીન રણડે છે, છતાં તેનો મોખ થયો નહીં જ્યારે જ્ઞાની ૬૬૬ ૬૬૬ અત મુહૂર્તમાં મુક્તપણુ વતાવ્યું છે !
- ૩૦ જીવ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે શાંતપણામા વિચરે, તો અતમુહૂર્તમા મુક્ત થાય છે
- ૩૧ અમુક વસ્તુઓ વ્યવચ્છેદ ગઈ ૬૬૬ કહેવામા આવે છે, પણ તેનો પુરુષાર્થ કરનામા આવતો નથી તેથી વ્યવચ્છેદ ગઈ કહે છે યદ્યપિ જો તેનો સાચો—નેનો જોઈને તેનો—પુરુષાર્થ થાય તો તે ગુણો પ્રગટે ૬૬૬ સશય નથી અગ્રેજોન ઉદય કર્યા તો હુારો તથા રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યા, અને હિંદુસ્થાનવાઝાન ઉદય ૧ કર્યા તો પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહીં તેથી વિદ્યા (જ્ઞાન) વ્યવચ્છેદ ગઈ કહેવાય નહીં

૩૨. વિપયો ક્ષય થયા નથી છતાં જે જીવો પોતાને વિષે વર્તમાનમાં ગુણો માની ઘેઠા છે તે જીવોના જેવી ભ્રમણા ન કરતાં તે (વિપયો) ક્ષય કરવા મળી લક્ષ આપવું.

સંવત્ ૧૯૫૭ (દાહારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૮, ગુરુ, -તા ૦ ૫/૭/૧૯૦૦.

૧. ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થમાં પ્રથમ ત્રણથી ચઢીઆતો મોક્ષ. મોક્ષઅર્થે વાકીના ત્રણે છે.
૨. સુખરૂપ આત્માનો ધર્મ છે એમ પ્રતીત થાય છે. તે સોનામાફક શુદ્ધ છે.
૩. કર્મઘડે સુખ દુઃખ સહન કરતાં છતાં પરિગ્રહ ઉપાર્જન કરવા તથા તેનું રક્ષણ કરવા સૌ પ્રયત્ન કરે છે. સૌ સુખને ચાહે છે; પણ તે પરતંત્ર છે. પરતંત્રતા પ્રશંસાપાત્ર નથી.
૪. તે માર્ગ (મોક્ષ) રત્નત્રયની આરાધનાઘડે સર્વ કર્મનો ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.
૫. જ્ઞાનીએ નિરૂપણ કરેલાં તત્ત્વોનો યથાર્થ बोध થવો તે 'સમ્યગ્જ્ઞાન'.
૬. જીવ, અજીવ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, વંધ, મોક્ષ એ તત્ત્વો છે. (અને પુણ્ય, પાપ આશ્રવમાં ગણેલાં છે).
૭. જીવના બે ભેદ: સિદ્ધ અને સંસારી:-

સિદ્ધ. સિદ્ધને અનંત જ્ઞાન, દર્શન, વૌર્ય, સુખ એ સ્વભાવ સમાન છે; છતાં અનંતર પરંપર થવારૂપે પંદર ભેદ આ પ્રમાણે કહ્યા છે:- (૧) તીર્થ (૨) અતીર્થ (૩) તીર્થકર, (૪) અતીર્થકર (૫) સ્વયંબુદ્ધ (૬) પ્રત્યેકબુદ્ધ (૭) બુદ્ધબોધિત. (૮) સ્ત્રીલિંગ (૯) પુરુષલિંગ (૧૦) નપુંસકલિંગ. (૧૧) અન્યલિંગ. (૧૨) જૈનલિંગ (૧૩) ગૃહસ્થલિંગ (૧૪) એક (૧૫) અનેક. સંસારી. સંસારી જીવો એક પ્રકારે, બે પ્રકારે, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે કહ્યા છે. એક પ્રકારે-સામાન્યપણે 'ઉપયોગ' લક્ષણે સર્વ સંસારી જીવો છે. બે પ્રકારે-ત્રસ, સ્થાવર અથવા વ્યવહારરાશિ, અવ્યવહારરાશિ. સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળી એક વચત ત્રસપણ પામ્યા છે તે 'વ્યવહારરાશિ'. અનાદિકાલથી સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળી કોઈ દિવસ ત્રસપણ પામ્યા નથી તે 'અવ્યવહારરાશિ.' ત્રણ પ્રકારે-સંયત, અસંયત અને સંયતાસંયત અથવા સ્ત્રી, પુરુષ ને નપુંસક. ચાર પ્રકારે-ગતિઅપેક્ષાએ. પાંચ પ્રકારે-ઈન્દ્રિયઅપેક્ષાએ. છ પ્રકારે-પૃથ્વી, અપ્, તેજસ્, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ. સાત પ્રકારે-કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજો, પદ્મ, શુક્લ અને અલેશી. (ચૌદમા ગુણસ્થાનકવાળા લેવા પણ સિદ્ધ ન લેવા, કેમકે સંસારી જીવની વ્યાખ્યા છે.) આઠ પ્રકારે-અંડજ, પોતજ, જરાયુજ, સ્વેદજ, રસજ, સન્મૂર્છન, ઉદ્ધિજ અને ઉપપાદ. નવ પ્રકારે-પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, અને પંચેન્દ્રિય. દશ પ્રકારે-પાંચ સ્થાવર ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, સંજી તથા અસંજી પંચેન્દ્રિય. અગીઆર પ્રકારે-સૂક્ષ્મ, વાદર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, અને પંચેન્દ્રિયમાં જલચર, સ્થલચર; નમશ્ચર, મનુષ્ય, દેવતા, નારક. વાર પ્રકારે-છકાયના પર્યાપ્ત તથા અપર્યાપ્ત. તેર પ્રકારે-ઉપલા ચાર ભેદ સંવ્યવહારિક તથા એક અસંવ્યવહારિક (સૂક્ષ્મ નિગોદનો). ચૌદ પ્રકારે-ગુણસ્થાનક

આથી, અથગા સૂક્ષ્મ, ઘાટર, ઘ્રણ ચિત્તેન્દ્રિય તથા સંજ્ઞી, અમ્હીના પર્યાપ્ત ઓ અપર્યાપ્ત
 ણ્ય બુદ્ધિમાન પુરુષોષ સિદ્ધાન્તને અનુમતી જીવના અનેક ભેદ (છતાં માનના ભેદ) વચ્ચા છે
 સવન્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૯, શુન, -તા૦ ૬૧૧૧૯૦૦

- ૧ 'જાતિસ્મરણજ્ઞાન' વિષે જે શરૂા રહે છે તેનુ સમાધાન આ ઉપરથી થશે—જેમ બાલ્યા
 વસ્થાને વિષે જે વાદ જોયુ હોય, અથગા અનુમતુ હોય તેનુ સ્મરણ વૃદ્ધાવસ્થામાં કેટ
 લાકને થાય, ને કેટલાકને ન થાય, તેમ પૂનમનુ માા કેટાકને રહે, ને કેટ
 લાકને ન રહે ન રહેવાનુ કારણ ણ છે કે, પૂર્વદેહ છોડતા ઘાલ્ય પદાર્થોં વિષે જીવ
 વચ્ચી રહી મરણ કરે છે, અને નવો દેહ પામી તેમા જ આસક્ત રહે છે આથી
 ડલદી રીતે પ્રવર્તનારને—અવકાશ રાખ્યો હોય તેને—પૂર્વનો મન અનુમનવામા આવે છે
- ૨ 'જાતિસ્મરણજ્ઞાન' ણ મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે પૂનપર્યાય છોડતા વેદનાના કારણોં ડડને,
 નવો દેહ ધારણ કરતા ગર્ભાગાસને ડડો, બાલપણામા મૂઢપણાને રડને, અને વર્તમા
 દેહમા અતિ ડિગતાને રડને, પૂર્વપર્યાયની સ્મૃતિ કરવાની અવકાશ જ મલતો નથી,
 તથાપિ, જેમ ગર્ભાગાસ તથા બાલપણુ સ્મૃતિમા રહે નહાં તેથી કરી તે નહોતા ણમ
 નથી, તેમ ઉપરનાં કારણોંને રડને, પૂર્વપર્યાય સ્મૃતિમા રહે નહાં તેથી કરી તે નહોતો
 ણમ કહેવાય નહાં જેવી રીતે આંના આદિ ઘૃષ્ઠોની કલમ કરવામાં આવે છે તેમા
 સાનુકૂલતા હોય તો થાય છે, તેમ જો પૂર્વપર્યાયની સ્મૃતિ કરવાને સાનુકૂલતા (યો
 ગ્યતા) હોય તો 'જાતિસ્મરણજ્ઞાન' થાય પૂનસંજ્ઞા કાયમ હોવી જોઈણ અસંજ્ઞીનો મન
 આગાથી 'જાતિસ્મરણજ્ઞાન' ન થાય
- ૩ આત્મા છે આત્મા તિલ છે પ્રમાણો —
 (૧) બાલકને ધાવતા ડદડડાનનાનુ કોડ શીતલે છે ? તે પૂર્વાન્યામ છે
 (૨) સપ ઓ ગોરો, હાથી અને મિહને, ડદર ઓ તિલાડીને સ્વામાનિક વૈર છે તે
 કોડ શીઘડાવતુ નથી પૂર્વમવના વૈરની સ્વામાનિક સંજ્ઞા છે—પૂર્વજ્ઞા છે
- ૪ તિમગણુ ણ યનગાસીનો વિષય છે ણમ જ્ઞાનીઓડ કહેલ છે તે સત્ય છે જેનામા ઘે
 વ્યવહાર—સાંસારિક અને અસામાનિક—હોય તેનાથી તિમગણુ થાય નહાં^૧
- ૫ સંમાર છોડ્યાવિના અપ્રમત્તગુણધ્યાનર નથી અપ્રમત્તગુણધ્યાનરની નિથિતિ અતર્હર્તની છે^૨
- ૬ 'અમે સમજ્યા છીય,' 'જ્ઞાત છીય' ણમ કહે છે તે તો ટગાયા છે
- ૭ સંમારમાં રહી સાતમા ગુણધ્યાનરથી ઉપર વધી શકાતુ નથી આથી સંમારને તિરાશ
 થવાનુ ાથી, ણ તે ધ્યાનમાં રાખવાનુ છે^૩

૧ શ્રીમત્નો અપ્રમનમાર અચ્ચક રીત આ ઘરો સૂવે ણ—સંગોવક

૨ આ વચ અવગિત છે સંભારણની અવગણ સૂવવા અંધે રજા ણ—સંગોવક

૩ આ વચ ણ અવગિત છે અગિયાનુવક છે—સંગોવક

૮. પૂર્વે સ્મૃતિમાં આવેલી વસ્તુ ફરી શાંતપણે સંભારે તો યથાસ્થિત સાંભરે.
૯. ગ્રંથિના વે ભેદ છે:—એક દ્રવ્ય—વાણ—ગ્રંથિ (ચતુષ્પદ, દ્વિપદ, અપદ ૩૦) બીજી ભાવ—અન્યન્તર—ગ્રંથિ (આઠ કર્મ ૩૦). સમ્યક્પ્રકારે વસ્ત્રે ગ્રંથિથી નિવર્તે તે 'નિર્મથ'.
૧૦. મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ આદિ ભાવ જેને છોડવા જ નથી તેને વચ્ચનો ત્યાગ હોય, તોપણ તે પારલૌકિક કલ્યાણ શું કરે?
૧૧. સક્રિય જીવને અવંધનું અનુષ્ઠાન હોય એમ વને જ નહીં. (ક્રિયા છતાં અવંધ ગુણસ્થાનક હોતું નથી.)
૧૨. રાગાદિ દોષોનો ક્ષય થવાથી તેનાં સહાયકારી કારણોનો ક્ષય થાય છે. જ્યાંસુધી ક્ષય સંપૂર્ણપણે થતો નથી, ત્યાંસુધી મુગુઝુ જીવ સંતોષ માની વેસતા નથી.
૧૩. રાગાદિ દોષ અને તેનાં સહાયકારી કારણોના અભાવે વંધ થતો નથી. રાગાદિના પ્રયોગે કરી કર્મ હોય છે. તેના અભાવે કર્મનો અભાવ સર્વ સ્થલે જાણવો.
૧૪. આયુઃકર્મ.

(અ) અપવર્તન—વિશેષકાળનું હોય તે કર્મ થોડાકાળમાં વેદી શકાય તેનું કારણ પૂર્વનો તેવો વંધ હોવાથી તે પ્રકારે ઉદયમાં આવે;—ભોગવાય. (આ) 'જુટ્યું' શબ્દનો અર્થ 'વે ભાગ થવા' એમ કેટલાક કરે છે; પણ તેમ નથી. જેવી રીતે 'દેવું જુટ્યું' શબ્દો 'દેવાનો નિકાલ થયો, દેવું દડ દીધું' ના અર્થમાં વપરાય છે તેવી રીતે 'આયુષ્ જુટ્યું' શબ્દોનો આશય જાણવો. (ઇ) 'તોષક્રમ'—શિથિલ—એકદમ ભોગવી લેવાય તે. (ઈ) નિરૂપક્રમ—નિકાચિત. દેવ, નારક, યુગલ, ૬૩ શલાકા પુરુષ અને ચરમશરીરને હોય છે. (ઉ) પ્રદેશોદય—પ્રદેશને મોઢા આગલ લઈ વેદ્યું તે 'પ્રદેશોદય.' પ્રદેશોદયથી જ્ઞાનીઓ કર્મનો ક્ષય અંતર્મુહૂર્તમાં કરે છે. (ઝ) 'અનપવર્તન'; અને 'અનુદીરણ' એ વેનો અર્થ મળતો છે; તથાપિ તફાવત એ છે કે, 'અનુદીરણમાં આત્માની શક્તિ છે, અને અપવર્તનમાં કર્મની શક્તિ છે.' (એ) આયુષ્ ઘટે છે એટલે થોડા કાળમાં ભોગવાય છે.

૧૫. અસાત્તાના ઉદયમાં જ્ઞાનની કસોટી થાય છે.

૧૬. પરિણામની ધારા એ 'ધરમોમીટર' સમાન છે.

સંવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૦, શનિ,—૭/૭/૧૯૦૦

૧. અસમંજસતા=અમલતાપણુ (અસ્પષ્ટતા.) ૨. વિપમ=જેમ તેમ. ૩. આર્ય=ઉત્તમ. 'આર્ય' શબ્દ શ્રી જિનેશ્વરને, મુમુક્ષુને તથા આર્યદેશના રહેનારને વપરાય. ૪. નિલેષ=પ્રકાર, ભેદ, વિભાગ.
૨. મયંત્રાણ=મયથી તારનાર; શરણ આપનાર.
૩. હેમચંદ્રાચાર્ય, એ ધંધુકાના મોઢવાળીઆ હતા. તે મહાત્માએ કુમારપાલ રાજાપાસે પોતાના કુટુંબને માટે એક ક્ષેત્ર પણ માગ્યું ન હતું, તેમ પોતે પણ રાજઅન્નકોલીઓ

લીધો નહોતો ઇમ શ્રીકૃષ્ણમારપાલે તે મહાત્માને અગ્નિદાહ દેતી વલતે કદ્મુ હતુ તેઓના ગુરુ દેવચન્દ્રસૂરિ હતા

સવત્ ૧૯૫૭ (હાહારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૧, રવિ, -તા ૦ ૮/૭/૧૯૦૦

૧ સરમ્વતી=જિનગ્રાણીની ધારા

૨ ૧ વાનનાર, ૨ વાધનાના હેતુ, ૩ વધા અને ૪ વધનના કલ્પથી આજ્ઞા સસારનો પ્રપચ રહ્યો છે ઇમ શ્રી જિનેન્દ્રે કહ્યુ છે

૩ વનારસીદામ ૪ શ્રી આપ્રાના ઢશા શ્રીમાલી વાળીઆ હતા

સવત્ ૧૯૫૭ (હાહારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૧||, સોમ-૯/૭/૧૯૦૦

૧ શ્રી યશોવિજયજીન 'યોગદષ્ટિ' પ્રથમાં-

છટ્ટી 'કાન્તાદષ્ટિ'ને વિષે વતાવ્યુ છે કે, વીતરાગમ્વરૂપશિવાય વીજે ક્વાય સ્થિરતા થદ શકે નહીં, વીતરાગમુલ્કગિનાય વીજુ સુખ નિ સત્ત્વ લાગે છે, આદ્યવરૂપ લાગે છે પાચમી સ્થિરાદષ્ટિમા વતાવ્યુ છે કે, વીતરાગમુલ્ક પ્રિયનારી લાગે

આઠમી 'પરાદષ્ટિમાં' વતાવ્યુ છે કે, 'પરમાગાઢ સમ્યક્ત્વ' સમવે જ્યાં કેવલજ્ઞાન હોય

૨ પાતજલ-યોગના કર્ત્તવ્યે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયુ નહોતુ, પણ હરિમદ્ગુરુરિણ તેમને માર્ગા નુસારી ગણેલ છે

૩ હરિમદ્ગુરુરિણ તે દષ્ટિઓ અધ્યાત્મપણે સમ્પૂર્ણતામાં વર્ણવી છે, અને તે ઉપરથી યશોવિજયજી મહારાજે ઢાલરૂપે ગુજરાતીમા કરેલ છે

૪ યોગદષ્ટિમા છપ્પ માત્ર-ઉદય, ઔપશમિક, હાથોપશમિક, ક્ષાયિક, પારિણામિક, સાત્તિ-પાનિક-નો સમાવેશ થાય છે ૪ છ માત્ર જીવના સ્વતત્ત્વભૂત છે

૫ જ્યાસુધી યથાર્થ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાસુધી મૌન રહેવુ ટીક છે નહીંતો અનાચારવોષ લાગે છે આ નિયમવચ્ચે ઉત્તરાધ્યયનગૂચ્છમા 'અનાચાર' નામે અધિકાર છે

૬ જ્ઞાનીના મિદ્ધાતમા ફેર હોદ શકે નહીં

૭ સૂત્રો, આત્માનો મ્થમ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવ્યાં છે, પણ તેનુ રહસ્ય યથાર્થ સમજનામા આવતુ નથી તેથી ફેર લાગે છે

૮ દિગ્મંદરામાં તીવ્ર વચનોને લીધે થદ રહસ્ય સમજી શકાય છે શ્વેતામ્બરની મોઢાશને લીધે રમ ટહાતો ગયો

૯ 'શાલ્મલિ વૃક્ષ'-નરવને વિષેની અનાતા દર્શાવના આ શબ્દ વપરાય છે સ્ત્રીજઠાને મઢતુ તે વૃક્ષ થાય છે માનથી સગારી આત્મા તે વૃક્ષરૂપ છે આત્મા પરમાર્થે-અધ્યયનાય વર્તાતા-મંદનના સમાન છે

૧૦ જિગુદ્ધા થે નરારે છે કાપોત્તમ્ય અને પદ્માના પ્રમાદ ટાઢગાને વીનાં વળાં આમનો ક્યાં છે, પણ મુગ્ધત્વે આ થે આમનો છે

૧૧. 'પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં ॥ વદનકમલમંકઃ કામિનીસંગશૂન્યઃ ॥
કરયુગમપિ યત્તે શસ્ત્રસંબંધવંધ્યં ॥ તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ ॥ ૧ ॥
૧૨. ચૈતન્યલક્ષ કરનારની વલિહારી છે !
૧૩. તીર્થ=તરવાનો માર્ગ.
૧૪. અરનાથ પ્રભુની સ્તુતિ મહાત્મા આનંદઘનજીએ કરેલ છે. શ્રી આનંદઘનજીનું વીજું નામ 'લામાનંદજી' હતું. તેઓ તપગચ્છમાં થયા છે.
૧૫. વર્તમાનમાં લોકોને જ્ઞાન તથા શાંતિ સાથે સંબંધ રહ્યો નથી. મતાચાર્યે મારી નાખ્યાં છે.
૧૬. 'આશય આનંદઘન તણો, અતિ ગંભીર ઉદાર;
વાલક વાંહ પસારીને, કહે ઉદધિ વિસ્તાર.
૧૭. ત્રણ પ્રકારે ईશ્વરપણુ જણાય છે:—(૧) જડ-જડાત્મકપણે વર્તે છે. (૨) ચૈતન્ય-સંસારી જીવો વિભાવાત્મકપણે વર્તે છે. (૩) સિદ્ધ-શુદ્ધ ચૈતન્યાત્મકપણે વર્તે છે.
- સંવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૩, ભોમ, -૧૦/૭/૦૦.
૧. 'ભગવતી આરાધના' જેવાં પુસ્તકો મધ્યમઉત્કૃષ્ટભાવના મહાત્માઓને તથા મુનિરાજોને યોગ્ય છે. એવા ગ્રંથો તેથી ઓછી પદવિ-યોગ્યતા-વાળા સાધુ, શ્રાવકને આપવાથી કૃતઘ્ન થાય છે; તેઓને તેથી ઊલટો અલાભ થાય છે. ધરા મુમુક્ષુઓને જ એ લાભકારી છે.
૨. મોક્ષમાર્ગ એ અગમ્ય તેમ જ સરલ છે.
અગમ્ય:—માત્ર વિભાવદશાને લીધે મતભેદો પડવાથી કોઈ પણ સ્થળે મોક્ષમાર્ગ સમજાય તેવું રહ્યું નથી, અને તેને લીધે વર્તમાનમાં અગમ્ય છે. માણસ મરી ગયા પછી અજ્ઞાન-વડે નાહ જાલીને વૈદાં કરવાનાં ફળની વરાવર, મતભેદ પડવાનું ફળ થયું છે, અને તેથી મોક્ષમાર્ગ સમજાય તેમ નથી. સરલ:—મતભેદની કઢાકૂટ જવા દઈ, જો આત્મા અને પુદ્ગલવચ્ચે વહેંચણી કરી, શાંતપણે અનુભવવામાં આવે તો મોક્ષમાર્ગ સરલ છે; અને દૂર નથી.
૩. અનેક શાસ્ત્રો છે. તે એકેક વાંચ્યા પછી તેનો નિર્ણય કરવા માટે બેસવામાં આવે તો તે હિસાબે પૂર્વાદિકનું જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત થાય નહીં; અર્થાત્ કોઈ દિવસ પાર આવે નહીં; પણ તેની સંકલના છે, ને તે શ્રીગુરુદેવ વતાવે છે કે, અંતર્મુહૂર્તમાં મહાત્માઓ પ્રાપ્ત કરે છે.
૪. આ જીવે નવપૂર્વસુધી જ્ઞાન મેળવ્યું. તોપણ કાંઈ સિદ્ધિ થઈ નહીં. તેનું કારણ વિ-મુખદશાએ પરિણમવાનું છે. જો સન્મુખદશાએ પરિણમ્યા હોય તો તત્ક્ષણ મુક્ત થાય.
૫. પરમશાંત રસમય 'ભગવતી આરાધના' જેવા એક જ શાસ્ત્રનું સારી રીતે પરિણમન થયું હોય તો વસ છે.
૬. આ 'આરા'—કાલ—માં સંઘયણ સારાં નહીં; આયુષ્ ઓછાં, દુર્ભિક્ષ, મરકી જેવા અજોગો વારંવાર વને તેથી આયુષ્ની કાંઈ નિશ્ચયપૂર્વક સ્થિતિ નથી, માટે જેમ વને તેમ આત્મ-

દિત્તી વાત તરત જ કરવી મૂલ્તની રાત્રવાધી મૂલધાપ સાદ વેમાય છે આરા સાધકા સમયમા તો છેક જ સાકહો માર્ગ-પરમ શાંત થવુ તે-ગ્રહણ કરવો તેથી જ ઉપ-શમ, કાયોપશમ ઓ કાયિકમાન થાય છે

૭ વામાદિ કોદક જ વાર આપનાથી હાગે જાય છે, નહીં તો ઘણીવાર આપને ધાપ મારી દે છે ઇટલા માટે ઘનતાસુધી જેમ ઘને તેમ ત્વરાથી તેને તજવાને અપ્રમાદી થવુ, જેમ વહેલુ ધનાય તેમ થવુ શૂરવીરપનાથી તેમ તરત થવાય છે

૮ વર્તમાનમા દૃષ્ટિરાગાનુસારી માણસો ત્રિશેષણે છે

૯ જો ચરા વૈદ્યની પ્રાપ્તિ થાય, તો વેદનો વિધમ સહેજે ઔપધિવેડે વિધમમાથી નીકળી સ્વધર્મ વકરે છે તેની રીતે જો ચરા ગુરની પ્રાપ્તિ થાય, તો આત્માની શાંતિ ઘણી જ મુગમતાથી અને સહેજમા થાય છે

૧૦ ત્રિયા કરનામા તત્ત્વર પડેલે અપ્રમાની થવુ પ્રમાદ કરીને ડલ્લા ફાયર થવુ ગઈ

૧૧ સામાયિક=સયન પ્રતિવ્રમણ=આત્માની ક્ષમાપના, આરાધના પૂજા=મતિ

૧૨ ત્રિવપૂજા, સામાયિક, પ્રતિવ્રમણ આદિ કેવા અનુક્રમે કરવા તે કહેતાં ણક પછી ણક પ્રશ્ન ડટે, અને તેનો કેમે પાર આવે તેમ નથી જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે-જ્ઞાનીણ વતાવ્યાપ્રમાણે ગમે તે વિચારમાં વર્તે તોપણ તે મોક્ષમા માર્ગમા છે

૧૩ અમારી આરાધ વર્તતા જો પાપ લાગે તો તે અમે અમારે શીર ઓડી લદ્દ છીય, કારણ કે, જેમ રસાટપર કાગ્ન પહચા હોય તે કોડને વાગશે એમ જાણી માર્ગ ચાલતા ત્યાથી ડપાડી લઈ કોડને ડ્યા ૧ લાગે તેની બીની ણકાંત જગોણ કોડ મૂકે તો કાંઈ તેને રાજ્યગો ગુન્દો કયા કહેવાય ગઈ, તેમ મોક્ષનો શાંત માગ વતાવતા પાપ કેમ સમવે ?

૧૪ જ્ઞાનીની આજ્ઞા ચાલતાં જ્ઞાનીગુણ ત્રિયાઆરી યોગ્યતાનુસાર કોડને કાંઈ વતાવ્યુ હોય, અને કોડને કાંઈ વતાવ્યુ હોય તેથી મોક્ષનો માર્ગ અડકતો થી

૧૫ યથાર્થ ન્વરુપ સમજ્યાવિના, અથવા પોને જે ઘોલે છે તે પરમાર્થે યથાર્થ છે કે કેમ તે જાણ્યાવિના, સમજ્યાવિના જે વક્તા થાય છે તે આત સમારને વધારે છે, માટે ડ્યાસુધી આ સમાવાની શક્તિ થાય નહીં ત્યાસુધી મૌન રહેવુ સાચ છે

૧૬ વક્તા થઈ પદ્ પણ જીવને યથાર્થ માર્ગ પગાડનાથી તીર્થંતરમોગ્ર વધાય છે, અને તેથી ડલ્લટુ કરનાથી મહામોહનીયકર્મ વધાય છે

૧૭ જો કે દ્વર્ગનાં જ તમો સર્ગે માર્ગે ચક્રાવીણ, પણ ભાતના પ્રમાણમા વસ્તુ મૂકાય છે ગઈતો જેમ દલ્દા યાતણમા મારે વસ્તુ મૂકનાથી વામણનો પાસ થાય, તેમ થાય

૧૮ તમારે કોઈ પ્રકારે હરના જેવુ નથી, કારણ કે, તમારે માથે અમારા નેવા છે તો હવે સમારા પુરવાથી આપી છે જો તમે પુરવાર્ય કરગો તો મોગ થવો દૂર નથી મોગ પ્રાપ્ત કર્યા તે વધા મહામા પ્રથમ આગળા જેવા મનુષ્ય હતા, અને કેવલજ્ઞાન પામ્યા

પછી પળ દેહ તો તેનો તે જ રહે છે; તો પછી હવે તે દેહમાંથી તે મહાત્માઓ શું કાઢી નાણું તે સમજીને કાઢી નાખવાનું કરવાનું છે. તેમાં ડર શાનો? વાદવિવાદ કે મતભેદ શાનો? માત્ર શાંતપણે તે જ ઉપાસવાયોગ્ય છે.

સંવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અઝાડ શુદ્ધ ૧૪, -ચુધવાર. તા. ૧૧/૭/૧૯૦૦.

૧. પ્રથમથી આયુધ વાંધતાં, ને વાપરતાં શીખ્યા હોઈએ તો લડાઈ વચ્ચે તે કામ આવે છે; તેમ પ્રથમથી વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત કરી હોય, તો અવસર આવ્યે કામ આવે છે; આરાધના થઈ શકે છે.
૨. યશોવિજયજીએ ગ્રંથો રચતાં ઇટલો અખંડ ઉપયોગ રાખ્યો હતો કે, તે કોઈ ઠેકાણે ચૂક્યા નહોતા. તોપણ છદ્મસ્થ-અવસ્થાને લીધે દોઢસો ગાથાના સ્તવન મધ્યે ૭ મા ઠાળાંગસૂત્રની શાખ આપી છે તે મળતી નથી. તે શ્રી ભગવતીજીના પાંચમા શતકના ઉદ્દેશે માલમ પડે છે. આ ઠેકાણે અર્થકર્તાએ 'રાસમવૃત્તિ' ઇટલે પશુતુલ્ય ગણેલ છે; પણ તેનો અર્થ તેમ નથી. રાસમવૃત્તિ ઇટલે કે ગધેડાને સારી કેલવળી આપી હોય તોપણ જાતિસ્વભાવને લીધે રહ્યા દેખીને લોટી જવાનું મન થાય છે; તેમ વર્તમાનકાળે બોલતાં ભવિષ્યકાળમાં કહેવાનું બોલી જવાય છે.
૩. 'ભગવતી આરાધના' મધ્યે લેશ્યાના અધિકારે દરેકની સ્થિતિ વગેરે સારી રીતે વતાવેલ છે.
૪. પરિણામ ત્રણ પ્રકારનાં છે; હીંચમાન, વર્દમાન અને સમવસ્થિત. પ્રથમનાં બે છદ્મસ્થને હોય છે; અને છેલ્લું સમવસ્થિત (અચલ-અકંપ-શૈલેશીકરણ) કેવલજ્ઞાનીને હોય છે.
૫. તેરમે ગુણસ્થાનકે લેશ્યા તથા યોગનું ચલાચલપણુ છે, તો સમવસ્થિત પરિણામ કેમ સંભવે તેનો આશય:-સક્રિય જીવને અવંધ અનુષ્ઠાન હોતું નથી. ૧૩મા ગુણસ્થાનકે કેવ-લીને પણ યોગને લીધે સક્રિયતા છે, અને તેથી વંધ છે; પણ વંધ અવંધ-વંધ ગણાય છે. ૧૪મા ગુણસ્થાનકે આત્માના પ્રદેશ અચલ થાય છે. પાંજરામાંહેના સિંહના દૃષ્ટાન્તે: જેમ પાંજરામાં સિંહ જાળીને અડતો નથી, અને સ્થિર થઈ બેસી રહે છે, ને કાંઈ ક્રિયા કરતો નથી, તેમ અક્રિય છે. જ્યાં પ્રદેશનું અચલપણુ છે ત્યાં અક્રિયતા ગણાય.
૬. ચલઈ સો વંધે-યોગનું ચલાયમાન થવું તે 'વંધ.' યોગનું સ્થિર થવું તે અવંધ.
૭. જ્યારે અવંધ થાય ત્યારે મુક્ત થવા કહેવાય.
૮. ઉત્તર્ગમાર્ગ ઇટલે યથારહ્યાતચારિત્ર; જે નિરતિચારવાળું છે.
ઉત્તર્ગમાં ત્રણ ગુણ સમાય છે. અપવાદમાં પાંચ સમિતિ સમાય છે. ઉત્તર્ગ અક્રિય છે. અપવાદ સક્રિય છે. ઉત્તમ ઉત્તર્ગમાર્ગ છે; ને તેથી જે ઉતરતો તે અપવાદ છે. ચૌદમું ગુણસ્થાનક ઉત્તર્ગ છે; તેથી નીચેનાં ગુણસ્થાનકો એક વીજાની અપેક્ષાએ અપવાદ છે.
૯. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય, ને યોગથી એક પછી એક અનુક્રમે વંધ પડે છે.
૧૦. મિથ્યાત્વ ઇટલે યથાર્થ ન સમજાય તે. મિથ્યાત્વથી વિરતિપણુ ન થાય. વિરતિને અમાવે

ધપાય થાય, કપાયથી યોગનુ ચલાયમાનપણુ થાય છે યોગનુ ચલાયમાનપણુ તે 'આત્રન,' અને તેથી ડલટુ તે 'સવર'

- ૧૧ દર્શનમાં મૂલ ધવાથી જ્ઞાનમા મૂલ થાય છે જેમા રત્તથી જ્ઞાનમા મૂલ થાય તેવી રીતે આત્માનુ વીર્ય સ્ફુરાય, અને તે પ્રમાણે પરમાણુ પ્રહણ કરે, ને તેવો જ વધ પડે, અને તે જ પ્રમાણે ત્રિપાક ઉદયમા આવે એ આંગઢીના આઝઢીઆ પાઢ્યા તે રૂપ ઉદય, ને તે મરઢવા તે રૂપ મૂલ તે મૂલથી ઢુ ય થાય છે ંટલે વધ વધાય છે ંણ મરઢવારૂપ મૂલ જનાથી આઢઢા સેઢેજે ત્રિપાક આપી ત્રિરે છે, અને નવો વધ થતો નથી
- ૧૨ દર્શનમા મૂલ થાય તેનુ ઉઢાઢરણ—જેમ ઢીકરો વાપના જ્ઞાનમાં તેમ જ વીજાના જ્ઞાનમા ઢેઢઅપેક્ષાં ંક જ છે, વીજી રીને નથી, પરતુ વાપ તેને પોતાનો ઢીકરો કરી માને છે તે જ મૂલ છે તે જ દર્શનમા મૂલ અને તેથી જો કે જ્ઞાનમા ફેર નથી તોપણ મૂલ કરે છે, ને તેથી ંપર પ્રમાણે વધ પડે છે
- ૧૩ જો ઉદયમાં આઢ્યા પઢેલા રસમા મોઢાઢ કરી ંાઢવામા આવે તો આત્મપ્રઢેશથી કમં ડરી જઢં ત્રિજેરા થાય, અથવા મઢ રસે ઉદય આવે
- ૧૪ જ્ઞાનીઓ નવી મૂલ કરતા નથી, માટે તે અવધ થઢં શકે છે
- ૧૫ જ્ઞાનીઓં માનેલુ છે કે ઢેઢ પોતાનો નથી, તે રઢેનાનો પણ નથી, જ્યારે ત્યારે પણ તેનો ત્રિયોગ થવાનો છે ં મેઢવિજ્ઞાનને લઢને ંમેશ નગારા વાગતા ઢોય તેવી રીતે તેના કાને પડે છે, અને અજ્ઞાનીના કાન વઢેરા ઢોય, ં ંટલે તે જાણતો નથી
- ૧૬ જ્ઞાની ઢેઢ જનાનો છે ંમ સમજી તેનો ત્રિયોગ થાય તેમા ઢેઢ કરતા નથી પણ જેવી રીતે કોઢની વસતુ લીધી ઢોય, ને તેને પાછી આપી પડે તેમ ઢેઢને ંઢાસથી પાઢો સોપે છે, અર્થાત્ ઢેઢમાં પરિણમતા નથી
- ૧૭ ઢેઢ અને આત્માનો મેઢ પાઢવો તે 'મેઢજ્ઞાન' તે જ્ઞાનીનો તેજાત્ર છે તે તેજાત્રથી ઢેઢ અને આત્મા જૂઢ પઢી શઢે છે તે વિજ્ઞાન યના માટે મઢાત્માઓં સઢઢ શાઢો રચ્યા છે જેમ તેજાત્રથી સોુ તથા કથિર જૂઢા પડે છે, તેમ જ્ઞાનીના મેઢવિજ્ઞાનરૂપ તેજા વથી સ્થાનાત્રિક આત્મઢ્રવ્ય અગુરુ લઘુ સ્થમાનગલુ ઢોઢને પ્રયોગી ઢ્રવ્યથી જૂઢ પઢી સ્થઢર્મમાં આવે છે
- ૧૮ વીજા ઉદયમા આવેલા કર્માનુ આત્મા મમે તેમ સમાધાન કરી શકે, પણ વેઢનીયત્રર્મમા તેમ થઢં શકે નઢી, ને તે આત્મપ્રઢેશો વેઢવુ જ જોઢપ, ને તે વેઢતા ગુઢકેલીનો પૂર્ણ અનુમવ થાય છે ત્યા જો મેઢજ્ઞાન સપૂર્ણ પ્રગટ થયુ નઢોય, તો આમા ઢેઢાકરે પરિણમે, ંટલે ંેઢ પોતાનો માની રઢં વેઢે છે, અને તેને લઢને આત્માની શાતિનો મગ થાય છે આમા પ્રસંગે જેમને મેઢજ્ઞાન સપૂર્ણ થયુ છે ંના જાત્રીઓને અમાતાવેઢની

વેદતાં નિર્જરા થાય છે; ને ત્યાં જ્ઞાનની કમોટી થાય છે; ઇટલે વીજા દર્શનોવાળા ત્યાં તે પ્રમાણે ટકી શકતા નથી, ને જ્ઞાની ઇવી રીતે માનંને ટકી શકે છે.

૧૯. પુદ્ગલદ્રવ્યની દરકાર રાજવામાં આવે તોપણ જ્યારે ત્યારે ચાલ્યું જવાનું છે, અને જે પોતાનું નથી તે પોતાનું થવાનું નથી; માટે લાચાર થઈ દીન બનવું તે શા કામનું?

૨૦. યોગાપયડિ પયેશ=યોગથી પ્રકૃતિ, ને પ્રદેશવંધ થાય છે.

૨૧. સ્થિતિ તથા અનુભાગ કપાયથી વંધાય છે.

૨૨. આઠ વિધ, સાત વિધ, છ વિધ, ને એક વિધ એ પ્રમાણે વંધ વંધાય છે.

સંવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અશાઢ શુદ્ધ ૧૫, ગુરુવાર,—તા. ૧૨/૭/૧૯૦૦.

૧. જ્ઞાનદર્શનનું ફળ યથારહ્યાતચારિત્ર, અને તેનું ફળ નિર્વાણ; અને તેનું ફળ અવ્યાવાધ સુખ. સંવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અશાઢ વદ ૧, શુક્રવાર,—તા. ૧૩/૭/૧૯૦૦.

૧. દેવાગમનસ્તોત્ર જે મહાત્મા સંમતભદ્રાચાર્ય (જેના નામનો શબ્દાર્થ 'કલ્યાણ જેને માન્ય છે,' એવો થાય છે) બનાવેલ છે; અને તેના ઉપર દિગમ્બર તથા શ્વેતામ્બર આચાર્યોએ ટીકા કરી છે. એ મહાત્મા દિગમ્બરઆચાર્ય છતાં તેઓ કૃત ઉપરનું સ્તોત્ર શ્વેતામ્બર-આચાર્યોને પણ માન્ય છે. તે સ્તોત્રમાં નીચેનો શ્લોક છે:—

દેવાગમનમોયાનચામરાદિવિભૂતયઃ ।

માયાવિષ્વપિ દૃશ્યંતે, નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્ ॥

આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે, દેવાગમન (દેવતાઓનું આવવું થતું હોય), આકાશગમન (આકાશગમન થઈ શકતું હોય), ચામરાદિ વિભૂતિ (ચામર વગેરે વિભૂતિ હોય—સમવસરણ થતું હોય આદિ) એ વધાં તો માયાવીઓનામાં પણ જણાય છે, (માયાથી અથવા યુક્તિથી પણ થઈ શકે) ઇટલે તેટલાથી જ આપ અમારા મહત્તમ નથી. (તેટલા ઉપરથી કાંઈ તીર્થંકર વા જિનેન્દ્રદેવનું અસ્તિત્વ માની શકાય નહીં. એવી વિભૂતિ આદિનું કાંઈ અમારે કામ નથી. અમે તો તેનો ત્યાગ કર્યો છે.)

આ આચાર્ય કેમ જાણે ગુફામાંથી નીકળતાં તીર્થંકરનું કાંઠું પકડી ઉપર પ્રમાણે નિરપેક્ષપણે વચનો કહ્યાં હોય એવો આશય આ સ્થળે વતાવવામા આવ્યો છે.

૨. આત્મનાં અથવા પરમેશ્વરનાં લક્ષણો કેવાં હોવાં જોઈએ તે સંવંધી 'તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં' પહેલી ગાથા નીચેપ્રમાણે છે:—

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં । મેતારં કર્મભૂષ્ટતાં ॥

જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં । વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે ॥

સારભૂત અર્થ:—

'મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતાર', (મોક્ષમાર્ગે લઈ જનારને) એમ કહેવાથી 'મોક્ષ'નું 'અસ્તિત્વ', 'માર્ગ', અને 'લઈ જનાર', એ ત્રણ વાત સ્વીકારી. જો મોક્ષ છે, તો તેનો માર્ગ પણ જોઈએ; અને જો માર્ગ છે, તો તેનો દ્રષ્ટા પણ

જોડે અને જે દ્રશ્ય હોય તે ન માર્ગે લડે જડ થકે માગે જડ જવાનું કાય નિરાકાર ન કરી શકે પણ સાકાર કરી શકે અર્થાત્ મોહમાર્ગનો ઉપદેશ છાકાર ઉપદેશ અને દેહસ્થિતિએ જેને મોહ અનુમત્યો છે એવા કદી શકે 'મોહતાર કર્મભૂતતા' (કર્મરૂપ પર્વતને મેદવાવાળા) અર્થાત્ કર્મરૂપી પર્વતો તોચ્છા થી મોહ હોઈ શકે છટકે જેને દેહસ્થિતિએ કર્મરૂપી પર્વતો તોચ્છા છે તે સાકાર ઉપદેશ છે તેવા કોણ ? વર્તમાનવહે જે જીવ-મુક્ત છે તે જે કર્મરૂપી પર્વતો તોચ્છા મુક્ત થયા છે તેને જરી કર્મનું હાવાપણુ ન હોય માટે કેટલાક માને છે તેમ મુક્ત થયા પછી દેહ ધારણ કરે એવા જીવ-મુક્ત ન જોડે, 'જાતાર નિશ્વનશ્વાનો' (વિશ્વતત્ત્વના જાણનાર) એમ કહેવાથી એમ દશાયુ કે આત્મ કેવા જોડે કે જે સમસ્ત વિશ્વના શાયક હોય 'વદે તદ્ગુણ' (તેના ગુણની પ્રાપ્તિને અર્થ તેને વદના કરુ છું) અર્થાત્ શ્વાના ગુણવાચ્ય પુણ્ય હોય તે જ આત્મ છે એ તે જ વદન યોગ્ય છે

- ૩ મોક્ષપદ થયા ચૈતન્યને સામાન્ય જોડે એક જીવ આશ્રયી નહીં છટકે એ ચૈતન્યનો સામાન્ય ધર્મ છે એક જીવને હોય અને વીજા જીવને ન હોય એમ બંને નહીં
- ૪ 'ભગવતી આરાધના' ઉપર શ્વેતાન્નરઆચાર્યાઈ ટીકા કરેલ છે તે પણ તે જ નામે કહેવાય છે
- ૫ કરણાનુયોગ કે દ્રવ્યાનુયોગમા ત્વિગ્ન્ય અને શ્વેતાન્નર વચ્ચે તફાવત નથી માત્ર વાહ્ય થ્યવહારમા તફાવત છે
- ૬ કરણાનુયોગમા ગણિતાકારે મિદ્ધાતો મેલમેલા છે તેમા તફાવત હોવાનો સમય નથી
- ૭ કર્મગ્રંથ મુખ્યપણે કરણાનુયોગમા સમાય
- ૮ 'પરમાત્માપ્રજ્ઞાશ' દિગ્ગ્વરઆચાર્યનો બનાવેલો છે તે ઉપર ટીકા થઈ છે
- ૯ નિરાકુલતા એ મુક્ત છે સર્વત્ર એ હું મ છે
- ૧૦ કાયદેશ તપ કરતા છતા મહામુનિને નિરાકુલતા અર્થાત્ સ્વસ્થતા જોવામા આવે છે મતલબ જેને તપાદિકની આનંદ્યસ્થતા છે, અને તેથી તપાદિન કાયદેશ કરે છે, છતા સ્વાસ્થ્યદશા અનુમતે છે, તો પછી કાયદેશ કરવાનું રહ્યું નથી એવા સિદ્ધમગ્ગાનને નિરાકુલતા કેમ ન સમવે ?
- ૧૧ દેહ કરતા ચૈતન્ય સાત સ્પષ્ટ છે દેહગુણધર્મ જેમ જોવામા આવે છે, તેમ આત્મગુણ ધર્મ જોવામા આવે તો દેહ ઉપરનો રાગ નષ્ટ થઈ જાય આત્મવૃત્તિ નિશુદ્ધ થતા વીજા દ્રવ્યને સયોગે આત્મા દેહપણે-નિમાને પરિણમ્યાનુ જણાઈ રહે
- ૧૨ અત્યંત ચૈતન્યનુ મ્થિર થતુ તે 'મુક્તિ'
- ૧૩ મિથ્યાન્ય, અવિરત્તિ, કપાય અને યોગ ણના અમાને અનુગ્રમે યોગ સ્થિર થાય છે
- ૧૪ પૂર્વના અમ્યાસને લીધે જે શોક આવી જાય છે તે 'પ્રમાદ'
- ૧૫ યોગને આકર્ષણ કરનાર નહીં હોવાથી ણની મેલે મ્થિર થાય છે
- ૧૬ રાગ અને દ્વેષ એ આરુપણ
- ૧૭ સત્તેષમા જ્ઞાનીનુ એમ કહેતુ છે કે, પુદ્ગલથી ચૈતન્યનો નિયોગ કરાવતો છે, છટકે કે રાગદ્વેષથી આકર્ષણ મટાડતુ છે

૧૮. અપ્રમત્ત થવાય ત્યાંમુધી જાગૃત જ રહેવાનું છે.

૧૯. જિનપૂજાદિ અપવાદમાર્ગ છે.

૨૦. મોહનીયકર્મ મનથી જીતાય, પણ વેદનીયકર્મ મનથી જીતાય નહીં; તીર્થંકરઆદિને પણ વેદનું પડે; ને વીજાના જેવું વસતું પણ લાગે. પરંતુ તેમાં (આત્મધર્મમાં) તેમના ઉપયોગની સ્થિરતા હોઈને નિર્જરા થાય છે, અને વીજાને-અજ્ઞાનીને વંધ પડે છે. ધુધા, તૃપા એ મોહનીય નહીં પણ વેદનીયકર્મ છે.

૨૧. જે પુમાન પરધન હૈરે, સો અપરાધિ અજ્ઞ

જે અપનો ધન વિવહૈરે, સો ધનપતિ ધર્મજ્ઞ.

—શ્રીવનારસીદાસ.

૨૨. પ્રવચનસારોદ્ધાર ગ્રન્થના ત્રીજા ભાગમાં જિનકલ્પનું વર્ણન કર્યું છે. એ ગ્રન્થ શ્વેતામ્બરી છે. તેમાં કાવું છે કે, એ કલ્પ સાધનાર નીચેના ગુણોવાળો મહાત્મા હોયો જોઈએ:—

૧. સંવયળ. ૨. ધીરજ. ૩ શ્રુત. ૪. વીર્ય. ૫. અસંગતા.

૨૩. દિગમ્બરદૃષ્ટિમાં આ દશા સાતમા ગુણસ્થાનકવર્ત્તની છે. દિગમ્બરદૃષ્ટિ પ્રમાણે સ્થિવિરકલ્પી અને જિનકલ્પી એ નમ્ર હોય; અને શ્વેતામ્બર પ્રમાણે પહેલાં એટલે સ્થિવિર નમ્ર ન હોય. એ કલ્પ સાધનારને શ્રુતજ્ઞાન એટલું વધું વલ્લવાન હોવું જોઈએ કે, વૃત્તિ શ્રુતજ્ઞાનાકારે હોવી જોઈએ; વિપયાકારે વૃત્તિ થવી ન જોઈએ. દિગમ્બર કહે છે કે, નાગાનો એટલે નમ્ર સ્થિતિવાળો મોક્ષમાર્ગ છે. વાકી તો ઉન્મત્તમાર્ગ છે. નગાએ મોક્ષમગો, શેશાય ઉમગયા સવે. વળી ‘નાગો એ વાદશાહધી આધો એટલે તેથી વધારે ચડિયાતો’ એ કહેવત પ્રમાણે એ સ્થિતિ વાદશાહને પૂજ્ય છે.’

૨૪. ચેતના ત્રણ પ્રકારની.—૧. કર્મફલચેતના—એકેન્દ્રિય જીવ અનુભવે છે. ૨. કર્મચેતના—વિકલેન્દ્રિય તથા પંચેન્દ્રિય અનુભવે છે. ૩. જ્ઞાનચેતના—સિદ્ધપર્યાય અનુભવે છે.

૨૫. મુનિઓની વૃત્તિ અલૌકિક હોવી જોઈએ; તેને વદલે હાલ લૌકિક જોવામાં આવે છે.

સંવત્ ૧૯૫૭ (હાલારી)ના અશાઢ વદ ૨, શનિ,—તા. ૧૪/૭/૧૯૦૦.

૨૬. પર્યાયાલોચન—એક વસ્તુને વીજી રીતે વિચારવી તે.

૨૭. આત્માની પ્રતીતિ માટે સંકલનાપ્રત્યે દૃષ્ટાંત:—છ ઇન્દ્રિયોમાં મન અધિષ્ઠાતા છે; અને વાકીની પાંચ ઇન્દ્રિયો તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર છે; અને તેની સંકલના કરનાર પણ એક મન જ છે. મન જો ન હોત તો કોઈ કાર્ય વનત નહીં. વાસ્તવિક રીતે કોઈ ઇન્દ્રિયનું કાંઈ વલ્લતું નથી. મનનું સમાધાન થાય છે; તે એ પ્રમાણે કે, એક ચીજ આંત્રે જોઈ, તે લેવા પગે ચાલવા માંડયું, ત્યાં જઈ હાથે લીધી, ને ખાધી इत्यादि. તે સઘળી ક્રિયાનું સમાધાન મને કર્યું. છતાં એ સઘળાનો આધાર આત્મા ઉપર છે.

- ૨૮ જે પ્રદેશે વેન્ના વધારે હોય તે મુલ્યપણે વેદે છે, અને વામીના ગૌણપણે વેદે છે
- ૨૯ વળનુમા અમલ્યના જીવ અનતગુણા છે તેથી અનતગુણા પરમાણુ એક સમયે એક જીવ ઘટ્ટણ કરે છે
- ૩૦ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને માત્રે વાહ્ય અને અમ્યતર પરિણમતા પરમાણુ જે ક્ષેત્રે વેદનારૂપે ઉદયમા આવે ત્યા એકઠા થઈ ત્યા તે રૂપે પરિણમે, અને ત્યા જેના પ્રકારનો વધ હોય તે ઉદયમાં આવે પરમાણુઓ માધામાં એકઠા થાય તો ત્યાં માધાના દુસ્તાનને આકારે પરિણમે છે આપમાં આપની વેદનાના આકારે પરિણમે છે
- ૩૧ ણુ એ જ ચૈત્ય સ્ત્રીને સ્ત્રીરૂપે, અને પુરુષને પુરુષરૂપે પરિણમે છે, અને ચોરાકુ પણ તથા-પ્રચારના જ આકારે પરિણમી પુષ્ટિ આપે છે
- ૩૨ પરમાણુ પરમાણુને શરીરમાં રહતા કોઈપણ જોયા નથી, પણ તેનું પરિણામવિશેષ જાણવામાં આવે છે તાત્કાલીક દ્વા તાત્કાલીક અટકાવે છે એ જાણી શકીય સ્ત્રી, પણ અદર શુ વિચાર થઈ તે જાણી શકતા નથી એ દૃષ્ટાન્તે કર્મ વધ થતો જોવામા આવતો નથી, પણ વિપાક જોવામા આવે છે
- ૩૩ અનાગાર-જેને મતને વિષે અપનાદ નહીં તે
- ૩૪ અણગાર-ધરમિનાના
- ૩૫ સમિતિ-સમ્યક્પ્રકારે જેની મર્યાદા રહી છે તે મર્યાદાસહિત, યથાસ્થિતપણે પ્રવર્તના-તો જ્ઞાનીઓજ જે, માર્ગ કહ્યો છે તે માર્ગ પ્રમાણે માપસહિત પ્રવર્તવું તે
- ૩૬ સત્તાગત-ઉપશમ
- ૩૭ શ્રમણ મગવાન્-સાધુમગવાન્ અથવા મુનિ મગવાન્
- ૩૮ અપેક્ષા-જરૂરિયાત;-દૃષ્ટા
- ૩૯ સાપેક્ષ-વીજા કારણ, હેતુની જરૂરિયાત દૃષ્ટે છે તે
- ૪૦ સાપેક્ષ અથવા અપેક્ષા= એક વીજાને રહે

સવન્ ૧૯૫૭ (દાહારી)ના આશાદ વદ ૩, રવિ-તા ૧૫/૭/૧૯૦૦

૧ પાર્થિવપાક-સત્તાળ ધયેલો

૨ અનુપપન્ન-નહીં સમર્પિત, તહીં સિદ્ધ થયાયોગ્ય

ગત્રે-આવકઆશ્રયી પગ્નીત્યાગ તથા વીજા અણુગત વિષે

૧ જ્યામુધી મૃષા અને પરદ્રીનો ત્યાગ કરવામા આવે નહીં ત્યામુધી સર્વ ત્રિયા નિષ્ક્રમ છે, ત્યામુધી આત્મામા છલ્લ વપદ હોવાથી ધન પરિણમતો નથી

૨ ધમ પામવાની આ પ્રથમ ભૂમિકા છે

૩ જ્યામુધી મૃષાત્યાગ અને પરસ્ત્રીત્યાગ એ ગુણો ન હોય ત્યામુધી વચ્ચા તથા શ્રોતા હોઈ શકે નહીં

તેમાં તપાસત પડતો નથી તેવી જ રીતે ત્રિપ લેવામાં આવે, અથવા સર્પહત થાય તો તે ક્રિયા તો ઈન્દ્ર જ ઠેકાણે થાય છે, પરંતુ તેની અમર શેરરૂપે દેવકે હિન્દ્રિયને જુદે જુદે પ્રકારે આવે શરીરે થાય છે આ જ રીતે કર્મ ધાપતી વચ્ચે ગુરુત્વ ઉપયોગ એક પ્રકૃતિનો હોય છે, પરંતુ તેની અસર અર્થાત્ વહેચણ વીજી સર્વ પ્રકૃતિઓને અન્વો અચના સમયને લઈને મળે છે જેવો રમ તેવું પ્રરણ કરવું થાય જે માગના સર્પ હસ થાય તે માગ કાપી ગાલનામાં આવે, તો ક્ષેત્ર વટવું નથી, તે જ પ્રમાણે પ્રકૃતિનો ક્ષય વરનામાં આવે તો વધ પડતો અટકે છે એ તેને લીધે વીજી પ્રકૃતિઓમાં વહેચણ થતી અટકે છે વીજા પ્રયોગથી જેમ વળેલું ક્ષેત્ર પાટું ઉતરે છે, તેમ પ્રકૃતિનો રમ મદ કરી નાંચવામાં આવે તો તેનું વળ ઓટું થાય છે એક પ્રકૃતિ વધ કરે કે વીજી પ્રકૃતિઓ તેમાંથી માગ લે, જ્યો તેમાં સ્વભાવ રહેલો છે

- ૯ મૂલ કર્મપ્રકૃતિનો ક્ષય થયો ૧ હોય ત્યાંસુધી ઉત્તર કર્મપ્રકૃતિનો વધ નિષ્કેદ થયો હોય તોપણ તેનો વધ મૂલ પ્રકૃતિમાં રહેલા રસને ઈધે પડી શકે છે તે આશ્ચર્ય જેવું છે
- ૧૦ અનતાગુરુધીય કર્મપ્રકૃતિની સ્થિતિ ૪૦ કોડાકોડિની, અને મોહનીય (દર્શનમોહનીય)ની ૭૦ કોડાકોડિની છે તેનું કારણ*

તા. ૨૦/૭/૧૯૦૦

- ૧ આયુનો વધ એક આસતા મનનો આત્મા કરી શકે તેથી વધારે મનનો ન કરી શકે
- ૨ કર્મમનના વધવામાં આટે કર્મપ્રકૃતિ જે વધારી છે તેની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ એક જીવઆશ્રયી અપવાદ સાથે વધ ઉટવાદિમાં છે પરંતુ તેમાં આયુ અપવાદરૂપે છે તે જીવી રીતે કે, મિથ્યાત્વગુણસ્થાનાન્તરર્તી જીવને વધમાં ચાર આયુની પ્રકૃતિનો (અપવાદ) જણાવ્યો છે તેમાં એમ સમજવાનું નથી કે ચાલતા પર્યાયમાં ચારે ગતિના આયુનો વધ કરે, પરંતુ આયુનો વધ કરવા માટે વતમાનપર્યાયમાં ૮ ગુણસ્થાનન્તરર્તી જીવને ચાર ગતિ સુધી છે તેમાં ચારમાંથી એક એક ગતિનો વધ કરી શકે તે જ પ્રમાણે જે પર્યાયમાં જીવ હોય તેને તે આયુનો ઉદય હોય મતલબ કે ચાર ગતિમાંથી વતમાન એક ગતિનો ઉદય હોઈ શકે, તે ઉદીરણા પણ તેની જ હોઈ શકે
- ૩ જે પ્રકૃતિ ઉદયમાં હોય તે ગિવાય વીજી પ્રકૃતિની ઉદીરણા કરી શકે, ને તેટલી વચ્ચે ઉદયમાન પ્રકૃતિ રોકાઈ જાય, તે પછી ઉદયમાં આવે
- ૪ ૭૦ કોડાકોડિનો મોટામાં મોટો સ્થિતિવધ છે તેમાં અર્હત્યાતા મન થાય વહી પાડે તેનો ને તેનો મને મને વધ પડતો જાય એવા અનંત વધની અપેક્ષા અનંતામન વહેવાય, પણ અગાઉ કદા પ્રમાણે જ મનનો વધ પડે

તા. ૨૧/૭/૧૯૦૦

- ૧ વિશિષ્ટ-મુખ્યપણે મુખ્યપણાસાધન શબ્દ છે

૨. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એ ત્રણ પ્રકૃતિ ઉપશમભાવમાં હોઈ શકે જ નહીં. ક્ષયોપશમભાવે જ હોય. એ પ્રકૃતિ જો ઉપશમભાવે હોય તો આત્મા જટવન્ થઈ જાય; અને ક્રિયા પણ કરી શકે નહીં; અથવા તો નેનાથી પ્રવર્તન પણ થઈ શકે નહીં. જ્ઞાનનું કામ જાણવાનું છે. દર્શનનું કામ દેશવાનું છે; અને વીર્યનું કામ પ્રવર્તવાનું છે. વીર્ય બે પ્રકાર પ્રવર્તી શકે છે: ૧. અભિર્મંથિ. ૨. અનભિર્મંથિ. અભિર્મંથિ=આત્માની પ્રેરણાથી વીર્યનું પ્રવર્તનું થાય તે. અનભિર્મંથિ=કર્માયથી વીર્યનું પ્રવર્તનું થાય તે. જ્ઞાનદર્શનમાં ભૂલ થતી નથી. પરંતુ ઉદયમાર્ગે રહેલા દર્શનમોક્ષને લીધે ભૂલ થવાથી છૂટે આત્મા તો જણાવાથી વીર્યની પ્રવૃત્તિ વિપરીતપણે થાય છે. જો સમ્યક્પણે થાય. તો સિદ્ધપર્યાય પામે. આત્મા કોઈ પણ વચને ક્રિયા વગરનો હોઈ શકતો નથી. જ્યાંયુથી યોગો છે ત્યાંયુથી ક્રિયા કરે છે તે પોતાનો વીર્યશક્તિથી કરે છે. તે ક્રિયા જોવામાં આવતી નથી; પણ પરિણામ ઉપશમી જાણવામાં આવે છે. સ્વાધેત્તો સ્વોરાક નિદ્રામાં પડી જાય છે એમ સવારે ઉઠતાં જણાય છે. નિદ્રા મારી આત્મા હતાં ઇત્યાદિક બોલીએ છીએ તે થયેલી ક્રિયા સમજાવાથી બોલવામાં આવે છે. વાઙ્મીશ વર્ષનાં ઉમરે આંકડા ગણતા આવડે તો શું તે પહેલાં આંકડા નહોતા એમ કાંઈ કહી શકાશે? નહીં જ. પોતાને જ્ઞાન નહોતું તેથી એમ કહે. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાન દર્શનનું સમજવાનું છે. આત્માનાં જ્ઞાન દર્શન અને વીર્ય થોડાં ઘણાં પણ સુલાં રહેતાં હોવાથી આત્મા ક્રિયામાં પ્રવર્તી શકે. વીર્ય ચઢાનઠાં હમેશાં રખા કરે છે. કર્મગ્રન્થ તાંત્રવાથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. આટલા સુલ્હાસાથી બહુ લાભ થશે.

૩. પારિણામિકભાવે હમેશાં જીવત્વપણું છે; છૂટે જીવ જીવપણે પરિણમે, અને સિદ્ધત્વ ક્ષાયિકભાવે હોય, કારણ કે પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવાથી સિદ્ધપર્યાય પમાય છે.

૪. મોહનીયકર્મ ઉદયિકભાવે હોય.

૫. વાણિયા વોડા અક્ષર લખે છે પણ આંકડા વોડા લખતા નથી. ત્યાં તો બહુ સ્પષ્ટપણે લખે છે. તેવી રીતે કથાનુયોગમાં જ્ઞાનીઓએ લખતે વોડું લખ્યું હોય તો ભલે. વાકી કર્મપ્રકૃતિમાં તો ચોકસ આંકડા લખ્યા છે. તેમાં જરા તફાવત આવવા નથી દીધો.

તા. ૨૨/૭/૧૯૦૦.

૧. જ્ઞાન એ દોરો પરીવેલ સોય જેવું છે એમ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં કહેલું છે. દોરો પરીવેલ સોય યોવાતી નથી તેમ જ્ઞાન હોવાથી સંસારમાં ભૂલું પડાતું નથી.

તા. ૨૩/૭/૧૯૦૦.

૧. પ્રતિહાર=તીર્થકરનું ધર્મરાજ્યપણું વતાવનાર. પ્રતિહાર=દરવાન.

૨. સ્થૂલ, અલ્પ સ્થૂલ, તેથી પણ સ્થૂલ, દૂર, દૂરમાંદૂર તેથી પણ દૂર; એમ જણાય છે. અને તે ઉપરથી સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આદિનું જ્ઞાન કોઈકને પણ હોવાનું સિદ્ધ થઈ શકે છે.

વનસ્પતિના ધર્મની તુલના કરી વનસ્પતિમાં આત્મા હોવાનું સિદ્ધ કરી વતાવ્યું છે. તે એવી રીતે કે વન્ને જન્મે છે, વધે છે, આહાર લે છે; પરમાણુ લે છે, મુકે છે; મરે છે. इत्यादि.

તા૦ ૫૧૮૧૧૦૦.

૧. સાધુ.—સામાન્યપણે—બ્રહ્માસ ત્યાગી મૂલગુણના ધારક તે. યતિ—ધ્યાનનાં સ્થિર થઈ શ્રેણિ માંડનાર. મુનિ—જેને અવધિ, મનઃપર્યવ જ્ઞાન હોય તથા કેવલજ્ઞાન હોય તે. ઋષિ—વહુ ઋદ્ધિ-ધારી હોય તે. ઋષિના ચાર ભેદ. ૧. રાજ્ય. ૨. બ્રહ્મ. ૩. દેવ. ૪. પરમ. રાજર્ષિ—ઋદ્ધિ-વાળા. બ્રહ્મર્ષિ—અક્ષીણ મહાન ઋદ્ધિવાળા. દેવર્ષિ—આકાશગામી દેવ. પરમર્ષિ—કેવલજ્ઞાની.

તા૦ ૧૩૧૮૧૧૦૦.

૧. અભવ્યજીવ ઇટલે જે જીવ ઉત્કટ રસે પરિણમે, અને તેથી કર્મો વાંધ્યા કરે, અને તેને લીધે તેનો મોક્ષ ન થાય. ભવ્ય ઇટલે જે જીવનું વીર્ય જ્ઞાંતરસે પરિણમે, ને તેથી નવો કર્મવંધ ન થતાં મોક્ષ થાય. જે જીવનો વળાંક ઉત્કટ રસે પરિણમવાનો હોય તેનું વીર્ય તે પ્રમાણે પરિણમે તેથી જ્ઞાનીના જ્ઞાનમા અભવ્ય લાગ્યા. આત્માની પરમજ્ઞાંત દશાણ 'મોક્ષ', અને ઉત્કટ દશાણ 'અમોક્ષ.' જ્ઞાનીએ દ્રવ્યના સ્વભાવની અપેક્ષાએ ભવ્ય અભવ્ય કહ્યા છે. જીવનું વીર્ય ઉત્કટ રસે પરિણમતાં સિદ્ધપર્યાય પામી શકે નહીં એમ જ્ઞાનીએ કહેલું છે. ભજના—અંશે. વંચક—મન, વચન, કાયાએ.

તા૦ ૧૮૧૮૧૧૦૦.

૧. કમ્મ દવૈહિં સંગમ, સંજોગો જો હોઈ જીવસ્ત;
સો વંધો નાયવ્વો, તસ વિયોગો ભવે મોક્ષો.
અર્થ:—કર્મદ્રવ્યની ઇટલે પુદ્ગલદ્રવ્યની સાથે જીવનો સંવંધ થવો તે વંધ. તેનો વિ-યોગ થવો તે મોક્ષ.
સંગમ—સારી રીતે સંવંધ થવો. ખરેખરી રીતે સંવંધ થવો. જેમ તેમ કલ્પના કરી સંવંધ થયાનું માની લેવું તેમ નહીં.
૨. પ્રદેશ અને પ્રકૃતિવંધ મન વચન કાયાના યોગવડે થાય. સ્થિતિ અને અનુભાગ વંધ કપાયવડે થાય.
૩. વિપાક ઇટલે અનુભાગવડે ફલપરિપક્વતાં થાય છે તે. સર્વ કર્મનું મૂલ અનુભાગ છે. તેનાં જેવો રસ તીવ્ર તીવ્રતર મંદ મંદતર પડ્યો, તેવો ઉદયમાં આવે છે. તેમાં ફેરફાર કે ભૂલ થતાં નથી. કુલડીમાં પૈસા, રુપિયા, સોનામોહોર, આદિને દૃષ્ટાંતે. જેમ એક કુલડીમાં ઘણા વખત પહેલા રુપિયા, પૈસા, સોનામોહોર નાખી હોય તે જ્યારે કાઢો ત્યારે તેને તે ટેકાણે તે જ ધાતુરૂપે નીકળે છે. તેમાં જગોની તેમ જ તેની સ્થિતિનો ફેરફાર થતો

- નથી ઇટલે કે પૈમા રૂપિયા થતા નથી, તેમ રૂપિયા પૈમા થઈ જતા નથી તે જ પ્રમાણે
 બાધેલુ કર્મ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલમાત્ર પ્રમાણે ઉત્પન્નમા આને છે
- ૪ આત્માના હોવાપણા વિષે જેને 'ગુપ્ત' પડે તે 'ચાર્વાક' કહેવાય
- ૫ તેરમે ગુણસ્થાનને તીર્થસ્ત્રાદિને એક સમયનો નય હોય મુલ્યલ્લે કરી વચ્ચે અગીઆરમે
 ગુણસ્થાનકે અકપાયીને પણ એક સમયનો વધ હોઈ શકે
- ૬ પવન પાણીની નિર્મલતાનો ભગ કરી શકતો નથી, પણ તેને ચલાયમાન કરી શકે છે
 તેમ આત્માના જ્ઞાનમા કાઈ નિર્મલતા ઓછી થતી નથી, પણ યોગનુ ચલાયમાનપણુ છે
 તેથી રસવિના એક સમયનો વધ કાણો
- ૭ જો કે કપાયનો રસ પુણ્ય તથા પાપરૂપ છે તોપણ તેનો સ્વભાવ કદ્યો છે
- ૮ પુણ્ય પણ સ્વારાશમાધી થાય છે પુણ્યનો ચોટાણિયો રસ નથી, કારણ કે પ્કાંત સા-
 તાનો ઉદય નથી કપાયના ભેદ કે ૧ પ્રશસ્તરાગ ૨ અપ્રશસ્તરાગ કપાયનગર બધ નથી
- ૯ આર્તધ્યાનનો સમાવેશ મુલ્યકરીને કપાયમા થઈ શકે 'પ્રમાદ'નો 'ચારિત્રમોહ'મા, અને
 'યોગ'નો 'નામસ્મર'મા થઈ શકે
- ૧૦ શ્રવણ ઇ પવનની લહેરમાફક છે તે આવે છે, અને ચાલુ જાય છે
- ૧૧ મનન કરવાથી છાપ બેસે છે અને નિદિધ્યાસન કરવાથી ગ્રહણ થાય છે
- ૧૨ વધારે શ્રવણ કરવાથી મનનશક્તિ મદ થતી જોવામા આવે છે
- ૧૩ પ્રાકૃતજન્ય ઇટલે લોકમા કહેવાનુ વાક્ય જ્ઞાનીનુ વાક્ય નહીં
- ૧૪ આત્મા સમય સમય ઉપયોગી છતાં અવકાશની સામી, અથવા કામના યોજાને લઈને
 તેને આત્માસત્ત્વી વિચાર કરવાનો વચ્ચત મઢી શકતો નથી ઇમ કહેલુ ઇ પ્રાકૃતજન્ય
 'લૌકિક' વચન છે જો સ્વાત્માનો પીવાનો ઉષ્ણા ઇત્યાદિનો વચ્ચત મઢ્યો ને કામ કર્યું
 તે પણ આત્માના ઉપયોગવિના નથી થયુ, તો પછી જ્ઞાસ જે સુખની આવશ્યકતા છે,
 ને જે મનુષ્યજનનુ કર્તવ્ય છે તેમા વચ્ચત ન મઢ્યો ઇ વચન જ્ઞાની કોઈ કાલે સાચુ
 માની શકે નહીં ઇનો અર્થ ઇટલો જ છે કે, સ્ત્રીજ્ઞા ઇન્દ્રિયાદિક સુખમા વાગો જન્મ-
 રાગ લાગ્યાં છે અને તેવિના દુઃખી થવામા ઢરની વચ્ચના છે આત્મિક સુખના
 વિચારનુ કામ કર્યાવિના આતો કાલ દુઃખ ભોગવતુ પડશે, અને અનત સમાર ભ્રમણ
 કારણે પડશે ઇ વાત જરૂરની નથી લાગતી ! મતલબ આ ચૈતન્યે કૃત્રિમ માન્યુ છે
 સાચુ માન્યુ નથી
- ૧૫ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ પુરુષો કર્યાવિના પાલે નહીં ઇવા ઉદયને લીધે લોકવ્યવહાર નિર્દોષપણે
 ઉજ્જાપમાનપણે કરે છે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ તેથી શુભાશુભ જેમ ચતરાનુ હશે તેમ
 ધનશે ઇવી દૃઢ માન્યતાની સાથે ઉપલક્ષ પ્રવૃત્તિ કરે છે

૧૬. શ્રીજા પદાર્થો ઉપર ઉપયોગ આવીય તો આત્માનો શક્તિ અભિર્માન થાય છે. તો નિહિત રાગી આદિ શંકાને પાવ્ય નથી. પ્રાપ્ત થવી નથી તેનું લાગણ આત્મા નિરાશન્યા નથી કરી મૂકતો. એ શક્તિ થવી માગી છે. પૈતૃત્યમાં ચક્રનાર જોઈય. તેનો શુદ્ધ મન પ્રગટનો જોઈય. અને નિર્દિષ્ટાકા પુરુષો માતાની અમાતા થઈ શકે છે. તેમ જગ્યાં તેની અપેક્ષા કરતા નથી. તે વેદનામાં જ નિર્દેશ મળે છે.
૧૭. તમો રાગીના ઉદ્ધાનનાદ્ય ધોર્ય કે પુરુષાર્થ નથી. ધોર્ય મદ વધતું ત્યાં ઉપાય નથી.
૧૮. અમાતાનો ઉદય ન હોય ત્યારે કામ કરી તેનું પુનઃ જ્ઞાનીપુરુષો રીતિનું અમાત્યરસન-પણુ જોડેને કરેલું છે; કે જેથી તેનો ઉદય આવ્યે પડે નથી.
૧૯. મન્યમદ્રષ્ટિ પુરુષો માતાની માત્રક રસન નિરુદ્ધ હોવાથી વધારા મર્યાદા મર્યાદા વધારે છે તેથી તેઓ કોને રીતિનો મનો મર્યાદા નથી એમ મનને છે; તેમ જ્ઞાનીપુરુષો ઉદયવિરોધને લઈને જ્યારના પગ અંતરાત્મરુદ્ધિ સુકતા નથી.
૨૦. ઉપાધિમાં ઉપાધિ મળતી. નમાધિમાં નમાધિ રાગવી. અંતરોની માત્રક કામ દાગે જ્ઞાન. અને આત્મરુદ્ધિ આત્મ. એક શ્રીજાને મેઝમેઝ કરી દેતાં ન જોઈય.
૨૧. જ્યારના આત્મકર્તવ્ય કરતા રહેતું. સુગ્ર. દુઃસ્વ અને પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ એ શુભાશુભ તથા લાભાંતરાયના ઉદય ઉપર આધાર રાખે છે. શુભના ઉદયના માથે અગાડી અશુભના ઉદયનું પુરુષ વાંચું હોય તો શોક ન થાય. શુભના ઉદય મળતે મનુ નિવ્ર થઈ જાય છે, અને અશુભના ઉદય વળતે મિત્ર મનુ થઈ જાય છે. સુગ્રાદુઃસ્વનું સ્વરૂપ કારણ કર્મ જ છે. કાર્તિકેયાનુદેહનાં કર્મ છે કે, કોઈ માનસ કરજ તેના આવે તેને કરજ સુકવી આપ્યાથી માતા ઉપરથી ઓછો ઓછો થઈ કેવો કર્મ થાય છે? તે પ્રમાણે પુદ્ગલરુપી શુભાશુભ કરજ જે કાલે ઉદયનાં આવે તે કાલે સત્યવ્રકાં વેદી સુકવી દેવાથી નિર્જરા થાય છે ને મનું કરજ થતું નથી; તો જ્ઞાનીપુરુષે કર્મરુપી કરજનાંથી મુક્ત થવાને દુષ્ટીયમાનવને તૈયાર થઈ રહેવું જોઈય; કારણ તે દીધા વગર છુદ્ધનો થવાનો નથી.
૨૨. સુગ્રાદુઃસ્વ જે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલક્રમાવે ઉદય આગળનું હોય તેમાં દન્દ્રાદિ પણ ફેરફાર કરવાને શક્તિવાન નથી.
૨૩. કરણાનુયોગમાં જ્ઞાનીય અંતર્મુદ્ધર્ત આત્માનો અપ્રમત્ત ઉપયોગ માન્યો છે.
૨૪. કરણાનુયોગમાં સિદ્ધાન્તનો સમાવેશ થાય છે.
૨૫. ચરણાનુયોગમાં વ્યવહારનાં આચરી શકે તેનો સમાવેશ કર્યો છે.
૨૬. સર્વવિરતિમુનિને વ્રજચર્યવ્રતની પ્રતિજ્ઞા જ્ઞાની આપે છે તે ચરણાનુયોગની અપેક્ષા; પણ કરણાનુયોગની અપેક્ષા નહીં; કારણ કે, કરણાનુયોગ પ્રમાણે નવના ગુણસ્થાનકે વેદો-દયનો ક્ષય થઈ શકે છે. ત્યાંમુખી થઈ શકતો નથી.

आभ्यन्तरपरिणाम अवलोकन.

વ્યક્રમમાં શ્રીમદ્ના કેટલાક અંગત અભિપ્રાયો આવી જાય છે. તે ઉપરાંત તેઓનું આશ્ચર્યન્ટર પરિણામ અવલોકન (Introspection) લખેલ ત્રણ હાથનોંધ (Memo-Books) પ્રાપ્ત થતાં અત્ર મૂકીએ છીએ. આ હાથનોંધમાં સ્વાલોચનાથી ઉદ્ભવેલા પૃથક્ પૃથક્ ઉદ્ગારો કેવલ સ્વ-ઉપયોગાર્થે ક્રમરહિત લખેલા છે. આ હાથનોંધમાં બે વિલાયતના વાંધાની છે, અને એક અહિંના વાંધાની છે. પ્રથમની બેમાંથી એકના પુંઠા ઉપર અંગ્રેજી વર્ષ ૧૮૯૦ નું, અને બીજામાં ૧૮૯૬ નું 'કેલેન્ડર' છે. અહિંવાળીમાં નથી. વિલાયતવાળી વચ્ચેનાં કદ ૬૪ ૭/૮ છે; અને અહિંવાળીનું કદ ૬૪ ૬/૮ છે. ૧૮૯૦ વાળીમાં ૧૦૦, ૧૮૯૬ વાળીમાં ૧૧૬, અને ત્રીજી અહિંવાળીમાં ૬૦ પાનાં (Leaves) છે. આ ત્રણેમાં ઘણુંકરી એકે લેખ ક્રમવાર નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે, ૧૮૯૦ વાળી હાથ-નોંધમાં લખવાનો પ્રારંભ બીજા પાના (ત્રીજા પૃષ્ઠ) થી 'સહજ' એ મથાળા નીચેનો લેખ જોતાં થયો જણાય છે. આ પ્રારંભલેખની શૈલી જોતાં તે અંગ્રેજી વર્ષ ૧૮૯૦ અથવા વિક્રમ સંવત્ ૧૯૪૬ માં લખાયો હોય એમ સંભવે છે. આ પ્રારંભલેખ બીજા પાના-ત્રીજા પૃષ્ઠ-માં છે; જ્યારે પ્રારંભલેખ લખતીબેઠા પહેલું પૃષ્ઠ મૂકી દીધેલું તે પાછળથી લખ્યું છે. આ જ રીતે ૫૧ મા પૃષ્ઠમાં સંવત્ ૧૯૫૧ ના પોપ માસની મીતિનો લેખ છે. ત્યાર પછી ૬૨ મા પૃષ્ઠમાં સંવત્ ૧૯૫૩ ના ફાગણ વદ ૧૨ નો લેખ છે, અને ૯૭ મા પૃષ્ઠમાં સંવત્ ૧૯૫૧ ના મહા શુદ્ધ ૭ નો લેખ છે; જ્યારે ૧૩૦ મા પૃષ્ઠમાં જે લેખ છે તે સંવત્ ૧૯૪૭ નો સંભવે છે, કેમકે તે લેખનો વિષય દર્શન-આલોચનારૂપ છે. જે દર્શન-આલોચના સંવત્ ૧૯૪૭ માં સમ્યગ્દર્શન (જુઓ ૬૨ મા પૃષ્ઠનો લેખ:—ઓગણીસે સુઢતાલીસે સમક્ષિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે-) થવા પૂર્વે હોવાયોગ્ય છે. વળી, ૧૮૯૬ એટલે સવત્ ૧૯૫૨ વાળી હાથનોંધ લખવી શરૂ કર્યા પછી તેમાં જ લખ્યું એમ પણ નથી, કેમકે સંવત્ ૧૯૫૨ વાળી નવી હાથનોંધ છતાં ૧૮૯૦ (૧૯૪૬) વાળી હાથ-નોંધમાં સંવત્ ૧૯૫૩ ના લેખો છે. સંવત્ ૧૯૫૨ (૧૮૯૬) વાળી હાથનોંધ પૂરી થઈ રહ્યા પછી ત્રીજી અહિંના વાંધાવાળી વાપરી છે એમ પણ નથી, કેમકે ૧૮૯૬ વાળીમાં ૨૭ પાના વાપર્યા છે, અને ત્યાર પછી તમામ કોરાં પડ્યાં છે, અને ત્રીજી અહિંના વાંધાવાળીમાં કેટલાક લેખો છે. જેમ સંવત્ ૧૮૯૬ વાળી મિમોબુકમાં સંવત્ ૧૯૫૪ ના લેખ છે, તેમ અહિંના વાંધા-વાળીમાં પણ છે. તેવી જ રીતે ૧૮૯૦ વાળીમાં સંવત્ ૧૯૫૩ ના જ લેખ હશે, અને ત્યાર પછીના નહીં હોય એમ પણ કહી શકાયું શક્ય નથી. તેમ ત્રણે મિમોબુકમાં વચ્ચરમાં ઘણાં પાનાઓ કેવલ કોરાં પડતર છે; અર્થાત્ એમ અનુમાન થાય છે કે, જ્યારે જે મિમોબુક હાથ આવી, અને ઉઘાડતાં જે પાનું નીકળ્યું તેમાં કંઈત્ કંઈત્ સ્વાલોચના પોતાને જ જાણવાને-અર્થે લખી વાળેલ છે. જે અંગત લેખો વ્યક્રમમાં છે તે, અને આ ત્રણે મિમોબુક સ્વાલોચના અર્થે છે તેટલા માટે અમે તેને 'આશ્ચર્યન્ટરપરિણામઅવલોકન' એવા મથાળા નીચે અત્ર દાખલ કર્યા છે. આ આલોચનામાં કેટલાક તેમની દશા, આત્મજાગૃતિ અને આત્મમંદતા, અનુભવ, સ્વચિત્તર અર્થે લખેલાં પ્રશ્નોત્તર, અન્ય જીવોનાં નિર્ણય કરવાના ઉદ્દેશથી લખેલાં પ્રશ્નોત્તર, દર્શનોદ્ધાર યોજનાઓ આદિસંબંધે અનેક ઉદ્ગારો છે. જેમાં કેટલીક વાંધી લીધેલી ભાષા (સંજ્ઞા) માં છે. જ્યાં જ્યાં અમે સ્પષ્ટતા કરી શકીશું ત્યાં ત્યાં તેમ કરવા પ્રયત્ન કરીશું.—સંશોધક.

વર્ષ ૨૨ થી ૩૪ પર્યંત

આભ્યન્તરપરિણામઅવલોકન.

હાથનોંધ ૧ છી

૧^૧

[હાથનોંધ શુદ્ધ ૧]

પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિશ્લેષ કરી આ જીવને તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરવો એમ નિર્મિથ કહે છે

શુદ્ધ એવા સ્ફટિકને ત્રિપે અથ રગતુ પ્રતિભાસવુ થનાથી તેનુ લેમ મૂલ સ્વરૂપ લાગત થતુ નથી, તેમ શુદ્ધ નિમલ એવુ આ ચેતન અન્ય સયોગના તાદાત્મ્યમ્ અધ્યામે પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ પામતુ નથી યત્કિચિત્ પયાયાંતરથી એ જ પ્રકારે જૈન, વેદાંત, સાદ્ય, યો ગાંધિ કહે છે

૨^૧

જીવના અભિન્યપણાનો તો કોઈ કાઢે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય
જીવના તિલ્પપણાનો—ત્રિકાલ દોષાપણાનો કોઈ કાઢે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય
જીવના ચૈતન્યપણાનો—ત્રિકાલ દોષાપણાનો કોઈ કાઢે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય
તેને કોઈ પણ પ્રકારે ઘડ દશા વર્તે છે છ વાતનો કોઈ કાઢે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય
તે ઘડની નિવૃત્તિ કોઈ પણ પ્રકારે નિ સંશય ઘટે છે, છ વાતનો કોઈ કાઢે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય

મોક્ષપદ છે છ વાતનો કોઈ પણ કાઢે સંશય નહીં થાય

૩^૨

[હાથનોંધ શુદ્ધ ૧]

સહજ

જે પુરુષ આ પ્રથમાં સહજ નોંધ કરે છે, તે પુરુષ માટે પ્રથમ સહજ તે પુરુષ લહે છે

૧ પદ્ધતિમાં કહેત પદાર્થના સ્વરૂપનો ધામદનો જ્ઞાતુગત આ વચનો દશાને છ—સંગોષ્ઠ

૨ આ મુદ્દા છ તરફનો ધીમનો અવન નિર્ણય, સેધોના સમ્યક્દત્તની પ્રવૃત્તાનુ પ્રમાણ ગણાય જનકે ધં સિદ્ધાંત આ પ્રકારના નિર્ણયન સમ્યક્દત્તન કહે છે—સંગોષ્ઠ

૩ આ હાથનોંધ (Memo-Book) સ્વચાલો પ્રારંભ કરતી વચનો આ સર્જનજ્ઞાનોપયોગી (autobiographical) પ્રથમ લેખ છે આ હાથનોંધ વિ. ઇ. ૧૯૪૬ (૨૦ ઇ. ૧૯૯૦) ની છે—

તેની દમણા પૂર્વી દશા અંતર્ગતમાં રહી છે કે કેન્દ્રક વિના સર્વ સંગ્રામી દૃષ્ટાંતની પણ નેત્રે વિસ્મૃતિ કરી નાખી છે.અ.

તે કેન્દ્રક પામ્યો પણ છે, અને પૂર્ણનો પરમ મુમુક્ષુ છે. છેલ્લા માર્ગનો વિશ્વંક જિજ્ઞાસુ છે.દ
દમણાં જે આવરણો તેને ઉદય આપ્યાં છે, તે આવરણોથી અને સેદ નથી. પરંતુ વસ્તુનાવમાં થતી મંદતાનો સેદ છે.૬

તે ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ, અને તેને આધારે મોક્ષની વિધિને પ્રકાશી શકે તેવો છે. ઘણા જ થોડા પુરુષોને પ્રાપ્ત થયો હોય તેવો એ દ્વારનો ક્ષયોપગમી પુરુષ છે.૬.

તેને પોતાની સ્મૃતિ માટે મર્ગ નથી. તર્ક માટે મર્ગ નથી. તેમ તે માટે તેનો પદ્મસાત પણ નથી; તેમ છતાં કેન્દ્રક વહાર રાગલું પડે છે તેને માટે સેદ છે.૭.

તેનું અત્યારે એક વિષય વિના ધીજા વિષયપ્રતિ ટેકાણું નથી. તે પુત્ર જો કે તીક્ષ્ણ ઉપ-યોગવાળો છે; તથાપિ તે તીક્ષ્ણ ઉપયોગ ધીજા કોઈ પણ વિષયમાં વાપરવા તે પ્રી

તિ ધરાવતો નથી.૮

[શ્લોકોષ્ટ ૬૪ ૮.]

૯.

[શ્લોકોષ્ટ ૬૪ ૯.]

એકવાર તે સ્વભુવનમાં ઘેટો હતો. જગત્માં કોણ સુધી છે, તે જોડે તો સરો. પછી આપણે આપણે માટે વિચાર. એની એ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવા અથવા પોતે તે સંગ્રહસ્થાન જોવા ઘણા પુરુષો-(આત્માઓ)-ઘણા પદાર્થો તેની સર્ગાપે આવ્યા.

“અમાં કોઈ જડ પદાર્થ હતો નહીં.” “કોઈ એકલો આત્મા જોવામાં આવ્યો નહીં.”

અ આ ઉગ્રારો એવા પ્રકારનું સૂચન કરે છે કે, શ્રીમદ્ની આ ગમતની અંતર્ગતતા એવા પ્રવાહમાં પડેલી હતી કે, તેથી તેઓને વિષે કદક દેશાનુલ સર્વ સંગ્રામી દૃષ્ટાંતની વિસ્મૃતિ થઈ રોય,—

આ. આ વાન્યમા જે પદની દેશપ્રાપ્તિ, પરમ મુમુક્ષુતા, અને નિશ્ચય જિજ્ઞાસુતાનું કથન છે તે પદ તે ‘પરમપદ’ (સ્વસ્થપ્રાપ્તિ) હોયું સંભવે છે,—

૬ કયા આવરણોદયને ઉદેશી આ વચનો લગાવ્યાં છે તે અનુમાની શકાતુ નથી; તથાપિ તે આવરણોદય વસ્તુ-ભાવને વિશેષક હશે, કેમકે તથાપ્રકારની સહેદ જાણતિ અન્ન જણાય છે,—

૬. આ શબ્દો, સ્વપરાક્રમ અને ક્ષયોપગમની પરાકાષ્ટાનો શ્રીમદ્નો સ્વાનુભવ સૂચવે છે,—

૭ આ શબ્દો, પોતાની સ્મૃતિ અને તર્કશક્તિની સ્થિતિનો શ્રીમદ્નો જાતિઅનુભવ, તત્વપ્રજ્ઞા તેપ્રતિ ઉદાસીન ભાવ, અને તે શક્તિઓના વાલ્યપ્રવર્તન માટે સેદ વતાવે છે,—

૮ જે એક જ વિષયપ્રત્યે સતત તીક્ષ્ણ ઉપયોગ અહીં દર્શાવ્યો છે તે વિષય તે સ્વરૂપસ્થિતિનો સંભવે છે—સંશોધક.

૧ આ વિનોદપદ્ધતિમા લગાવેલા લેખમાં મોક્ષપદની શ્રેણિરૂપ જિનાગમપ્રણીત ગુણસ્થાનકનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં, અગ્નીઆરમા ‘ઉપશાંત મોહગુણસ્થાનક’ નો અભાવ કહ્યો છે તે પોતાને સંયોધીને શ્રીમદે કહ્યો હોય એમ સંભવે છે, કેમકે અન્યત્ર પણ એવા પ્રસંગો જોવામાં આવે છે કે, જે ઉપરથી તેઓએ ઉપશાંતમોહગુણસ્થાનકનો અભાવ માન્યો હોય એમ ધારી શકાય છે, અને અગ્નીઆરમા ગુણસ્થાનકનો અભાવ સમ્યક્ત્વનો પ્રકાર વિચારવામાં ઉપયોગી સાધન છે આ લેખ પરથી શ્રીમદ્ની સ્થિતિ કયા ગુણસ્થાનકે વર્તી હતી તે અનુમાની શકાય.—સંશોધક.

मान केलाक देहधारियो हता, जेओ मारी निवृत्तिने माटे आव्या होय एम ते पुरपने सका थइ

वायु, अग्नि, के पाणी, भूमि ए नोद केम आव्यु नयी ?

(नेपथ्य) तेओ सुखनो विचार पण करो शक्ता नही दु खयी विचारा पराधीन छे

वे इन्द्रिय जीओ केम आव्या नयी ?

(नेपथ्य) एने माटे पण ए ज कारण छे आ चतुर्थी जुओ तेओ विचाराने केटलु वधु दु छ छे

तेनो कप-तेनो धरधराट-पराधीनपण इत्यादिक जोई शकाय तेवु न होतु-ते धहु दु खी हता

[हाथनोप शृ १०]

(नेपथ्य) ए ज चतुर्थी हवे तने आखु जगन् जोई ल्यो पटी वीत्री चात करो

ठीक त्यारे दर्शन धयु, आनद पाम्यो, पण पाछे खेद जम्यो

(नेपथ्य) हवे खेद का करो छो ?

मने दर्शन धयु ते शु सम्यक् हतु "

" हा "

सम्यक् होय तो पछी चक्रवर्त्त्यादिक ते दु खी केम देखाय ?

" दु खी होय ते दु खी, अने सुखी होय ते सुधी देखाय "

चक्रवर्त्ति तो दु खी तहीं होय ?

" जेम दर्शन थयु तेम श्रधो विशेष जोनु होय तो चालो मारी साथे "

चक्रवर्त्तिना अत करणमा प्रवेश कर्यो

अत करण जोइने पेळु दर्शन सम्यक् हतु एम में मान्यु तेनु अत करण वहु दु खी हतु

अनत मयना पर्यायधी ते धरधारतु हतु फाळ आयुष्यनी दोरीने गळी जतो हतो हाड मां

समां तेनी वृत्ति हती कामरामां तेनी प्रीति हती क्रोध, माननो ते उपामरु हतो वहु दु ख

[हाथनोप शृ ११]

वारु- आ देवोनु दर्शन पण सम्यक् समजवु

" निश्चय करवा माटे इद्रा अत करणमा प्रवेश करीए "

चालो त्यारे-

(ते इद्रनी भव्यतापी भूल खाधी) ते पण परम दु खी हतो विचारो चवीने कोई नि भल स्थळमां जन्मनाओ हतो माटे रोद करतो हतो तेगामां सम्यक्दृष्टि नामनी देवी वसी हती ते तेने तेगामां विश्रान्ति हती ए महादु ख शीनाय तेनां धीजां घणाय अव्यक्त दु ख हतां

पण, (नेपथ्य)-आ जह पणला के आमा पणला जगन्मां गयी शु के ?-तेओण मारा आमत्रणने सन्मा आयु नयी

“જહને જ્ઞાન નહીં હોવાથી તમારું આમંત્રણ તે વિચારાં ક્યાંથી સ્વીકારે? સિદ્ધ (एकात्मभावि) તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકતા નથી. તેની તેમને કંઈ દરકાર નથી.”

एटली वही वेदरकारी? आमंत्रणने तो मान्य करवुं जोड़ए; तमे शुं कहो छो?

“एने आमंत्रण-अनामंत्रणधी कंइ संबंध नथी.

[हाथनोंध पृष्ठ १२]

तेओ परिपूर्ण स्वरूपसुखमां विराजमान छे.” ए मने बतावो. एकदम-बहु त्वराथी.

“तेनुं दर्शन बहु दुर्लभ छे. ल्यो आ अंजन आंजी दर्शन प्रवेश भेळां करी जुओ.”

अहो! आ बहु सुखी छे. एने भय पण नथी. शोक पण नथी. वृद्धता नथी. रोग नथी. आधिए नथी. व्याधिए नथी. ए वधुंय नथी. पण . . . अनंत अनंत सच्चिदानंद सिद्धिथी तेओ पूर्ण छे. आपणने एवा थवुं छे.

“क्रमे करीने थई शकशो.”

ते क्रम त्रम अही चालशे नही. अहीं तो तुरत तेज पद जोड़ए.

“जरा शांत थाओ. समता राखो; अने क्रमने अंगीकार करो. नहींतो ते पदयुक्त थवुं नही संभवे.”

“થવું નહીં સંભવે” ए तमारां वचन तमे पाछां ल्यो. क्रम त्वराथी बतावो, अने ते पदमां तुरत मोकलो.

“घणा माणसो आव्या छे. तेमने अहीं वो-

लावो. तेमांथी तमने क्रम मळी शकशे.”

[हाथनोंध पृष्ठ १३.]

इच्छुं के तेओ आव्या;-

તમે મારું આમંત્રણ સ્વીકારી આવ્યા તે માટે તમારો ઉપકાર માનું છું. તમે સુખી છો. એ વાત ખરી છે શું? તમારું પદ શું સુખવાલું ગણાય છે એમ?

‘તમારું આમંત્રણ સ્વીકારવું, ન સ્વીકારવું એવું અમને કંઈ બંધન નથી. અમે સુખી છીએ કે દુઃખી તેવું બતાવવાને પણ અમારું અહીં આગમન નથી. અમારાં પદની વ્યાખ્યા કરવા માટે પણ આગમન નથી. તમારાં કલ્યાણને અર્થે અમારું આગમન છે.’ એક વૃદ્ધ પુરુષે કહ્યું.

કૃપા કરીને ત્વરાથી કહો, આપ મારું શું કલ્યાણ કરશો તે. અને આવેલા પુરુષોનું ઓઢાણ પાડો.

તેમણે પ્રથમ ઓઢાણ પાડી.

આ વર્ગમાં ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ એ અંકવાળા મુખ્યે મનુષ્યો છે. તે સઘળાં તમે જે પદને પ્રિય ગણ્યું તેના આરાધક યોગીઓ છે.

૪ થી તે પદ જ સુખરૂપ છે, અને વાકીની જગત્-

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૪]

વ્યવસ્થા અમે જેમ માનીએ છીએ તેમ માને છે. તે પદની અંતરંગની તેની અભિલાષા છે પણ તેઓ પ્રયત્ન કરી શકતા નથી; કારણ થોડો વચ્ચત સુધી તેમને અંતરાય છે.

અતરાય શી ? કરવા માટે તત્પર થાય પડેલે થયુ

વૃદ્ધ-તમે ત્વરા ન કરો તેનુ સમાધાન હમણા જ તમને મઢી શકશે-મઢી જશે
ઠીક-આપની તે વાતને સમ્મત થઇ છડ

વૃદ્ધ-આ '૫' ના અર્થવાળો-૫ કદક પ્રયત્ન પળ કરે છે વાની "૪" ના પ્રમાણે છે
'૬' સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરે છે, પળ પ્રમત્તશાધી પ્રયત્નમા મંદતા આની જાય છે

"૭" સર્વ પ્રકારે અપ્રમત્તપ્રયત્નિ છે

"૮-૯-૧૦" તેના કરતા વ્રમે ઉજ્જ્વલ, પળ તે જ જાતિના છે "૧૧" ના અન્નાજા
પતિત થઇ જાય છે માટે અહીં તેનુ આગમન નથી ટર્ગન થના માટે વારમે જ હુ-હમણા હુ
તે પડને સપૂર્ણ જોગનો છુ;-પરિપૂર્ણતા પામગનો છુ આયુષ્યસ્થિતિ પૂરી થયે તમે જોયેલુ પ-
તેમા એક મને પળ જોશો—

પિતાજી-તમે મહામાગ્ય છો

[શાપનોંધ ૪૪ ૧૫.]

આમા અન્ન કેટલા છે ?

વૃદ્ધ-ત્રણ અન્ન પ્રથમના તમને અનુકૂળ ન આને અગિયારમાનુ પળ તેમ જ "૧૩-૧૪"
તમારી પાસે આને છુ તેમને નિમિત્ત રહ્યુ નથી "૧૩" યત્વિચિત્ આવે, પળ પૂ. ૧૦. ૧૦. હોય
તો તેઓનુ આગમન થાય નહીં તો નહીં ચૌદમાનુ આગમન કારણ માગશે નહાં કારણ નથી
(નેપથ્ય) "તમે ૮ સઘગતા અતરમા પ્રવેશ કરો હુ સહાયક થઇ છડ"

ચાલો-૪ થી ૧૧+૧૨ સુધી ત્રમે ત્રમે સુખની ઉત્તરોત્તર ચઢતી લ્હરીઓ છૂટતી હતી
વધુ શુ કહીપ ? મને તે ઘટુ પ્રિય લાગ્યુ, અને ૮ જ મારુ પોતાનુ લાગ્યુ

વૃદ્ધે મારા મનોગત ભાવ જાણીને કહ્યુ ૮ જ તમારો કલ્યાણમાર્ગ જાઓ તો મરે, અને
આગે તો આ સમુદાય રહ્યો

ઉઠીને મઢી ગયો

(સ્વનિષાધુવન, દ્વાર પ્રથમ)

૫

[શાપનોંધ ૪૪ ૧૦.]

કાયાનુ	નિયમિતપણુ
વચનનુ	મ્યાદાદપણુ
મનનુ	ઔગામીન્યપણુ
આત્માનુ	મુચપણુ

(આ છેહી સમજણ)

૬.^૧

[હાયનોંધ પૃષ્ઠ ૧૮.]

આત્મસાધન.

દ્રવ્ય—હું એક હું, અસંગ હું, સર્વ પરમાવથી મુક્ત હું.

ક્ષેત્ર—અસંખ્યાત નિજઅવગાહના પ્રમાણ હું.

કાલ—અજર, અમર, શાશ્વત હું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક હું.

ભાવ—શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટા હું.

૭.^૨

[હાયનોંધ પૃષ્ઠ ૧૯]

વચન સંયમ—

વચન સંયમ—

વચન સંયમ.

મનો સંયમ—

મનો સંયમ—

મનો સંયમ.

કાય સંયમ—

કાય સંયમ—

કાય સંયમ.

કાય સંયમ.

इन्द्रिय संक्षेपता,

આસન સ્થિરતા.

इन्द्रिय स्थिरता,

સહપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.

वचन संयम.

मौनता,

સહપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.

वचनसंक्षेप.

વચનગુણાતિશયતા.

मनो संयम.

मनो संक्षेपता,

મનઃસ્થિરતા,

आत्मचितनता.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ.

સંયમ કારણ નિમિત્તરૂપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવ.

द्रव्य—संयमित देह.

ક્ષેત્ર—નિવૃત્તિવાળાં ક્ષેત્રે સ્થિતિ—વિહાર.

काल—यथासूत्र काल.

ભાવ—યથાસૂત્ર નિવૃત્તિસાધનવિચાર.

૮.^૩

[હાયનોંધ પૃષ્ઠ ૨૧.]

સુખને ઇચ્છતો ન હોય તે નાસ્તિક, કાં સિદ્ધ, કાં જડ.

૧. શુદ્ધન્યાપેક્ષા આત્મસ્વરૂપનુ અત્ર અવલોકન કર્યું જણાય છે —સંશોધક.

૨ યોગસંક્ષેપતાર્થે સંયમગ્રહણ કેવા પ્રકારે કરવો તે સંવધીની વિચારણા અત્ર કરી જણાય છે —સંશોધક

૩. આત્મસુલ્લેચ્છારહિત સિદ્ધ, જડ અને નાસ્તિક અવસ્થાઓ હોઈ શકે; એમ વિચારી શ્રીમદે એમ વિચાર્યું હોય કે, પોતાને વિષે જડ તથા નાસ્તિક અવસ્થાઓનો સંભવ નથી, ત્યારે જે વાકીની અવસ્થા સિદ્ધપદની રહી તે ભવ-પરિપક્તાપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એમ આ વચનોપરથી અનુમાનવાનુ અમે કારણ માનીએ છીએ —સંશોધક.

४. आ प्रसंग समजी शकातो नथी.—संशोधक.

૧૩^૧

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૫]

હોત આમના પરિસવા, નહિં દનમે સટેદ,
માત્ર દટિરી મૂલ હૈ, મૂલ, ગયે ગત ણહિ
રચના જિન ઉપદેશકી, પરમોત્તમ તિનુ કાલ,
દનમેં સન મત રહત હૈ, કરતેં નિજ સમાલ
જિન સોહી હે આતમા, અન્ય હોદ સો કર્મ,
કર્મ કટે જિન વચન સો, તલગ્યાનિકો મર્મ
જન જાન્યો નિજરૂપનોં, તન જાન્યો સન લોર,
હોત ન્યૂનસેં ન્યૂનતા,^૧
ણહિ દિશાકી મૂઢતા, હૈ નહિ જિનમેં માન,
જિનમેં માન તિનુ કરૂ, નહિં દૃટત દુષ્પાપ
વ્યવહારમેં દેવ જિન, નિહવેસેં હૈ આપ,
પ હિ વચનસેં સમજ રે, જિનપ્રવચનકી છાપ
ણહિ નહીં હે કલ્પના, ણહી નહીં નિમગ,
જન જાગેગે આતમા, તન હાગેગે રગ

૧૪^૩

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૨૭]

અનુમવ

૧૫^૪

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૨૯]

પ ત્યાગી પળ નથી, અત્યાગી પળ નથી, પ રાગી પળ નથી વીતરાગી પળ નથી
પોતાનો વ્રમ નિશ્ચલ કરો તેની ચો વાણુ નિવૃત્ત ભૂમિરા રાણો
આ દર્શન યાય છે તે કા વૃથા જાય છે? ઇનો વિચાર પુન પુન વિચારતા મૂઝાં
આવે છે

સતજનોપ પોતાનો વ્રમ મૂક્યો છે તે પરમ અસમાધિને પામ્યા છે
સતપણુ અતિ અનિ દુર્લભ છે આધ્યા પઠી સંત મઢના દુર્લભ છે સતપણાની જિજ્ઞાસા-
યાત્રા અનેક છે પરંતુ સંતપણુ દુર્લભ તે દુર્લભ જ છે !

૧ જિનપદ એ જ નિજપદ છે એવા સાદાસ્વાર થનાં આ પદ બહિં મૂકાયાં જગાય છે —સંતોષક

૨ હાથનોંધમા સો આ પ્રમાણે પદ અપૂર્ણ છે પણ એક આદ તરફથી એમ સાર મળ્યા કે એ પદના અનુ સંપાનમાં આ એક છીટી પણ ધીમદે અન્ય સ્પષ્ટે કહી છે —“નહિં જાન્યો નિજરૂપ તો, રાવ જાન્યો તો પોદ —સંતોષક

૩ અનુમવ' અંગ્રેજ શબ્દ લંછી લગવું મૂઠી શરૂ છે એક પ્રકારનો અનુમવ પ્રસંગ થતાં લખવાની અભિલાષા થઈ હોય —સંતોષક

૪ પુરાણમાન આમજાણિતે વિચારણા આપવાનો પરમમાન યત્નો હોય તે સમયે આ વચનો લખાયાં હોય છે —સંતોષક

૧૬.^૧

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૪૩.]

પ્રકાશ ભુવન.

સ્વચિત્ત તે સત્ય છે. એમ જ સ્થિતિ છે. તમે આ મળી વલો—
તેઓએ રૂપકથી કહ્યું છે. મિત્ર મિત્ર પ્રકારે તેથી વોધ થયો છે, અને થાય છે; પરંતુ તે વિભંગરૂપ છે.

આ વોધ સમ્યક્ છે. તથાપિ ઘણો જ સૂક્ષ્મ અને મોહ ટલ્યે ગ્રાહ્ય થાય તેવો છે.

સમ્યક્ વોધ પણ પૂર્ણ સ્થિતિમાં રહ્યો નથી. તોપણ જે છે તે યોગ્ય છે.

એ સમજીને હવે ઘટતો માર્ગ લ્યો.

કારણ શોધો મા, ના કહો મા, કલ્પના કરો મા. એમ જ છે.

એ પુરુષ યથાર્થ વક્તા હતો. અયથાર્થ કહેવાનું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.

૧૭.^૨

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૪૭.]

તે દશા શાથી અવરાઈ? અને તે દશા વર્ધમાન કેમ ન થઈ?

લોકના પ્રસંગથી, માનેચ્છાથી, અજાગૃતપણાથી સ્ત્રિયાદિ પરિપહનો જય ન કરવાથી.

જે ક્રિયાને વિષે જીવને રંગ લાગે છે, તેને ત્યાં જ સ્થિતિ હોય છે, એવો જે જિનનો અભિ-
પ્રાય તે સત્ય છે.

ત્રીશ મહા મોહનીયનાં સ્થાનક શ્રી તીર્થકરે કહ્યાં છે તે સાચાં છે.

અનંતા જ્ઞાનીપુરુષોએ જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું નથી, જેના ત્યાગનો એકાંત અભિપ્રાય આપ્યો છે
એવો જે કામ તેથી જે મુંઝાયા નથી, તે જ પરમાત્મા છે.

૧૮.^૩

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૪૯.]

કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી,

કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.

જાણે કોઈ વીરલા યોગી,

કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.

૧૯.^૪

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૫૧.]

૨-૨-૩ મા-૧૯૫૧^અદ્રવ્ય,^આએક લક્ષ^૩

૧. આ લેખ ક્ષયમદભાવ માટે ઉપયોગ અને યથાવદાત્મત્વનો સમ્યક્ પરીક્ષણ અનુભવ સૂચવતો જણાય છે.—સંશોધક.
૨. અહિં જે લોકપ્રસંગાદિ કારણો કહ્યા છે તે કારણોએ પોતાપ્રત્યે અમુક પ્રસંગે જય મેલ્લવાથી, પ્રાપ્ત દશાનુ
વૃદ્ધિને વદલે અવરાણ થયેલુ જોઈ શ્રીમદે વીર્યજાગૃતિ અર્થે નિજદોષો માટે તીવ્ર આત્મનિંદન કર્યું જણાય છે.—સંશોધક.
૩. બ્રહ્મરસના પરમોલાસમાં આ પદની સ્થિતિ અત્ર થઈ સંભવે છે—સંશોધક.
૪(ક). શ્રીમદે પોતાની પરિમહાપરિમાણવિચારણા પોતાને જ જાણવા અર્થે ટુંકાધરી ભાષા (સંજ્ઞા) માં આ સ્થલે
લખી છે.—

(અ) ૨-૨-૩ મા-૧૯૫૧=૨=વીજ ૨=કૃષ્ણપક્ષ, ૩=પોશ માસ; ૧૯૫૧=સંવત્ ૧૯૫૧=સંવત્ ૧૯૫૧ના પોશ વદ વીજ.

(આ) દ્રવ્ય=ધન.

(ઇ) એક લક્ષ=એક લાચ

ક્ષેત્ર,
કાલ
માન

મોહમયી
-મા વ ૮-૧

(૪) ઉદય માન

દ્રવ્ય-
ક્ષેત્ર-
કાલ-
માન-

૫૮ લખ
મોહમયિ
૮-૧
ઉદયમાન

ઉદાસીન
હૃદ્યા
પ્રારબ્ધ

૨૦

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૫૨]

સામાન્ય ચેતન

સામાન્ય ચૈતન્ય

વિશેષ ચેતન

વિશેષ ચૈતન્ય

નિર્વિશેષ ચેતન

(ચૈતન્ય)

સ્વામાનિક અનેક આત્મા (જીવ) નિર્મય

સોપાધિક અનેક આત્મા (જીવ) વેદાત

૨૧

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૫૨]

ચતુ અપ્રાપ્યકારી

મન અપ્રાપ્યકારી

ચેતનનુ યાજ્ઞ આગમન (ગમન નહીં તે)

(૩) ક્ષેત્ર-ગ્યાન

(૪) મોહમયી-મુબદ્

(૫) કાલ-સમય

(૬) ૮ મા ૧ વ ૧૯ વર્ષને આઠ માસ

આ વિચારણા સંસ્કૃત ૧૧૫૧ મા પોષ વદ ૨ ને રોજ એમ લખી સંભવે છે કે, દયમવાદા એક લાલની કરવી મુબદ્માં એક વર્ષને આઠ માસ રહેડ, માસ શ્રુતિ છતાં ઉદયમાન પ્રમાણે વસત

૧(૪) આને આ ચાતને જરી વિચારી જણાય છે કે એક લાલ દ્રવ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું? તો કહે કે ઉદા સ્ત્રીતપણે મુબદ્માં રિયતિ કેવી રીતે કરવી? આ જાનનો ઉત્તર સંબોધે જાણી નથી તેથી એમ મુબદ્ છે કે, માતા ભાવરહિતપણે એક વર્ષને આઠ માસની રિયતિમાં કેવી માન છે? તો કહે કે હૃદ્યામાય ઉદયમાન તે ૩૨ તો કહે કે પ્રારબ્ધ અધાન્ પૂર્વનિષ્પન્ન ક્રમાનુગાર એ રિયતિ વેદવી પહે તે શ્રીમદે વ્યવહારમુક્તા માટે સંવત્ ૧૧૫૧ના પોષ વદ ૨ ને રોજ આ વિચારણા કરી સંભવે છે કે ઉદાગીનમાવવડે એક લાલ રપિયાની રિયતિ કરવી એ વર્ષને આઠ માસ શુધીની રિયતિની હૃદ્યા રાખી, મુબદ્માં માતાભાવરહિતપણે રહેડ આમ શ્રુતિ છતાં પૂર્વ નિષ્પન્ન કર્મના ઉદયાનુગાર એ રિયતિ ઉત્પન્ન થાય તે વેદવી—સસોધક

૨ મિત્ર મિત્ર દશનોતુ અવલોકન કરતાં આ સ્વરૂપ સહજ લક્ષ્યે ટાંકી રાખ્યું જણાય છે—સસોધક

૩ આ પ્રસંગ લક્ષ્યજાનો હેતુ અને સમજી શકતા નથી—સસોધક

૨૨.^૧

[શાખ નોંધ પૃષ્ઠ ૫૫.]

જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે.૫

તે સંયમ, વિચારની તીવ્ર પરિણતિથી તથા વ્રહ્મરસપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.૫

૨૩.

શ્રી તીર્થંકર આત્માને સંકોચ વિકાશનું ભાજન યોગદશામાં માને છે, તે સિદ્ધાંત વિશેષે કરી વિચારવા યોગ્ય છે.^૧

૨૪.^૨

[શાખ નોંધ પૃષ્ઠ ૫૬.]

ધ્યાન

ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

૨૫.^૩

[શાખ નોંધ પૃષ્ઠ ૫૭.]

ચિદ્ ધાતુમય, પરમશાંત, અહમ્મ એકાગ્ર; એક સ્વભાવમય અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક પુરુષાકાર ચિદાનંદધન તેનું ધ્યાન કરો.

નો આત્યંતિક અભાવ. પ્રદેશસંબંધ પામેલાં પૂર્વ નિષ્પન્ન-સત્તાપ્રાપ્ત-ઉદયપ્રાપ્ત-ઉદીરણા પ્રાપ્ત ચાર એવાં ના૦ ગો૦ આ૦ વેદનીય વેદવાથી. અભાવ જેને છે એવું શુદ્ધસ્વરૂપ જિન ચિદ્મૂર્તિ-સર્વલોકાલોક ભાસક ચમત્કારનું ધામ.

અ. શા. તીવ્ર વિચારપરિણતિ તથા વ્રહ્મરસસ્થિરતા, સંયમના ઉત્પત્તિહેતુઓ છે, અને જ્ઞાનાવસ્થા સંયમપરિણામવર્ધમાનતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે એવા સ્થાનુભવનું પરિણામ આ વચનો લાગે છે.—સંશોધક.

૧. જે સિદ્ધાંત યોગદશામાં આત્માને સંકોચવિકાશનું ભાજન માને છે તે સિદ્ધાંત સૂક્ષ્મ અવલોકનદ્વારા પ્રમાણ-મૂલ થવાયોગ્ય છે એમ પોતાનો અનુભવ અહીં કહ્યો જણાય છે.—સંશોધક.

૨. અનેકવાર 'ધ્યાન' શબ્દના આ જપપરથી, શ્રીમદ્ની ધ્યાનત્વરાનું અનુમાન પદ શકે—સંશોધક.

૩. સર્વ લોકાલોકભાસક ચમત્કારનું ધામ અષ્ટ કર્મરહિતતાએ ઉત્પન્ન થયેલી જિન ચિદ્મૂર્તિ છે, અને તે જ પ્રત્યેક આત્માનું અને તેથી પોતાનું મૂળ શુદ્ધપદ છે (જુઓ દેહદૂર્ણતા પહેલાનાં-સંવત ૧૯૫૭ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૦ ના છેલ્લા વચનો) એવા પ્રકાશવડે આ ધ્યાનતત્પરતા જન્મ પામી સંભવે છે.—સંશોધક.

૨૬

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૫૮]

વિશ્વ અનાદિ છે જીવ અનાદિ છે^૧—

પરમાણુ પુદ્ગલો અનાદિ છે જીવ અને કર્મનો સમય અનાદિ છે

સયોગીભાવમા તાદાત્મ્ય અગ્યાત્ત હોવાથી જીવ જન્મ મરણાદિ દુ સોને અનુભવે છે

૨૭^૨

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૫૯]

પાંચ અસ્તિત્વાયુરૂપ લોક પરત્વે વિશ્વ છે ચૈતન્ય ઇક્ષણ જીવ છે

વર્ણ ગચ રસ સ્પર્શમા પરમાણુઓ છે તે સમય સ્વરૂપથી નથી વિભાનરૂપ છે

૨૮

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૬૦]

શરીરને ત્રિપે આત્મભાવના પ્રથમ થતી હોય તો થવા દેતી, ક્રમે કરી પ્રાણમા આત્મભાવના કરવી, પછી હૃદયોમા આત્મભાવના કરવી, પછી સમ્યક્ નિઃસ્વરૂપ પરિણામમાં આત્મભાવના કરવી, પછી સ્થિર જ્ઞાનમા આત્મભાવના કરવી ત્યાં સર્વ પ્રજ્ઞારતી અન્યાલનરહિત સ્થિતિ કૈરવી

૨૯^૪

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૬૧]

પ્રાણ, }
વાણી, } સોહ
રસ } અનહદ

તેનુ ધ્યાન કરવું

૩૦^૫

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૬૨]

સંવત ૧૯૫૩ ના ફા વદી ૧૨ મોમનાર

જિન	મુરય	આચાર્ય
સિદ્ધાંત	પદ્ધતિ	ધર્મ
જ્ઞાંત રસ	અર્હિસા	મુલ્ય
લિંગાદિ	વ્યવહાર	જિનમુદ્રા સૂચક
મતાતર	સમાવેશ	
જ્ઞાંત રસ	પ્રવહન	
જિન	અન્યને	ધર્મ પ્રાપ્તિ
લોકાદિ સ્વરૂપ—	સંયમની	નિવૃત્તિ સમાધાન
જિન	પ્રતિમા	વારણ

૧. શ્રી જિનનિર્ણીત વિષયવસ્તુપ્રત્યે પોતાનો શાનુભવશ્રમિપ્રાય કર્યો લાગે છે—સત્તોષક

૨. જુઓ હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૫૮ ની નોંધ-સત્તોષક

૩. અન્યાલનરહિત સ્થિતિ માટે સ્થિર જ્ઞાન કરવા માટે આત્મભાવનાનો ક્રમ ધીમરે વિચાર્યા જણાય છે સત્તોષક

૪. સ્વરૂપાનુસંધાન વિચાર્યું જણાય છે—સત્તોષક

૫. જિનજ્ઞાનના પુનરિગ્ધિપ્રય સંકેપી અને પોતાની ગુણસ્થાનક સ્થિતિ સંકેપી કારક મહાન્ અને અદ્વૈત વિચારના છે નિઃશીર્ષે વ્યવહાર સમયની આ અતરંગ ત્રિજ્ઞાતા છે આ સંકેપી ચિંતાર આપવાનુ કામ મહાન્ પુણ્યોત્તુ છે પરત્વે ૯ વિષે અને અગ્ર ગાંત રહીનુ—સત્તોષક

કાંઈક ગૃહવ્યવહાર શાંત કરી. પરી-ગૃહાદિ કાર્યથી નિવૃત્ત થવું.
અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકપર્યંત પહોંચવું. કેવલ ભૂમિકાનું સહજ પરિણામી ધ્યાન—

૩૧.^૧

[દાયનોંધ પૃષ્ઠ ૬૩.]

ધન્ય રે દીવસ આ અહો,
જાગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે;
દશ વર્ષે રે ધારા ડલમી,
મઘ્યો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે. ધન્ય૦
ઓગળીસેં ને એક ત્રીસે,
આઘ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે,
ઓગળીસેં ને વેતાલીસે,
અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે. ધન્ય૦
ઓગળીસેં ને સુહતાલીસે,
સમકીત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે,
શ્રુત અનુભવ વધતી દશા,
જિનસ્વરૂપ અવભાસ્યું રે. ધન્ય૦
ત્યાં આઘ્યો રે ઉદય કારમો,
પરીગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે,
જેમ જેમ તે હડસેલીએ,
તેમ વધે ન ઘટે રંચ રે. ધન્ય૦
વધતું એમ જ ચાલિયું,
હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે,
ક્રમે કરીને રે તે જશે,
એમ માસે મનમાંહિ રે. ધન્ય૦
યથાહેતુ જે ચિત્તનો,
સત્યધર્મનો ઉદ્ધાર રે,
થશે અવશ્ય આ દેહથી,
એમ થયો નિરધાર રે. ધન્ય૦

[દાયનોંધ પૃષ્ઠ ૬૪.]

૧. દાયનોંધ પૃષ્ઠ ૬૨ પર લખેલ વિષય જે દિવસે લખ્યો છે તે દિવસે ઘણકરી આ સ્વાત્મવૃત્તાતોપયોગી પદ (Autobiographical poem) પળ લખ્યું જણાય છે, કેમકે લેખનપદ્ધતિ અને તેનું સાહિત્ય સમાન છે. આ આંતર વિષય છે, એટલે આપણે અન્ય જીવોએ તો તે આનુ જીવન અભ્યાસી આ સ્વાનુભવપ્રત્યે અભિપ્રાય વાવવો યોગ્ય છે “ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ” હોય ત્યારે ઘણકરી એક દેહ શોષ રહે એમ સાંભળ્યું છે. આ પદની દશમી લીટીમાં ‘શુદ્ધ સમકિત’ કહ્યું છે તેનો આશય “ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ” છે કે કેમ તે વિચારવું યોગ્ય છે—સંશોધક.

આત્મી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો,
યદો અપ્રમત્ત યોગ રે,
કેવલ લગભગ ભૂમિકા,
સ્વર્શનિ દેહ વિયોગ રે ધન્ય૦
અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે
મોગવત્રો અવતોષ રે,
તેથી દેહ ઇક જ ધારિને
જાણુ સ્વરૂપ સ્વદેહ રે ધન્ય૦
૩૨^૧

[શાખનાંથ શુદ્ધ ૬૭]

કુસ્મ દધેહિ સમ, સજોગો જો હોઈ જીનસ્ત, સો વધો નાય ધો, તસ્ત વિયોગો મત્ત મોરણો
૩૩^૨ [શાખનાંથ શુદ્ધ ૭૧]

સમ્યક્દર્શનસ્વરૂપ ણના નીચે લખ્યા શ્રીજિનના ઉપદેશોલા છ પદ આત્માધિ જીવે અતિશય
કરી વિચારવા ઘટે છે

આત્મા છે, કેમકે પ્રમાણે કરીને તેનું પ્રસિદ્ધપણુ છે, ણ અસ્તિપદ
આત્મા નિત્ય છે, ણ નિત્યપદ
આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે કોઈ પણ પ્રકારે ઉત્તરણ નહુ સમનતુ નથી, તેમ તેનો
વિનાશ સમવતો નથી
આત્મા કર્મનો કર્તા છે, ણ કર્તા પદ
આત્મા કર્મનો ભોલા છે [શાખનાંથ શુદ્ધ ૭૪]
તે આત્માની મુક્તિ થઈ શકે છે
મોક્ષ થઈ શકે ણવા પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે
૩૪^૩ [શાખનાંથ શુદ્ધ ૮૦]

આત્મા—વેગાત, જિન, સાત્ય, યોગ, તૈયાધિન, વીધ
નિત્ય—

અનિત્ય	+	”	+	+	+	”
પરિણામી	+	”	+	+	+	+
અપરિણામી						
સાક્ષી						
સાક્ષી-કર્તા						

૧ આ પ્રકારની વિચારદશામાં આ ગાથા લખાઈ હોય —સંગોચક

૨ આમાના અસ્તિત્વ પદથી માર્ગી નિવર્તનપ્રાપ્તિ મુખી ઉપાયના વચ્ચેનો અર્થનાશર નિર્ણય ણ જ મત્તમદર્શન
પ્રાપ્તિનું કૈંટુ સ્વભાવ થી વિદ્વાને કન્યું છે —સંગોચક

૩ શાખનાંથ શુદ્ધ ૧૩૦ ઉપર સત્વદર્શનાવગેરન સવધી પ્રીમદ્વા વિચારો છે તે વાંચ્યા પછી આ ગૂઢ ગૂઢ દર્શનોની
૭૦

૩૫.^૧

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૮૧.]

સાંખ્ય કહે છે કે બુદ્ધિ જડ છે. પાતંજલી, વેદાંત એમ જ કહે છે.

જિન કહે છે કે બુદ્ધિ ચેતન છે.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે.

જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે.

જાતિ એક છે. સાંખ્ય પણ તેમ જ કહે છે;

પાતંજલી પણ તેમ જ કહે છે.

વેદાંત કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ વંધ્યાપુત્રવત્ છે.

જિન કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ શાશ્વત છે.

પાતંજલી કહે છે કે નિત્યમુક્ત એવો એક ईશ્વર હોવો જોઈએ.

સાંખ્ય ના કહે છે. જિન ના કહે છે.

૩૬.^૨

શ્રીમાન્ મહાવીરસ્વામી જેવાં અપ્રસિદ્ધ પદ રાખી ગૃહવાસરૂપ વેદો-ગૃહવાસથી નિવૃત્ત થયે પણ સાડાવાર જેવા દીર્ઘ કાળ સુધી મૌન આચર્યું. નિદ્રા તજી વિપમ પરિપહ સહ્યા એનો હેતુ શો ? અને આ જીવ આમ વર્તે છે, તથા આમ કહે છે તેનો હેતુ શો ?

જે પુરુષ સદ્ગુણની ઉપાસના વિના નિજ કલ્પનાએ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરે તે માત્ર પોતાના સ્વછંદના ઉદયને વેદે છે, એમ વિચારવું ઘટે છે.

જે જીવ સત્પુરુષના ગુણનો વિચાર ન કરે, અને પોતાની કલ્પનાના આશ્રયે વર્તે તે જીવ સહજમાત્રમાં ભવવૃદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે, કેમકે અમર થવાને માટે ક્ષેર પીએ છે.

૩૭.^૩

સર્વ સંગ મહાશ્રવરૂપ તીર્થકરે કહ્યો છે, તે સત્ય છે.^૧

આવી મિશ્ર ગુણસ્થાનક જેવી સ્થિતિ ક્યાં સુધી રાખવી? જે વાત ચિત્તમાં નહીં તે કરવી, અને જે ચિત્તમાં છે તેમાં ઉદાસ રહેવું એવો વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે?^૨

આલોચના કર્યાના પ્રમાણો લાગશે, અર્થાત્ ઓષધ્રદ્વાએ નહીં પણ ભિન્ન ભિન્ન દર્શનો વિચાર્યા પછી શ્રીજિને કહેલું આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ છે એમ નિર્ણય કરેલો જણાશે. વર્ણના ક્રમમાં ૫૬૫ આકવાલો લેખ જુવો.—સંશોધક.

૧. હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૮૦ ની નોંધ જુઓ—સંશોધક.

૨.—૩ સ્વદશાના દર્પણરૂપ શ્રીમદ્ના આ વિચારો અભ્યાસવાથી તેઓની આંતર સ્થિતિસંબંધનો અભિપ્રાય વાધી શકાવા યોગ્ય છે—સંશોધક.

(ક). પોતાને વર્તતો સગ મહાશ્રવરૂપ અનુભવવાનું કાંઈ કારણ મળ્યું હશે તે પ્રસંગે આ પ્રકારની શ્રીમદ્ને વિષે જાણતિ થવી સમ્ભવે છે—સંશોધક.

(ખ). “જે વાત ચિત્તમાં નહીં તે કરવી” એમ જે કહ્યું તે પોતાને વર્તતો ‘વ્યવહાર’ છે. અને “જે ચિત્તમાં છે તેમાં ઉદાસ રહેવું” એમ જે કહ્યું તે ‘નિર્ગેન્ધદશાની જિજ્ઞાસા’ છે. વ્યવહારપ્રત્યે અમાવ છતાં તે કરવો પડે છે, અને નિર્ગેન્ધતા પ્રત્યે પરમભાવ છતાં તે પ્રત્યે ઉદાસીનતા રાખવી પડતી જોઈ જાણે શ્રીમદ્ને સ્વેદ ન થતો હોય એમ આ વચનવેગ દર્શાવે છે.—સંશોધક.

વૈદ્યવેપે અને નિર્મયમાને વગતા કોની કોની વિચાર થયા કરે છે^૧

વેપ અને તે વેપસરથી વ્યવહાર જોઈ લોકદૃષ્ટિ તેવું માને એ ચતુર છે, અને નિર્મય માને વસ્તુ ચિત્ત તે વ્યવહારમાં યથાર્થ ન પ્રગટિ શકે એ પણ સત્ય છે, જે માટે દુઝા કે પ્રકારની ઈચ્છા સ્થિતિ કરી વર્તિ શક્તા નથી, કેમકે પ્રથમ પ્રકારે વર્તતા નિર્મયમાનથી ઉદાસ રહેવું પડે તો જ યથાર્થ વ્યવહાર સાધવી શકાય એમ છે, અને નિર્મયમાને વસ્તીએ તો પછી તે વ્યવહાર ગમે તેવો યાચ તેની ઉપેક્ષા કરવી પડે, જો ઉપેક્ષા ન કરનામાં આવે તો નિર્મયમાન જ્ઞાન પામ્યા વિના રહે નહીં [હાથનોંધ પૃ. ૧]

તે વ્યવહાર ત્યાગ્યા વિના અથવા અત્યંત અલ્પ કર્યા વિના નિર્મયતા યથાર્થ રહે નહીં, અને ઉદયરૂપ હોનાથી વ્યવહાર ત્યાગ્યો જતો નથી^૨

આ સર્વ વિમાનયોગ મધ્યાગિના અગારૂ ચિત્ત વીજા કોઈ ઉપાયે સતોષ પામે એમ લાગતું નથી^૩ તે વિમાનયોગ કે પ્રકારે છે એક પૂર્વ નિષ્પન્ન કરેલો એવો ઉદયસ્વરૂપ, અને વીજો આત્મ-શુદ્ધિ કરી રજનપણે કરનામાં આવતો માવલરૂપ^૪

આત્મમાને વિમાવસરથી યોગ તેની ઉપેક્ષા જ શ્રેયભૂત લાગે છે નિત્ય તે વિચારનામાં આવે છે, તે વિમાનપણે વસ્તુઓ આત્મમાન ઘણો પરિભીળ કર્યો છે, અને હજી પણ તે જ પરિ-ગતિ વર્તે છે^૫

તે સર્વ વિમાનયોગ નિવૃત્ત કર્યા વિના ચિત્ત વિશ્રાંતિ પામે એમ જણાતું નથી, અને હાલ તો તે કારણે કરી વિશેષ ફેશ વેન્ન કરવો પડે છે, કેમકે ઉદય વિમાન વિચારનો છે અને ઇચ્છા આત્મમાનમાં સ્થિતિ કરવાની છે^૬ [હાથનોંધ પૃ. ૧૧]

તથાપિ એમ રહે છે કે, ઉદયનું વિશેષ કાલ્પયુધી વર્તતું રહે તો આત્મમાન વિશેષ ચચલ પરિણામને પામશે, કેમકે આત્મમાન વિશેષ સધાન કરવાનો અવશ્ય ઉદયની પ્રવૃત્તિને છીંધે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, અને તેથી તે આત્મમાન કદ પણ અજાગૃતપણાને પામે^૭

જે આત્મમાન ઉત્પન્ન થયો છે, તે આત્મમાનપર જો વિશેષ લક્ષ કરવામાં આવે તો અત્યંત કાલમાં તેનું વિશેષ વધમાનપણ થાય, અને વિશેષ જાગૃતાનસ્યા ઉત્પન્ન થાય, અને થોડા

(૧) વૈદ્યવૈયક્તિમાં નિર્મયદશાએ વસ્તુની દુષ્કરતાનો અનુભવ થતા આ ભાવ પ્રકર્યો લાગે છે—સતોષક

(૨) અત્યંત આશ્ચર્ય એમ જણાય છે કે વસ્તુની વૈદ્યદશાના કારણે તેઓની આત્મનિરૂપણ જાગૃત્તીને અવગત ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. દ્રષ્ટિજન્ય ને નિર્મયતા તેની ઉપેક્ષા કરવી પડે તેવા સયોગો જોડે, આ અનિચ્છિત એવો જે વ્યવહાર તેનું અનુકરણ કરતું જોડેને જાગૃતિના અનુરોધનું પુનઃ પુનઃ પુનઃ થતાં આ વચનો ઉત્પત્તિ પામ્યા જણાય છે—સતોષક

(૩) વિમાનમાન પ્રતિ અતિ અપ્રિયતા આ શબ્દ દર્શાય છે—સતોષક

(૪) (ક) (ઘ) (ઙ) (ચ) વિશેષપણે ક્ષીણ કરેલો સ્વપ્નેરિત વિમાનમાન સર્વથા નાશ કરવાની પરમાદૃષ્ટ વિદ્યાના દર્શનવૈયક્તિ સાથે ઉદયવચ્ચ સાને પોતાના પુનરાચારના ઉપયોગની અત્યંત વિચારી છે, તથા આત્મમાન અજાગૃતપણાને પામે તેવો ભય જોડે તેની સાચપ થવાનું અભ્યસ્ય કરવાનું વિચાર્યું જણાય છે—સતોષક

કાલમાં હિતકારી એવી ઉગ્ર આત્મદશા પ્રગટે; અને જો ઉદયની સ્થિતિ પ્રમાણે. ઉદયનો કાલ રહેવા દેવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો હવે આત્મશિથિલતા થવાનો પ્રસંગ આવશે, એમ લાગે છે; કેમકે દીર્ઘ કાલનો આત્મભાવ હોવાથી અત્યારગુથી ઉદયવલ્લ ગમે તેવું છતાં તે આત્મભાવ હળાવો નથી, તથાપિ કંડક કંડક તેની અજાગૃતાવસ્થા થવા દેવાનો વચ્ચત આવ્યો છે; એમ છતાં પણ હવે કેવલ ઉદયપર ધ્યાન આપવામાં આવશે તો શિથિલભાવ ઉત્પન્ન થશે—^૪

[હાયનોંધ પૃ. ૧૨]

જ્ઞાનીપુરુષો ઉદયવશ દેહાદિ ધર્મ નિવૃત્તે છે. એ રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો આત્મભાવ હળાવો ન જોઈએ; એ માટે તે વાત લક્ષ રાક્ષી ઉદય વેદ્યો ઘટે છે, એમ વિચાર પણ હમણા ઘટતો નથી, કેમકે જ્ઞાનનાં તારતમ્ય કરતાં ઉદયવલ્લ વધતું જોવામાં આવે તો જરૂર ત્યાં જ્ઞાનીએ પણ જાગૃત દગા કરવી ઘટે, એમ શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.^૫

અત્યંત દુષ્પમ કાલ છે તેને લીધે અને હતપુણ્ય લોકોએ ભરતક્ષેત્ર ધેર્યું છે તેને લીધે પરમ સત્સંગ—સત્સંગ કે સરલ પરિણામી જીવોનો સમાગમ પણ દુર્લભ છે, એમ જાણી જેમ અલ્પ કાલમાં સાવધાન થવાય તેમ કરવું ઘટે છે.^૬

૩૮.

[હા. નોં. પૃ. ૧૩]

મૌન દશા ધારણ કરવી ?^૧

વ્યવહારનો ઉદય એવો છે કે તે ધારણ કરેલી દશા લોકોને કમાયનું નિમિત્ત થાય, તેમ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ વને નહીં.^૨

ત્યારે તે વ્યવહાર નિવૃત્ત કરવો ?^૩

તે પણ વિચારતાં વનવું કઠણ લાગે છે, કેમકે તેવી કંડક સ્થિતિ વેદવાનું ચિત્ત રહ્યા કરે છે. પછી તે શિથિલતાથી—ઉદયથી કે પરેચ્છાથી કે સર્વજ્ઞ દૃષ્ટી, એમ છતાં પણ અલ્પ-કાલમાં આ વ્યવહારને સંક્ષેપ કરવા ચિત્ત છે.^૪

(૬). શ્રીમદ્નેત્રિવેપે અમુક સ્થિતિવાલો આત્મભાવ ઉત્પન્ન થવાનું આ વચનોથી જાણી શકાય તેમ છે, તેમ જ તે આત્મભાવ એવા પ્રકારનો તેઓને અનુભવગત થયો જણાય છે કે, વિશેષ લક્ષ્યો તે ઉગ્ર દશાનું કારણ હોય. ઉદયવલ્લ માનવ એ આત્મભાવની અજાગૃતિનો હેતુ માની પુરુષાર્થ વિગ્રેષની અગત્ય જોઈ લાગે છે. “દીર્ઘકાલનો આત્મભાવ હોવાથી અત્યારગુથી ઉદયવલ્લ ગમે તેવું છતાં તે આત્મભાવ હળાવો નથી; તથાપિ કંડક કંડક તેની અજાગૃતાવસ્થા થવા દેવાનો વચ્ચત આવ્યો છે; એમ છતાં પણ હવે કેવલ ઉદય પર ધ્યાન આપવામાં આવશે તો શિથિલભાવ ઉત્પન્ન થશે” આ વચનો વિચારતાં એવું માન થાય છે કે કેમ જાણે તેઓ પોતેજ પોતાના ગુણદોષ જોવાનું યત્ર ન હોય.—સંશોધક.

(૬) (૬). પુનઃ પુરુષાર્થ લાક્ષણિકતા વચનો છે.—સંશોધક.

૧.-૨. પૂર્વ પ્રસંગોથી વાચકને લક્ષમાં આવ્યું હશે કે, શ્રીમદ્ ગૃહસ્થાશ્રમમાં વૈદ્યસ્થિતિએ હતા; તથાપિ તેઓને અંતરગ લક્ષ નિર્મયદશા પ્રત્યે હતો. નિર્મયદશાને પોશક મૌનદશા હોવાથી તે દશા ધારણ કરવાની શ્રુતિ ઉદ્ભવતાં આ પ્રશ્નોત્તરરૂપ વિચારણા કરી છે.

૩.-૪. સમીપના સમયમાં વ્યવહારદશાએ મૌન ધારણ કરવું શક્ય નહીં લાગતાં ફરી આ પ્રશ્નોત્તરમાં, વ્યવહારની નિવૃત્તિ કેવા પ્રકારે કરવી તે વિચાર્યું જણાય છે. વ્યવહારનિવૃત્તિને અંતરાયક કારણોનો વિચાર કરતાં, વ્યવહાર-

તે વ્યવહાર કેવા પ્રકારે સતોષ થઈ શકશે ?

કેમકે તેનો વિચાર વિશેષપણે જોવામા આવે છે વ્યાપાર સ્વરૂપે, કુટુંબ પ્રતિવધ, યુવાવસ્થા પ્રતિવધ, દયામ્બરૂપે, નિકાર સ્વરૂપે, હૃદય સ્વરૂપે—અ આદિ કારણે તે વ્યવહાર વિનાશરૂપ જણાય છે.^૧ [શા. નો. ૫. ૧૪]

હું એમ જાણુ છું કે અનતકાલથી અપ્રાપ્તવત્ પુત્ર આત્મસ્વરૂપ કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન-સ્વરૂપે અતર્મુહૂર્તમા હલન કર્યું છે, તો પછી વર્ષ છ માસ કાઢમા આટલો આ વ્યવહાર કેમ નિવૃત્ત નહીં થઈ શકે ? માત્ર જાગૃતિના ઉપયોગાતરથી તેની સ્થિતિ છે, અને તે ઉપયોગના ઘટ્ટો નિત્ય વિચાર્યેથી અલ્પકાઢમા તે વ્યવહાર નિવૃત્ત થઈ શકનાયોગ્ય છે તોપણ તેની કેવા પ્રકારે નિવૃત્તિ કરવી, એ હજી વિશેષપણે મારે વિચારવું પડે છે, એમ માનું છું, કેમકે ધીર્યને વિષે થઈ પણ મદ દશા વર્તે છે તે મદ દશાનો હેતુ શો ?^૨

હૃદય ઘટે પ્રાપ્ત થયો એવો પરિચય માત્ર પરિચય, એમ કહેવામા કઈ ઘાપ છે ? તે પરિચયની વિષે વિશેષ અરચિ રહે છે, તે છતાં તે પરિચય કરવો રહ્યો છે તે પરિચયનો દોષ કહી શકાય નહીં, પણ નિવૃત્તિને કહી શકાય અરચિ હોવાથી દૃષ્ટારૂપ દોષ નહીં કહેતાં હૃદયરૂપ દોષ કહ્યો છે.^૩

૩૦.

[શા. નો. ૫. ૧૬]

ઘણો વિચાર કરી નીચેનું સમાધાન થાય છે.^૪

વેદમનો કોઈ અંશે અભિપ્રાય જણાતાં અને અભિપ્રાય રહેવાનો કારણો ૧ ધિધિલતા, ૨ હૃદય ૩ પરેષા અને ૪ અર્થેષ્ટ દષ્ટ (કારણ) એમાંથી કયું છે તે કેમ જાણે પોતાથી નિર્મિત ન થઈ ગયું હોય એવો ભય દશાવત્ દુઃક સમયમાં વ્યવહાર સંભવે કરવાની જિજ્ઞાસા રાહો હોય એમ આ પ્રશ્નોત્તરરૂપ વિચારણાની જગ્યા છે—સંતોષક

૧-૨ વ્યવહાર સંભવે યથા યોગ્ય છે કે કેમ તેનો આ પ્રશ્નોત્તરમાં વિચાર કરતાં પોતાને સંભવેને અંતરાયક વ્યાપારસ્વરૂપ કુટુંબ પ્રતિવધ, યુવાવસ્થા પ્રતિવધ, દયામ્બરૂપ, નિકારમ્બરૂપ, અને હૃદયમ્બરૂપારિ કારણો જોવામાં આવે છે—સંતોષક

૩ અપ્રકાશમાં વ્યવહારમુક્ત થવાની ઉપ પરિણતિનું પરિણામ આ ઉપારો જણાય છે “ધીર્યને વિષે થઈ પણ મદ દશા વર્તે છે તે મદ દશાનો હેતુ શો ?” એનો ૧ ધીર્ય પોતાને પ્રશ્ન કર્યો છે તે પરથી તેઓની નિવૃત્તિને જોવાની સૂચ્ય દષ્ટિનું અપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે ‘અનંતકાલથી અપ્રાપ્તવત્ હૃદ આત્મસ્વરૂપ કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન સ્વરૂપ અતર્મુહૂર્તમા હલન કર્યું છે’ ૨. માત્રમાં “કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શનસ્વરૂપે” એમ જે કહેવામાં અણુ છે તેનો આશય સમ્યક્દશન સંગે છે, તથાપિ આ વાત વિશેષ સૂચ્ય વિચારને વાત જણાય છે—સંતોષક

૪ ધીર્યે દૃષ્ટિવ દશા (હલન ?) નહીં પ્રાપ્ત થવાનું કારણ પરિચય-સંગ-પોતાને સંગે છે તથાપિ તે પરિચયનો દોષ ન જાણતાં પોતાનો દોષ છે જાણી જાણી, કાઢી વિચારે છે કે, તે પરિચય વેદન એ સ્વરોપ છે જો કે તેને વિષે અરચિ રહેતી હોવાથી પોતાનો દૃષ્ટારૂપ દોષ નહીં કહેતાં હૃદયરૂપ દોષ કહ્યા છે—સંતોષક

૫. દર્શન દ્રવ્ય આવાઈ સંયમમય નિર્વૃત્તા એક પોતાની કાંતિનું કારણ ધીમ્ કોઈ તેની પરમાદ્વૈતા કરે છે, તથાપિ તેની સામે તેઓને દેશ યોગ ધમીય નથી સમજો એમ આ વિચારપરથી હૃદય જગતા યોગ્ય છે—સંતોષક

एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल अने एकांत भावरूप संयम आराध्या विना चित्तनि शांति नहीं थाय एम लागे छे. एवो निश्चय रहे छे.

ते योग हजी कंड दूर संभवे छे, केमके उदयनुं चल जोतां ते निवृत्त थतां कंडक विशेष काल जशे.

૪૦.

[હા० નોં० ૫૦ ૯૭]

महाशुद्ध ७ शनीवार-विक्रम संवत् १९५१ त्यार पछी दोढ वर्षथी वधारे स्थिति नहीं.^१

अने तेटला कालमां त्यार पछी जीवनकाल शी रीते वेदवो ते विचारवानुं वनशे^२—

૪૧.

[હા० નોં० ૫૦ ૯૮]

अवि आपणो वि देहंमि, नायरंति ममाध्यं,

૪૨.

[હા० નોં० ૫૦ ૧૦૦]

काम, मान अने उतावळ ए त्रणनो विशेष संयम करवो घटे छे^३

૪૩.^૪

[હા० નોં० ૫૦ ૧૦૧]

हे जीव ! असारभूत लागता एवा आ व्यवसायथी हवे निवृत्त था, निवृत्त !

ते व्यवसाय करवाने विषे गमे तेટલો વळવાન પ્રારબ્ધોદય દેખાતો હોય તો પળ તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

જો કે શ્રી સર્વજ્ઞે એમ કહ્યું છે કે ચૌદમે ગુણઠાળે વર્તતો એવો જીવ પળ પ્રારબ્ધ વેદ્યા-વિના મુક્ત થઈ શકે નહીં, તોપણ તું તે ઉદયનો આશ્રયરૂપ હોવાથી નિજ દોષ જાણી તેને અત્યંત તીવ્રપણે વિચારી તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

કેવલ માત્ર પ્રારબ્ધ હોય, અને અન્ય કર્મ દશા વર્તતી ન હોય તો તે પ્રારબ્ધ સહેજે નિવૃત્ત થવા દેવાનું વને છે, એમ પરમ પુરુષે સ્વીકાર્યું છે, પણ તે કેવલ પ્રારબ્ધ ત્યારે કહી શકાય કે જ્યારે પ્રાણાંતર્યંત નિષ્ઠાભેદ દૃષ્ટિ ન થાય, અને તને સર્વ પ્રસંગમાં એમ વને છે, એવું જ્યાંસુધી કેવલ નિશ્ચય ન થાય ત્યાંસુધી શ્રેય એ છે કે, તેને વિષે ત્યાગબુદ્ધિ મજવી, આ વાત વિચારી હે જિવ હવે તું અલ્પકાલમાં નિવૃત્ત થા નિવૃત્ત !^૫

૪૪.

[હા० નોં० ૫૦ ૧૦૨]

हे जीव, हवे तूं संग निवृत्तिरूप काळनी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर !^६

૧. આ વિચારણા કઈ સ્થિતિને અગે કરી છે તેનો નિર્ણય અમારાથી થઈ શકતો નથી —સંશોધક.

૨. ઉપર કહ્યા સમય પછીનો જીવનકાલ વ્યતીત કરવાની વિચારણા શ્રીમદ્ના સ્વાનુભવનો વિષય ગણાય.—સંશોધક.

૩. સ્વતઃ સ્પષ્ટ છે.—સંશોધક.

૪. ભાવથી વ્યવસાયપ્રતિ કેવી તીવ્ર અપ્રિયતા શ્રીમદ્ને હોવા યોગ્ય છે તે આ ઉદ્ધારોથી જાણી શકાવા યોગ્ય છે —સંશોધક.

૫. પ્રારબ્ધોદયની કેવી વિસ્તીર્ણ વ્યાખ્યા શ્રીમદે સ્વીકારી છે તે આ લેખમાંથી જોઈ શકાશે.—સંશોધક.

૬. સર્વ વિરતિની પરમ જિજ્ઞાસા છતાં તેનો યોગ સમીપમાં ન વને તો દેશવિરતિની વિશેષ આવશ્યકતા શ્રીમદે આ વિચારોમા વિચારી છે.—સંશોધક.

કેવલસગનિરૂત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો વિશેષ અપ્રકાશ જોવામા આવે તો અશમગનિરૂત્તિરૂપ ણો આ સ્વયસાય તેને ત્યાગ !

જે જ્ઞાનશામા ત્યાગાત્યાગ વદ સમયે મદા તે જ્ઞાનદશાની સિદ્ધિ છે જેને વિષે ણો તુ સર્વસગત્યાગદશા અલ્પકાલ વેદીય તો સર્પૂર્ણ જગન્ પ્રસંગમા વર્તે તો પળ તને વાપરૂપ ન થાય ૮ પ્રસાર વર્તે છલ્લે પળ નિરૂત્તિ જ પ્રશસ્ત સર્વે કહી છે, કેમકે ત્વમમાદિ સર્વ પરમ પુરુષે છેત્રે ણમ જ કર્યુ છે^૧

૪૫

[દા. નો. ૫. ૧ ૩]

સં. ૧૦૫૧ ના વૈશાખ શુદ ૫ શોમે-સાયકાલ્પી પ્રત્યાહ્યાન^૨

સં. ૧૦૫૧ ના વૈશાખ શુદ ૧૪ ભોમે^૩

૪૬

[દા. નો. ૫. ૧૦૫]

ક્ષયોપશમી જ્ઞાન વિરલ્લ થતા શી વાર ?

૪૭

[દા. નો. ૫. ૧૦૬]

જેમ નિમલતારે રત્ન સ્ફટિક તળી

તેમ જ જીવ સ્વભાવે

તે જિન વારે રે ધર્મ પ્રનાશિયો

પ્રવલ ક્ષપાય અભાવ રે

૧ જે દશાની પૂર્ણતામાં સર્વસગપરિત્યાગનુ અલ્પવાલ્ગનુ વેદનુ દટલ જ મ્યુન છે તે દશાનો નિર્ણય તે પ્રીમદ્વી લા સમયની દશાના નિર્ણયરૂપ ગણાય—સર્વોપક

૨ જ્ઞાના પ્રત્યાહ્યાન છે તે અમારાથી વલ્લી શકાતું નથી—સર્વોપક

૩ આ મીતિ ઉપરની મીતિ નીચ ઝગી છે પણ તેનો સંકલ્પ સક્ષમાં આવી શકતો નથી—સર્વોપક

૪ આ પ્રતિ સદ્ગુણ શક્તોત્કર્ષ છે કે, પોતાને સર્વોપીને છે તે કદી શકાતું નથી જો પોતાને સર્વોપીને હોય તો ‘સમ્યક્ત્વ’ને ઉદ્દેશીને કયુ છે કે મતિધુનાદિ જ્ઞાનામાંના કોઈ જ્ઞાનને ઉદ્દેશીને કયુ છે તે જ્ઞાનમાંના શક્તાનુ નથી જો મતિધુનાદિજ્ઞાનને ઉદ્દેશીને કયુ હોય તો તે સ્વાભાવિક છે, કેમકે મતિનાદિ જ્ઞાનમાંના કોઈ જ્ઞાન કયુનો પશમપણે પરિણમ્યુ હોય તો વિરલ્લ થઈ સમક્ષિત છે તથાપિ જો ‘સમ્યક્ત્વ’ને ઉદ્દેશીને કયુ હોય તો જે સમયે ‘ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્જ્ઞાન’ વતનુ હશે તે સમયે કોઈ પ્રસંગે આત્મભાવની વિરુદ્ધિ થયેલી જોઈ જાયતિ થતા આ વાતય બહી લલ્લુ હોય ઘણુકરીને તો મતિધુનાદિજ્ઞાનને ઉદ્દેશીને કયુ હોય એમ સમક્ષિત જણાય છે કેમકે ‘સમ્યક્ત્વ’ દર્શાવવાનો ઉદ્દેશ હોવ તો જ્ઞાન’ શબ્દ ન વપરાતાં ‘દશન’ શબ્દ વપરાવનો વિશેષ સંમક્ષિત છે તેમ છતાં આ ‘ક્ષાયોપશમી જ્ઞાન’ શબ્દ “ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ” ના આશયમા વાપર્યો હોય તો તેની સ્થિતિ સવર ૧૯૪૦ ની પૂર્વ હોવાયોગ્ય છે, કેમકે સવર ૧૯૫૩ ની શાલમાં લેન્ડેલ સ્વાત્મજ્ઞતાનોપયોગી પદ (Antibio-Graphical Poem) માં ‘શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ’ સવર ૧૯૧૦ ની શાલમાં પ્રકટ થયાનુ જણાવશામાં આયુ છે અને ‘ઉદ સમ્યક્ત્વ’ નો અર્થ ‘ક્ષાયન સમ્યક્ત્વ’ વિશેષ સમક્ષિત હોવાયોગ્ય છે, કારણ કે, સ્વાત્મજ્ઞતાનોપયોગી પદમાં એક દેવ ધારણ કરવાપણુ કયુ છે તે ‘ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ’ હોય તો ધમયે એમ સાંમચ્યુ છે—સર્વોપક

૫ જીવના સ્વભાવની તથાપ્રકારની આલોચના સમયે આ પદ અહીં કદાનુ લખી ગામ્યુ હોય—સર્વોપક

૪૮.

[હા० નોં ૫૦ ૧૦૮]

વીતરાગદર્શન^૧

ઉદ્દેશ પ્રકરણ
 સર્વજ્ઞ મિમાંસા.
 પદ્ દર્શન અવલોકન.
 વીતરાગ અભિપ્રાય વિચાર.
 વ્યવહારપ્રકરણ.
 મુનીધર્મ.
 આગારધર્મ.
 મતમતાંતરનિરાકરણ.
 ઉપસંહાર.

૪૯.^૨

[હા० નોં ૫૦ ૧૧૦]

નવ તત્ત્વવિવેચન.
 ગુણસ્થાનકવિવેચન.
 કર્મપ્રકૃતિવિવેચન.
 વિચારપદ્ધતિ.
 શ્રવણાદિ વિવેચન.
 વૌધવીજસંપત્તિ.
 જીવાજીવિભક્તિ.
 શુદ્ધાત્મપદ ભાવના.

૫૦.^૩

[હા० નોં ૫૦ ૧૧૧]

અંગ
 ઉપાંગ.
 મૂલ.

૧. અત્ર કહ્યા 'ઉદ્દેશ પ્રકરણાદિ' નવ પ્રકરણનુ વિવેચક 'વીતરાગ દર્શન' નામનુ શાસ્ત્ર રચવા ધાર્યું હોય, અને તેને માટે સકલના કરી હોય એમ લાગે છે.—સંશોધક.

૨. આ વિષયો જે ગ્રંથમાં આવે તે પ્રકારના ગ્રંથની રચના કરવા અર્થે આ સકલના કરી હોય એમ જણાય છે.—સંશોધક.

૩. 'અગઉપાંગાદિ' એમ જે અત્રે ટાંક્યુ છે તેનો ઉદ્દેશ કાં તો સ્વતંત્ર અગાદિ તૈયાર કરવાનો હોય અને તે વાત ટાંકી અત્રે ટાંકી લીધી હોય અથવા વર્તમાન જૈન અગઉપાંગાદિની આશયપ્રકાશિતા ટીકા કે જેને વિષે 'વ્યવહારહેતુઆદિ' જે વિષયો અત્રે જણાવ્યા છે તેનો સમાવેશ થાય, તે (ટીકા) લલ્લવાનો હોય અને તેથી તેની સંકલના કરી હોય. ઘણુકરી વર્તમાનઅંગાદિ ઉપર 'ટીકા' લલ્લવાનો ઉદ્દેશ વિશેષ સમવિત જણાય છે.—સંશોધક.

છેદ

આશય પ્રકાશિતા ટીકા

વ્યવહાર હેતુ

પરમાર્થ હેતુ

પરમાર્થ ગૌણતાની પ્રસિદ્ધિ

વ્યવહાર વિસ્તારનું પર્યાયસાન

અનેકાસંદૃષ્ટિ હેતુ

સ્વગત મતાતર નિવૃત્તિપ્રયત્ન

ઉપક્રમ ઉપસહાર અવિસર્પિ લોચ્છર્ણન સ્થૂલત્વ હેતુ

વર્તમાન કાળે આત્મમાધન ભૂમિકા

ચીતરાગદર્શન વ્યાખ્યાનો અનુક્રમ

૫૧

[શ. નોં. ૫ ૧૧૧]

મૂલ^૧

લોક સ્થાન ?

ધર્મ અધર્મ અભિનાયરૂપ દ્રવ્ય ?

સ્વાભાવિક અમવ્યત્ત ?

અનાદિ અનત સિદ્ધિ ?

અનાદિ અનતનું જ્ઞાન શી રીતે ?

આત્મા સર્વોચ્ચે વિશ્વશે ?

સિદ્ધ ઉર્ધ્વગમન—ચેતન, યદ્યપિ શ્રામાટે નહીં ?

કેવલજ્ઞાનમા લોકાલોકનું જ્ઞાતૃત્વ શી રીતે ?

લોકસ્થિતિ મર્યાદા હેતુ ?

શાશ્વત વસ્તુ લક્ષણ ?

ઉત્તર

તે તે સ્થાનવર્તિ સૂર્ય ચંદ્રાદિ વસ્તુ,

અથવા નિયમિત ગતિ હેતુ ?

દુસમ સુસમાદિ કાલ ?

૧ કાં તો આ પ્રકારના વિચારનું સમાધાન અવગ્રહનો ઉપકારાર્થે સ્વતંત્રનો વિચાર હોય અને તેથી આ પ્ર.નો અહીં ટાંકવાં હોય અને કાં તો જે સમયે પોતે સર્વદુષ્ટનોની આલોચના કરતા હતા તે સમયે પોતાના સદ્ગુણ લક્ષ્યાર્થે રહેલા ટાંક્યાં હોય, જો કે આ હાયનેષ પૃષ્ઠ ૧૧૫ જેમાં પરઉપકારાર્થે હોવાનું અનુમાન વિશેષ વિશ્વાસપાત્ર છે, કેમકે 'લોભોપકાર પ્રશ્નિ' અને તેના 'ધોરણ' સંબંધે પોતે જે વિચાર કર્યો છે, તે પોતે જ્યાંસુધી પદાર્થના સ્વરૂપ વિષે નિઃશંકાનું ન હોય ત્યાંસુધી કરવો કાવ્ય નથી—સંગોપક

મનુષ્ય ઝંચત્વાદિ પ્રમાણ ?
અગ્નિકાયાદિનું નિમિત્ત યોગે એકદમ ઉત્પન્ન થવું ?
એક સિદ્ધ ત્યાં અનંત સિદ્ધ અવગાહના ?

૫૨.

[દ્વા. નોં. ૫૦ ૧૧૪]

हेतु अव्यक्तव्य ?^१
एकमां पर्यवसान शी रीते थर्दं शके छे ?
अथवा थतुं नथी ?
व्यवहार रचना करी छे एम कोइ हेतुथी सिद्ध थायं छे ?

૫૩.^૨

[દ્વા. નોં. ૫૮ ૧૧૫.]

स्वस्थिति-आत्मदशा संबंधे विचार.
तथा तेनुं पर्यवसान ?
त्यार पछी लोकोपकार प्रवृत्ति ?
लोकोपकार प्रवृत्तिनुं धोरण.
वर्तमानमां केम वर्तवुं उचित छे ?
(हालमां)

૫૪.^૩

[દ્વા. નોં. ૫૮ ૧૧૭.]

આત્મપરિણામની વિશેષ સ્થિરતા થવા વાળી અને કાયાનો સંયમ સહયોગપણે કરવો
ઘટે છે—

૫૫.^૪

[દ્વા. નોં. ૫૮ ૧૧૮.]

ત્રણે કાળમાં જે વસ્તુ જાત્યાંતર થાય નહીં તેને શ્રી જિન દ્રવ્ય કહે છે.
કોઈ પણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણમે નહીં. સ્વપણાનો ત્યાગ કરી શકે નહીં.
પ્રત્યેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે.
નિયત અનાદિ સર્વોદાપણે વર્તે છે.
જે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન
થાય નહીં.

૫૬.^૫

[દ્વા. નોં. ૫૮ ૧૨૦.]

हे योग,

૧. છેલ્લી નોંધ જુઓ—સંશોધક.
- ૨.-૩. પોતાના જીવનક્રમની વિચારણા જણાય છે.—સંશોધક.
૪. આ વિચારણાનો હેતુ સ્વતઃ સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે.—સંશોધક.
૫. “હે યોગ” એટલા જ અઘરો લખી મૂકી દીધો છે, તથાપિ યોગસંક્ષેપનો અકુર ડગતાં કાઢી તેસંબંધી
લખવાનું ધાર્યું હશે એમ લાગે છે—સંશોધક.

૫૭*

[શાખાંશ ૧૨૧]

જ્યે ચૈતન્યમાં આ સર્વ શી રીતે ઘટે છે ?

૫૮*

[શાખાંશ ૧૨૨]

જો આ જીવે તે વિમાન પરિણામ ક્ષીણ ન કર્યાં તો આ જ મનને વિષે તે પ્રત્યક્ષ દુઃખ વેદશે

૫૯*

[શાખાંશ ૧૨૪]

જે જે પ્રકારે આત્માને ચિંતન કર્યાં હોય તે તે પ્રકારે તે પ્રતિભાસે છે

નિષ્કાર્ષણાથી મૂઢતાને પાનેડી વિચારશક્તિનાઝા જીવને આત્માનું નિત્યપણું માસતું નથી, એમ ઘણુંકરીને દેખાય છે, તેમ થાય છે, તે ચર્ચાર્ય છે, કેમકે અનિત્ય એવા વિષયને વિષે આત્મનુદ્ધિ હોવાથી પોતાનું પણ અનિત્યપણું માસે છે

વિચારનાને આત્મા વિચારવાનું લાગે છે શૂન્યપણે ચિંતન કરનારને આત્મા શૂન્ય લાગે છે, અનિત્યપણે ચિંતા કરનારને અનિત્ય લાગે છે, નિત્યપણે ચિંતન કરનારને નિત્ય લાગે છે

ચેતનની ઉત્પત્તિના કંડ પણ સંયોગો દેખાતા નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે તે ચેતન વિનાશ પામનાનો કંડ અનુમત થતો નથી, માટે અવિનાશી છે—નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે

સમયે સમયે પરિણામાતર પ્રાપ્ત થવાથી અનિત્ય છે

સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂઢ દ્રવ્ય છે

૬૦*

[શાખાંશ ૧૨૬]

સર્વ કરતા વીતરાગના વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વમાન પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે

શ્રી જિાને સર્વ કરતા ઉલ્લૃપ્ત વીતરાગતા સંભવે છે પ્રત્યક્ષ તેમના વચનનું પ્રમાણ છે માટે,

જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સમવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે

સાહ્યાદિ દર્શને વધ, મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી વલ્લભાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિનવીતરાગે કહી છે, એમ જાણુ છું

શ.૦ જે ચિને દ્વૈતનું નિરૂપણ કર્યું છે, આત્માને રાહ દ્રવ્યવત્ વક્ષો છે, કર્તા ભોક્તા

૧ આ શ્રીવૈદાંતમિત્રાચ, સર્વ દર્શનની આલોચના કરવાના સમયે સદૃઢ વિચારાર્થે ટાંક્યો હશે એમ અમને લાગે છે—સંતોષક

૨ આ જ્ઞાનુભવનો નિયમ છે એટલે સર્વવંધી અજ્ઞાન કરણ યોગ્ય નથી—સંતોષક

૩ આમદ્રવ્યની સ્થિતિનો પોતાને ઘણો વિચાર અગ્ર લખ્યો છે—સંતોષક

૪ વીતરાગના વચનની પ્રતીતિ થવાના પરિણામમાં આ પ્રત્યક્ષરૂપ વિચારના લક્ષી જગાય છે—સંતોષક

કહ્યો છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને અંતરાયમાં મુખ્ય કારણ થાય એવી પદાર્થવ્યાख्या કહી છે, તે જિનની શિક્ષા વલ્લ્યાન પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ કેમ કહી શકાય? કેવલ અદ્વૈત—અને

[શયનોપ પૃષ્ઠ ૧૨૫]

સહજે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું કારણ એવો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવદ્ય વિશેષ પ્રમાણસિદ્ધપણું સંભવે છે.

૭૦ યદ્યપિ એકવાર તમે કહ્યો છો તેમ ગણીએ, પણ સર્વ દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિનની કહેલી વંધ મોક્ષના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી અવિકલ્પ પ્રતિભાસે છે, તેટલી વીજાં દર્શનની પ્રતિભાસતી નથી.—અને જે અવિકલ્પ શિક્ષા તે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે.

૮૦ એમ જો તમે ધારો છો તો કોઈ રીતે નિર્ણયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વ દર્શનમાં જે જે દર્શનને વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકલ્પતા માને છે.

૯૦ યદ્યપિ એમ હોય તો તેથી અવિકલ્પતા ન ટ્રે, જેનું પ્રમાણે કરી અવિકલ્પણું હોય તે જ અવિકલ્પ ઠરે.

૧૦ જે પ્રમાણે કરી તમે જિનની શિક્ષાને અવિકલ્પ જાણો છો તે પ્રકારને તમે કહો; અને જે પ્રકારે વેદાંતાદિનું વિકલ્પણું તમને સંભવે છે, તે પણ કહો.

૬૧.^૧

[શયનોપ પૃષ્ઠ ૧૩૦.]

પ્રત્યક્ષ અનેક પ્રકારનાં દુઃખને તથા દુઃખી પ્રાણીઓને જોડને, તેમ જ જગત્ની વિચિત્ર રચના જાણીને તેમ થવાનો હેતુ શો છે? તથા તે દુઃખનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે? અને તેની નિવૃત્તિ કયા પ્રકારે થઈ શકવા યોગ્ય છે? તેમ જ જગત્ની વિચિત્રરચનાનું અંતર્સ્વરૂપ શું છે—એ આદિ પ્રકારને વિષે વિચારદશા ઉત્પન્ન થઈ છે જેને એવા મુમુક્ષુ પુરુષ તેમણે, પૂર્વ પુરુષોએ ઉપર કહ્યા તે વિચારો વિષે જે કંઈ સમાધાન આપ્યું હતું, અથવા માન્યું હતું, તે વિચારના સમાધાન પ્રત્યે પણ યથાશક્તિ આલોચના કરી. તે આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના મત-

૧. શ્રીમદે સર્વ દર્શનો અને સંપ્રદાયોની કરેલી આલોચનાનું પરિણામ આ લેખ જણાય છે. જિનદર્શનનો સિદ્ધિ શ્રીમદ્ને થયેલી આ અવલોકનના અતીમ ઘવનોથી જણાય છે; તથાપિ તે દર્શનની સિદ્ધિ થવામાં કેટલાક પૂર્વાપર વિરુદ્ધ કારણો જોવામાં આવ્યા છે. આ આલોચનાલેખ પૃષ્ઠ ૧૩૦ વિષે પૂર્ણ થાય છે, અને જે પૂર્વાપર વિરોધવાદો કારણો તે ૧૩૧ માં પૃષ્ઠપર લખાવા જોઈએ, પણ ૧૩૧ પૃષ્ઠ કેવલ કોરૂ પડ્યું છે. આલોચનાલેખમાં જે પ્રકારનાં કારણોસંબધી કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રકારના જેવાં કેટલાંક પ્રશ્નો ૧૩૨-૧૩૩ પૃષ્ઠપર જોવામાં આવે છે. તથાપિ અમે નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકતા નથી કે, ૧૩૦ માં પૃષ્ઠપરના આલોચનાલેખમાં જે પૂર્વાપર વિરોધો કહેવામાં આવ્યા છે તે જ ૧૩૨-૧૩૩ પૃષ્ઠપરના છે; કેમકે ૧૩૧ પૃષ્ઠપર આ કારણો લખાવાં જોઈએ તેને વદલે તે પાનું કોરૂ મૂકીને શા માટે ૧૩૨-૧૩૩ પૃષ્ઠપર લખવામાં આવે એ પ્રશ્ન સહજ ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૩૨-૧૩૩ પૃષ્ઠપર લખેલા કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર શ્રીમદ્ના જૂદા જૂદા લેખોમાંથી નીકળી શકે છે. આ આલોચનાલેખનો સમય સંવત્ ૧૯૪૭ ની પૂર્વે એટલે સમ્યગ્દર્શનની પૂર્વેનો હોવો જોઈએ કેમકે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ, એને જિન પ્રવચનમાં કહેવામાં આવે છે કે, જેનાથી જિનશાસ્ત્રોક તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધાન થાય.—સંશોધક.

મતાતર તથા અભિપ્રાયસવધી યથાશક્તિ વિશેષ ત્રિચાર કર્યા તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજાદિ સંપ્રદાયનો ત્રિચાર કર્યો તે આલોચનાવિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનુ મથા કયુ, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલુ એવુ જૈનદર્શન તે સવધી ઘણા પ્રકારે જે મથન થયુ,^૧ તે મથનથી તે દર્શનને સિદ્ધ થના અર્થે-પૂનાપર નિરોધ જેના ત્રાગે છે એના નીચે લખ્યા છે તે કારણો ટેપાયા

૬૨^૧

[શપ્તમેષ શ્લ ૧૨૨]

ધર્માસ્તિકાચ અને અધર્માસ્તિકાચ તથા આત્માસ્તિકાચ અરૂપી છતા રૂપિને સામર્થ્ય આપે છે, અને ૮ ગ્રણ દ્રવ્ય સ્વમાનપરિણામી કહ્યા છે, ત્યારે ૯ અરૂપી છતા રૂપિને સદાયપ્ત કેમ થઈ શકે ?

ધર્માસ્તિકાચ અને અધર્માસ્તિકાચ ૯૪૨૦નાગાહી છે, અને પરસ્પર વિરુદ્ધતાવાઝા તેના સ્વમાન છે, છતા તેમા વિરોધ, ગતિ પામેલી વસ્તુપ્રત્યે સ્થિતિસદાયકત્વારૂપે અને મ્થિતિ પામેલી વસ્તુપ્રત્યે ગતિ સદાયકત્વારૂપે થઈ શા માટે આવે નહીં ?

ધર્માસ્તિકાચ, અધર્માસ્તિકાચ અને આત્મા ૯૪૨ ૯ ગ્રણમમાન અસંખ્યાત પ્રદેશી છે, તેનો કઈ વીજો રહસ્યાર્થ છે ?

ધર્માસ્તિકાચ, અધર્માસ્તિકાચની અગાદના અમુક અમૂર્ત્તકારે છે, તેમ હોનામા કદ રહ સ્યાર્થ છે ?

લોન્સસ્થાન સદૈન ૯૪૨ સ્વરૂપે રહેવામા કઈ રહસ્યાર્થ છે ?

૯૪૨ તારો ૯૪૨ ઘટખ થતો નથી, ૯૪૨ અનાદિસ્થિતિ શા હેતુથી માનવી ?

શાશ્વતપણાની વ્યાખ્યા શુ ? આત્મા, કે પરમાણુ કયાપિ શાશ્વત માનવામા મૂલ દ્રવ્યત્વ કારણ છે, ૯૪૨ તારા, ચંદ્ર, વિમાનાદિમા તેવુ શુ કારણ છે ?

૬૩^૨

[શપ્તમેષ શ્લ ૧૨૩]

સિદ્ધ આત્મા લોકાલોન્સપ્રકાશક છે, ૯૪૨ લોકાલોન્સવ્યાપક નથી, વ્યાપક તો સ્વઅગા હનાપ્રમાણ છે જે મનુષ્યદેહે સિદ્ધિ પામ્યા તેના વીજા ભાગ હજે તે પ્રદેશ ધન છે, ૯૪૨ આત્મદ્રવ્ય લોકાલોન્સવ્યાપક નથી ૯૪૨ લોકાલોન્સપ્રકાશક ૯૪૨ લોકાલોન્સજ્ઞાયક છે, લોકા લોક પ્રત્યે આત્મા જતો નથી, અને લોકાલોન્સ કઈ આત્મામા આવતા નથી, સર્વ પોતપોતા ની અગાદનામા સ્વસત્તામા રહ્યાં છે, તેમ છતા આત્માને તેવુ જ્ઞાનદર્શન શી રીતે થાય છે ?

અત્રે જો એવુ દૃષ્ટાત કહેનામા આવે કે તેમ આરીસામા વસ્તુ પ્રતિનિધિત થાય છે, તેમ આ ત્તામા ૯૪૨ લોકાલોન્સ પ્રકાશિત થાય છે, પ્રતિનિધિત થાય છે તો ૯ સમાધાન ૯૪૨ અવિરોધ દેખાતુ નથી, કેમકે આરીમામા તો વીચ્યા પરિણામી પુટ્ક રાશી(૧)થી પ્રતિનિધિ થાય છે

૧ ૯૪૨ નોંધ શુભો — સંતોષક

૨ ૯૪૨ નોંધ શુભો — મનોધક

આત્માનો અગુરુ છતુ ધર્મ છે, ને ધર્મને દેવતાં આત્મા મર્મ વધારેને જાણે છે, કેમકે સર્વ દ્રવ્યનાં અગુરુ છતુ મળ મમાન છે. એમ કહેવામાં આવી છે. ત્યાં અગુરુ છતુ ધર્મનો અને શું મમાનનો ?

૬૪.^૧

[શ્લોક ૧૨૧]

આત્માનો જય,

આત્માનો જય,

નિદ્રાનો જય,

વાદ્યોત્થાન.

સ્ત્રીપરિષ્ટ આત્માધ્યાન.

.. આત્માધ્યાન શી રીતે ?

આમ પ્રમાણ ધ્યાન મરે કહે, માટે જાનવાનવ્યવસ્થા સોદ્ધ.

શું વિચારતાં, શું માનતાં, શી દ્રશ્ય થતાં શોધું મુળસ્થાનક વોદાય ?

જાણી મોખે મુળસ્થાનકેથી મેલો મુળસ્થાનકે આવી ?

૬૫.^૧

[શ્લોક ૧૨૨]

વર્તમાનકાલની પેટે આ જગત્ મર્મ કાઢ છે.

પૂર્વકાલે ન હોય તો વર્તમાનકાલે તેનું હોયું પદ હોય નહીં.

વર્તમાનકાલે છે તો મરિચકાલનાં તે અર્થેન વિચાર પાને નહીં.

વર્તમાનકાલ પરિણામી હોવાથી આ જગત્ વર્તમાનકાલ દેશાય છે; પદ મૂલ્યને તેનું સદા વર્તમાનવશું છે.

૬૬.^૧

[શ્લોક ૧૨૩]

જે વસ્તુ મમયમાત્ર છે, તે સર્વ કાલ છે.

જે માવ છે તે છે, જે માવ નથી તે નથી.

બે પ્રકારનો પદાર્થ સ્વભાવપૂર્વક સ્પષ્ટ દેશાય છે. જટ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ.

૬૭.^૧

[શ્લોક ૧૨૪]

ગુણાતિશયતા શું ?

તે કેમ આરાધાય ?

કેવલજ્ઞાનમાં અતિશયતા શું ?

૧ નારાયણદશાનો ક્ષમ અને ચતુર્થ ગુણસ્થાનક (મન્યવદર્શન) હોવાતુ અત્યંતરન, અને વર્તમાન દશા સ્વભાવની ચિંતના આ હેતુપરથી જણાય છે.—સંશોધક.

૨ વિષયસ્થાના દ્રવ્ય-પદાર્થોના સ્વભાવની પ્રદાનદર્શક આ હેતુ છે.—સંશોધક.

૩ શ્લોક ૭૫ પરની નોંધ જુઓ.—સંશોધક.

૪ સત્ત્વાર્થજ્ઞાન પૂર્વેની સત્ત્વાર્થવિચારણા જણાય છે.—સંશોધક

તીર્થંકરમા અતિશયતા શુ ? વિશેષ હેતુ શો ?

જો જિનસમ્મત કેવલજ્ઞાન-લોકાલોક જ્ઞાયક માનીણ તો તે કેવલજ્ઞાનમા આદાર, નિહાર, વિહારાદિ ત્રિયા શી રીતે સમવે ?

વર્તમાનમાં તેની આ ક્ષેત્રે અપ્રાપ્તિ તેનો હેતુ શો ?

૬૮^૧

[દામનોંધ ૪૪ ૧૫૧]

મતિ,

શ્રુત,

અવધિ,

મા પર્યવ,

પરમાવધિ,

કેવલ,

૬૯^૨

[દામનોંધ ૪૪ ૧૫૫]

પરમાવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન છે, ૮ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે અનાદિ અનતકાલ્પનુ, અનત એવા અલોકનુ ? ગણિતથી અતીત અથવા અસંખ્યાતથી પર ધ્રુવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનત છતાં અનતપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિતાતીતપણુ છતાં શી રીતે સાક્ષાત્ અનતપણુ જણાય ? ૯ વિરોધની જ્ઞાતિ ઉપર કહ્યાં તે રહસ્યથી થનાયોગ્ય સમજાય છે

વઢી કેવલજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી સદ્જ ઉપયોગે તે જ્ઞાન છે, તે પણ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે

કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ ફોણ ? પ્રથમ જીવપર્યાય કયો ? પ્રથમ પરમાણુ-પર્યાય કયો ? ૯ કેવલજ્ઞાનગોચર પણ અનાદિ જ જણાય છે, અર્થાન્ કેવલજ્ઞાન તેની આદિ પામનુ નથી, અને કેવલજ્ઞાનથી કદ છાનું નથી ૯ બે વાત પરસ્પર વિરોધી છે, તેનુ સમાધાન પરમાવધિની અનુ પ્રેક્ષાથી તથા સદ્જ ઉપયોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમજાયાયોગ્ય રહ્યો દેખાય છે

૭૦^૩

[દામનોંધ ૪૪ ૧૫૬]

કદ પણ છે ?

નું છે ?

શા પ્રકારે છે ?

૧ મહાદિજ્ઞાનની વ્યાખ્યાઓ લખતા ક્ષેત્રે આ અનુક્રમ મળ્યો જણાય છે —સંશોધક

૨ ધીમદનુ પરમાવધિ આદિ જનનું અનુપ્રેક્ષન છે —સંશોધક

૩ તારવાર્ધ-નિદાન (વિ. પં ૧૧૪૭) થતા પૂર્વે ધીમદે તારવિચારણા આ પ્રશ્નો કરી હોય, અથવા આવા વિષયોત્તરણે ચિત્તવન લખવાના અભિપ્રાયથી આ પ્રશ્નો સદયા હોય —સંશોધક

જાળવા યોગ્ય છે ?

જાળવાનું ફલ શું છે ?

બંધનો હેતુ શો છે ?

[શયનોંધ પૃષ્ઠ ૧૫૭.]

પુદ્ગલનિમિત્ત બંધ કે જીવના દોષથી બંધ ?

જે પ્રકારે માનો તે પ્રકારે બંધ ન ટાઢી શકાય એવો સિદ્ધ થાય છે; માટે મોક્ષપદની હાનિ થાય છે. તેનું નાસ્તિત્વ ઠરે છે.

અમૂર્તતા તે કંડ વસ્તુતા કે અવસ્તુતા ?

અમૂર્તતા જો વસ્તુતા તો કંડ મહત્વવાન કે તેમ નહીં ?

મૂર્તિ એવાં પુદ્ગલનો અને અમૂર્ત એવા જીવનો સંયોગ કેમ ઘટે ?

[શયનોંધ પૃષ્ઠ ૧૫૮.]

ધર્મ અધર્મ અને જીવ દ્રવ્યનું ક્ષેત્રવ્યાપીપણું જે પ્રકારે જિન કહે છે તે પ્રમાણે માનતાં તે દ્રવ્ય ઉત્પન્નસ્વભાવીવત્ સિદ્ધ થવા જાય છે, કેમકે મધ્યમપરિણામીપણું છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ વસ્તુ દ્રવ્યપણે એક જાતિ અને ગુણપણે ભિન્ન જાતિ એમ માનવા યોગ્ય છે, કે દ્રવ્યતા પણ ભિન્ન ભિન્ન માનવા યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય ઇટલે શું ? ગુણપર્યાયવિના તેનું વીજું શું સ્વરૂપ છે ?

[શયનોંધ પૃષ્ઠ ૧૫૯.]

કેવલજ્ઞાન સર્વ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલભાવનું જ્ઞાયક ઠરે તો સર્વ વસ્તુ નિયત મર્યાદામાં આવી જાય—અનંતપણું ન ઠરે, કેમકે અનંતપણું—અનાદિપણું સમજ્યું—જતું નથી—અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનમાં તેનું કયિ રીતે પ્રતિભાસવું થાય ? તેનો વિચાર વરાવર બંધ વેસતો નથી.

૭૧.^૧

[શયનોંધ પૃષ્ઠ ૧૬૨.]

જૈન જેને સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વેદાંત સર્વવ્યાપકતા કહે છે.

દૃષ્ટ વસ્તુપરથી અદૃષ્ટનો વિચાર અનુસંધાન કરવો ઘટે.

જિનને અભિપ્રાયે આત્મા માનતાં અત્ર લખ્યા છે તે પ્રસંગોપ્રત્યે વધારે વિચાર કરવો—

૧ અસંખ્યાત પ્રદેશનું મૂલ પરિમાણ.

૨ સંકોચ વિકાશ થઈ શકે એવો આત્મા માન્યો છે તે સંકોચ, વિકાશ અરૂપીને વિષે હોવાયોગ્ય છે ? તથા કેવા પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે.

૩ નિગોદ અવસ્થાવિષે વિશેષ કારણ કંડ છે ?

૪ સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની પ્રકાશકતા તે રૂપ કેવલજ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે, કે સ્વસ્વરૂપાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવલજ્ઞાન છે ?

૫ આત્મામાં યોગે વિપરિણામ છે, સ્વભાવે વિપરિણામ છે. વિપરિણામ આત્માની મૂલ સત્તા છે, સંયોગી સત્તા છે. તે સત્તાનું કયું દ્રવ્ય મૂલ કારણ છે ?

અને ભાવિ મહત્કાર્યનાં વીજને પ્રથમથી અવ્યક્તપણે વાવ્યા રહેતા હતા-અથવા સ્વાચરણ અવિ-
રોધ જેવું રાખતા હતા.

અત્રે તે પ્રકાર વિશેષ વિરોધમાં પડ્યો હોય એમ દેખાય છે. તે વિરોધમાં કારણો પણ અત્રે
લખ્યાં છે.

૧ વિશેષ સંમારીની રીતિ જેવો વ્યવહાર વર્તતો હોવાથી.

૨ વ્રત્તચર્યનું ધારણ.

૭૪.^૧

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૬૭]

અસોહં (આશ્ચર્યકારક) મહાપુરુષોણ ગવેષણા કરી છે.

આકલ્પિત પરિણતિથી જીવને વિરમવું આટલું વધું કઠણ થઈ પડ્યું છે તેનો હેતુ શો હોવો
જોઈએ ?

૧ આત્માના ધ્યાનનો મુખ્ય પ્રકાર કયો કહી શકાય ?

૨ તે ધ્યાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

૩ આત્માનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

૪ કેવલજ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે કે, વેદાંતે પ્રરુપ્યું છે તે યથા-
યોગ્ય છે ?

૭૫.^૨

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૬૮]

પ્રેરણાપૂર્વક સ્પષ્ટ ગમનાગમ ક્રિયા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણપણા માટે વિશેષ વિ-
ચારવાયોગ્ય છે.

પ્ર૦ પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક આકાશ અનંત પ્રદેશાત્મક માનવામાં જે હેતુ છે, તે હેતુ
આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશપણા માટે યથાતથ્ય સિદ્ધ થતો નથી. મધ્યમ પરિણામી વસ્તુ અનુ-
ત્પન્ન જોવામાં આવતી નથી માટે.

૮૦-

૭૬.^૩

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૬૯]

અમૂર્તપણાની વ્યાખ્યા શું ?

અનંતપણાની વ્યાખ્યા શું ?

આકાશનું અવગાહકધર્મપણું શા પ્રકારે ?

મૂર્તિમૂર્તિનો બંધ આજ થતો નથી તો અનાદિથી કેમ થઈ શકે ? વસ્તુસ્વભાવ એમ અ-
ન્યથા કેમ માની શકાય ?

ક્રોધાદિભાવ જીવમાં પરિણામીપણે છે, નિવૃત્તપણે છે ?

૧ અ, ધ્યા, ઇ, ઈ, ઉ સ્વત સ્પષ્ટ છે,—

૨ કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપની વિચારશોધના છે—સંશોધક.

૩ તત્ત્વશોધન છે—સંશોધક.

૪. તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન (વિ૦ સં૦ ૧૯૪૭) પૂર્વેની તત્ત્વવિચારણા જણાય છે—સંશોધક.

પરિણામીપણે જો કહીએ તો સ્વાભાવિક ધર્મ થાય, સ્વાભાવિક ધર્મનું ટકવાપણુ ક્યાય અનુભૂત થતું નથી

નિર્મલ્લપણે જો ગણીએ તો સાક્ષાત્ વધ જે પ્રકારે જિન કહે છે, તે પ્રમાણે માનતા વિરોધ આવડો સમને છે

૭૭^૧

[શાખનોંધ પૃષ્ઠ ૧૭૦]

જિનને અભિમત કેવળજ્ઞાન અને વેદાંતને અભિમત વ્રજા ઇમા મેઢ શો છે ?

૭૮^૧

[શાખનોંધ પૃષ્ઠ ૧૭૧]

જિનને અભિમતે

આત્મા—અસંખ્યાત પ્રદેશી—(૦) સર્વોચ્ચ વિજ્ઞાનનું માનન—અરૂપી સ્વોક્ પ્રમાણ પ્રત્યેશાત્મક

૭૯^૩

[શાખનોંધ પૃષ્ઠ ૧૭૨]

જિન

મધ્યમ પરિમાણનું નિત્યપણુ, ક્રોધાદિનું પારિણામિકપણુ (?) આત્મામા કેમ ઘટે ? કમ વધનો હેતુ આત્મા, કે પુદ્ગલ, કે સમય કે કદ્દ ઇથી પણ અય પ્રકાર ? મુક્તિમા આત્મચન ? દ્રવ્યનું ગુણથી અતિરિક્તપણુ શુ ? વધા ગુણ મઢી એક દ્રવ્ય કે તે વિના બીજું દ્રવ્યનું કદ્દ વિશેષ સ્વરૂપ છે ? સર્વ દ્રવ્યનું વસ્તુત્વ—ગુણ વાદ કરી વિચારીએ તો એક છે કે કેમ ? આત્મા ગુણી જ્ઞાન ગુણ એમ કહેનાથી કથાચિત્ આત્માનું જ્ઞાનરાહિત્યપણુ સ્વરૂપ કે નહીં ? જો જ્ઞાન રાહિત્ય આત્મપણુ સ્વીકારીએ તો જઢ વને ? ચારિત્ર—વાર્તાદિ ગુણ કહીએ તો જ્ઞાનથી તેનું જૂટાપણુ હોનાથી તે જઢ ઓર તેનું સમાધાન શા પ્રકારે ઘટે છે ? અમવ્યત્વ પારિણામિક માને શા માટે ઘટે ? ધર્માસિકાય—અધર્માસિકાય—આકાશ અને જીવ દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ જોડે તો એક વસ્તુ ચરી કે નહીં ? દ્રવ્યપણુ શુ ? ધર્માસિકાય, અધર્માસિકાય, અને આકાશનું સ્વરૂપ નિશેષ થી રીતે પ્રતિપાત્ન થઈ શકે છે ? એક અસંખ્ય પ્રદેશી—અને દ્વીપ સમુદ્ર અસંખ્યાતા તે

૮૦

[શાખનોંધ પૃષ્ઠ ૧૭૩]

આદિ વિરોધનું સમાધાન શા પ્રકારે છે ? આત્મામા પારિણામિકતા ? મુક્તિમા પણ સર્વ પદાર્થનું પ્રતિભામ્બુ ? અનાદિ અનંતનું જ્ઞાન ક્યા પ્રકારે થતા યોગ્ય છે ?

વેગત

આત્મા એક, આદિ માયા, વધમોહનું પ્રતિપાદા એ તમે કહો છો એમ ઘટી શક્તા નથી આનંદ અને ચૈતન્યમા શ્રી કપિલદેવજીએ વિરોધ કહ્યો છે તેનું શું સમાધાન છે ? યથા યોગ્ય સમાધાન વેદાંતમા જોવામા આવતું નથી

૧ તત્વાધ્યયન (સં. ૧૯૪૭) પૂર્વે કરેલા મિત્ર મિત્ર દશનાના સિદ્ધાંતનું અવલોકનરૂપ આ પ્રશ્ન છે —સરોચક

૨ તત્ત્વવિચારણા છ —સરોચક

૩ તત્વાધ્યયન (સં. ૧૯૪૭) પૂર્વે આ પુસ્તકના તથા દ્વાર પછાતા પુસ્તકના તત્ત્વવાચનાપ ઉદ્ભવના પ્રશ્નના લક્ષ્યા હોય એમ અનુમાન થાય છે —સરોચક

આત્મા નાનાવિના બંધ, મોક્ષ હોવાયોગ્ય જ નથી. તે તો છે, એમ છતાં કલ્પિત કહેવાથી પણ ઉપદેશાદિ કાર્ય કરવા યોગ્ય ઠરતાં નથી.

૮૧.^૧

[દાયનોંધ પૃષ્ઠ ૨.]

જીવનું વ્યાપકપણું, પરિણામપણું, કર્મસંબંધ, મોક્ષક્ષેત્ર. શા શા પ્રકારે ઘટવા યોગ્ય છે તે વિચાર્યાવિના, તથાપ્રકારે સમાધિ ન થાય, ગુણ અને ગુણીનો ભેદ નમજવા યોગ્ય પ્રકારે છે?

જીવનું વ્યાપકપણું, સામાન્ય વિશેષાત્મકતા, પરિણામીપણું, લોકાલોક જ્ઞાયકપણું, કર્મસંબંધતા, મોક્ષક્ષેત્ર એ પૂર્વાપર અવિરોધથી શી રીતે સિદ્ધ છે.

એક જ જીવ નામનો પદાર્થ જૂદાં જૂદાં દર્શનો, સંપ્રદાયો, અને ગતો જૂદે જૂદે સ્વરૂપે કહે છે; તેનો કર્મસંબંધ, અને મોક્ષ પણ જૂદે જૂદે સ્વરૂપે કહે છે; ધર્મી નિર્ણય કરવો દુર્ઘટ કેમ નથી?

૮૨.^૨

[દાયનોંધ પૃષ્ઠ ૧૭૬]

જૈનમાર્ગ.

- ૧ લોક સંસ્થાન,
- ૨ ધર્મ, અર્ધ, આકાશ દ્રવ્ય.
- ૩ અરૂપીપણું.
- ૪ સુસમ દુસમાદિકાલ.
- ૫ તે તે કાળે ભારત્તાદિની સ્થિતિ—મનુષ્ય ઇંચત્વાદિપ્રમાણ.
- ૬ નિગોદ સૂક્ષ્મ.
- ૭ ભવ્ય અભવ્ય નામે બે પ્રકારે જીવ.
- ૮ વિભાવ દશા પારિણામિક ભાવે.
- ૯ પ્રદેશ અને સમય તેનું વ્યાવહારિક પારમાર્થિક કંદ સ્વરૂપ.
- ૧૦ ગુણ સમુદાયથી જૂદું કંદ દ્રવ્યત્વ.
- ૧૧ પ્રદેશ સમુદાયનું વસ્તુત્વ.
- ૧૨ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શથી જૂદું એવું કંદ પણ પરમાણુપણું.
- ૧૩ પ્રદેશનું સંકોચાણું, વિકાશાણું.
- ૧૪ તેથી ઘનપણું કે પાતળાપણું.
- ૧૫ અસ્પર્શગતિ.
- ૧૬ એક સમય અત્ર અને સિદ્ધક્ષેત્ર હોવાપણું.—અથવા તે જ સમયે લોકાંતગમન.
- ૧૭ સિદ્ધસંબંધી અવગાહ.

૧ દૃષ્ટિદોષથી આ દાયનોંધ પૃષ્ઠ ૨ જુ ટાકલુ રહી ગયેલું તે આ વચ્ચે દૃષ્ટિમોચર થતાં અત્ર મૂક્યું છે તત્ત્વ-વિચારણારૂપ પ્રશ્નો, તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન (સવત્ ૧૧૪૭) પૂર્વેના જણાય છે.—સંશોધક.

૨ આ વિષયોના વિવેચનરૂપ ગ્રંથની સકલના જણાય છે —સંશોધક.

૧૮ અગ્નિ, મન પદ્ય અને કેવલજ્ઞની વ્યાપકારિક પારમાર્થિક કદ વ્યાખ્યા, —જીવની અપેક્ષા તથા દૃશ્ય પદ્યની અપેક્ષા

“મનિશ્ચુતની વ્યાખ્યા-તે પ્રકારે”

[શાધનોંધ પૃષ્ઠ ૧૦૧]

૧૯ કેવલજ્ઞાનની વીજી કદ વ્યાખ્યા

૨૦ ક્ષેત્રપ્રમાણની વીજી કદ વ્યાખ્યા

૨૧ સમસ્ત વિશ્વનો એક અદ્વિત તત્ત્વપર વિચાર

૨૨ કેવલજ્ઞાનરિના જીવસ્વરૂપુ વીજા કોઈ જ્ઞાને પ્રવૃત્તિ પ્રત્યક્ષપણે

૨૩ વિભાગનુ ઉપાદાન કારણ

૨૪ તેમ તથાપ્રકારનો સમાધાનયોગ્ય કોઈ પ્રકાર

૨૫ આ કાલને વિષે દશ ઘોલનુ વ્યવસ્થેદપણુ-તેનો અન્ય કદ પણ પરમાર્થ

૨૬ વીજભૂત અને સર્પૂર્ણ એમ કેવલજ્ઞાન બે પ્રકારે

૨૭ વીર્યાદિ આત્મગુણ ગણ્યા છે તેમાં ચેતનપણુ

૨૮ જ્ઞાનથી જૂદુ એવું આત્મત્વ

૨૯ જીવનો સ્પષ્ટ અનુભવ થવાના ધ્યાનના મુખ્ય પ્રકાર-વર્તમાનકાલને વિષે

૩૦ તેમાં પણ સર્વોત્કૃષ્ટ મુખ્ય પ્રકાર

૩૧ અતિશયનુ સ્વરૂપ

૩૨ લઘિ (કેટલીક) અદ્વિતતત્ત્વ માનતાં મિદ્ધ થાય ધ્રુવી માય છે

૩૩ લોચનનો સુગમ માર્ગ-વર્તમાનકાલે, કદ પણ

[શાધનોંધ પૃષ્ઠ ૧૦૧]

૩૪ દેહાતર્શનો સુગમ માર્ગ-વર્તમાનકાલે

૩૫ મિદ્ધત્વપર્યાય સાદિ અનત, અને મોખ અનાદિ અનત૦

૩૬ પરિણામી પદાર્થ-નિરતર સ્વાકાર પરિણામી હોય તો પણ અવ્યવસ્થિત પરિણામીપણુ અનાદિથી હોય તે કેવલજ્ઞાનને વિષે મામ્યમાન પદ્યને વિષે શી રીતે ઘટમાન

૮૩

[શાધનોંધ પૃષ્ઠ ૧૦૮]

૧ કમવ્યવસ્થા

૨ મરજિતા

૩ પારિણામિકતા

૪ ગાના પ્રસારના વિચાર અને સમાધાન

૫ અન્યથી ન્યૂન પરામયતા

૬ જ્યાં જ્યાં અન્ય વિરુદ્ધ છે ત્યાં ત્યાં અવિરુદ્ધ આ અવિરુદ્ધ દેખાય ત્યાં અગ્નુ પચિન્ અવિરુદ્ધપણુ-નહીં તો નહીં

૮૪.^૧

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૮૧]

મોહમયિ ક્ષેત્રસંબંધી ઉપાધિ પરિત્યાગવાને આટ મહિના અને દશ દિવસ વાકી છે; અને તે પરિત્યાગ થઈ શકવાયોગ્ય છે.—

વીજે ક્ષેત્રે ઉપાધિ (વ્યાપાર) કરવાના અભિપ્રાયથી મોહમયિ ક્ષેત્રની ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહે છે, એમ નથી.

પણ જ્યાંમુઘી સર્વસંગપરિત્યાગરૂપ યોગ નિરાવરણ થાય નહીં ત્યાંમુઘી જે ગૃહાશ્રમ વર્તે તે ગૃહાશ્રમમાં કાલ વ્યર્તાત કરવાવિપેનો વિચાર કર્ત્તવ્ય છે. ક્ષેત્રનો વિચાર કર્ત્તવ્ય છે. જે વ્યવહારમાં વર્ત્તવું તે વ્યવહારનો વિચાર કર્ત્તવ્ય છે, કેમકે પૂર્વાપર અવિરોધપણું નહીં, તો રહેવું કઠણ છે.

૮૫.^૨

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૮૨]

ભૂ.—

બ્રહ્મ.

સ્થાપના.—

ધ્યાન.

મુખ:—

યોગવલ્લ.

બ્રહ્મગ્રહણ.

નિર્ગ્રંથાદિ સંપ્રદાય.

ધ્યાન.

નિરૂપણ.

યોગવલ્લ.

ભૂ. સ્થાપના મુખ સર્વદર્શન અવિરોધ.

સ્વાયુ સ્થિતિ.

આત્મવલ્લ.

૮૬.

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૮૩]

સો ધમ્મો જથ્થ દયા દસદ દોસા ન જત્તસા, સો દેવો; સોહુ ગુરુ જો નાળી આરંભ પરિ-ગ્રહા વિરઓ.

૮૭.^૩

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧૮૪]

અર્કિંચિનપણાથી વિચરતાં એકાંત મૌનથી જિન સદૃશ્ય ધ્યાનથી તન્મયાત્મસ્વ-રૂપ એવો ક્યારે થઈશ ?

૮૮.^૪

એકવાર વિશેષ શમ્યાવિના વહુ સમીપ આવી શક્યા યોગ્ય અપૂર્વ સંયમ પ્રગટશે નહીં. કેમ, ક્યાં, સ્થિતિ કરીએ ?

૧. મુંબઈ પરિત્યાગ કરવાને કરેલા નિર્ણય સમય પહેલા જાગૃતિ, વ્યાપારરહિત રહેવાની ઇચ્છા, અને સર્વસંગ-પરિત્યાગની વૃત્તિ ક્રિયામાં ન મૂકાય ત્યાંમુઘી પૂર્વાપર અવિરોધપણું રહેવા અર્થે ગૃહસ્થાશ્રમ કેવા પ્રકારે વેદનો તે સંબંધીનો શ્રીમદ્નો વિચાર આ લેખથી જણાય છે—સંશોધક.

૨. શ્રીમદ્ના જીવનસંબંધીની વિચારણા છે—સંશોધક.

૩. આ અદ્વૃત અભિલાપા સતત વિચારને પાત્ર છે.—સંશોધક.

૪. આ લેખ અપૂર્વ સંયમાભિલાપા સૂચક છે—સંશોધક.

વર્ષ ૨૧ થી ૩૪ પર્યંત

હાથનોંધ ૨ જી

આ વીજી હાથનાથ વડે શાલધી લગવી શરૂ કરી છે, તથા વડે શાલસુધી લાવી છે તે જાણી શકાતુ નથી આ હાથનોંધમા અમેજી વર્ષ ૧૮૯૬ નુ કેલેન્ડર છે તે જોતા સવન્ ૧૯૫૨ પછી તે લાલવી શરૂ કરી હોવી જોઈએ સવન્ ૧૯૫૨ ની શાલમા શ્રીમદ્ને ૨૧ મુ વર્ષ ચાલતુ હતુ, પંદલે અમે ૨૧ મુ વર્ષ અહીં લખ્યુ છે, તથા વડે શાલ સુધી લાવી છે તે જણાતુ નથી, પંદલે દેહાત સુધી અયાત ૩૫ મા વર્ષ પર્યંત એમ અહીં જણાવ્યુ છે—સસોધક

૧^૧

[હા. નોં. ૨ જી પૃ. ૩]

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનો આલભિષ્ અમાન કરી જે સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમા સ્થિત થયા તે સ્વરૂપ અમારૂં મ્મરણ ધ્યાન અને પામના યોગ્ય સ્થાન છે

૨^૨

[હા. નોં. ૨ જી પૃ. ૫]

મરેજપદ્મનુ ધ્યાન કરો

૩^૩

[હા. નોં. ૨ જી પૃ. ૭]

શુદ્ધ ચૈતન્ય

અનત આત્મદ્રવ્ય

કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ

શક્તિરૂપે

તે

જેને સર્વળ વ્યક્ત થયુ છે, તથા વ્યક્ત થવાનો

જે પુરપો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરપોને

અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર

૪^૪

[હા. નોં. ૨ જી પૃ. ૯]

નમો જિણાણ જિન મનાણ

જિનતત્વસક્ષેપ

અનત અવકાશ છે

૧ દેહુ સ્પષ્ટ છે—સસોધક

૨ સપ્તશ્વદની પરમ દેહા દશાધે છે—સસોધક

૩ શ્રીમદ્ગી વડે દશા પ્રત્યે પરમ પ્રતીતિ હતી તે આ ઉદારોથી જાણી પામાય તમ છે—સસોધક

૪ જિનતત્ત્વાર્થનો નિઘય છે—સસોધક

તેમાં જડ ચેતનાત્મક વિશ્વ રાહું છે.
 વિશ્વમર્યાદા વે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે.
 જેને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.
 જીવ, અને પરમાણુપુદ્ગલ એ વે દ્રવ્ય સન્નિય છે.
 સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે.
 અનંત જીવ છે.
 અનંત અનંત પરમાણુપુદ્ગલ છે.
 ધર્માસ્તિકાય એક છે.
 અધર્માસ્તિકાય એક છે.
 કાલ દ્રવ્ય છે.
 વિશ્વપ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

૫.^૧

[શ્લોક નોં ૨ જી પૃ ૧૩.]

નમો જિણાણં જિદ્ ભવાણં.

જેની પ્રત્યક્ષ દશા જ વૌધરૂપ છે, તે મહત્પુરુષને ધન્ય છે.

જે મતભેદે આ જીવ ગ્રહાયો છે, તે જ મતભેદ જ તેના સ્વરૂપને મુખ્ય આવરણ છે.

વીતરાગપુરુષના સમાગમવિના, ઉપાસનાવિના, આ જીવને મુમુક્ષુતા કેમ ઉત્પન્ન થાય ?
 સમ્યક્જ્ઞાન ક્યાંથી થાય ? સમ્યક્દર્શન ક્યાંથી થાય ? સમ્યક્ચારિત્ર ક્યાંથી થાય ? કેમકે એ
 ત્રણે વસ્તુ અન્ય સ્થાનકે હોતી નથી.

વીતરાગપુરુષના અભાવ જેવો વર્તમાન કાલ વર્તે છે.

હે મુમુક્ષુ !

વીતરાગપદ વારંવાર વિચાર કરવાયોગ્ય છે, ઉપાસના કરવાયોગ્ય છે. ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે.

૬.^૨

[શ્લોક નોં ૨ જી પૃ ૧૫]

જીવને બંધનના મુખ્ય હેતુ ત્રે:

રાગ અને દ્વેષ.

રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય.

રાગનું મુખ્યપણું છે.

રાગને લીધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મયવૃત્તિમાન્ છે.

તે જ કર્મ મુખ્યપણે છે.

જેમ જેમ રાગ દ્વેષ મંદ, તેમ તેમ કર્મવંધ મંદ, અને જેમ જેમ રાગ દ્વેષ તીવ્ર, તેમ તેમ
 કર્મવંધ તીવ્ર. રાગ દ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મવંધનો સાંપ્રાયિક અભાવ.

૧. વીતરાગસન્નાગમની તિતિક્ષા દર્શાવે છે —સંશોધક.

૨. વીતરાગદર્શનના સિદ્ધાંતોનું રહસ્ય છે —સંશોધક

રાગ દ્વેષ થવાનું મુખ્ય કારણ—

મિથ્યાત્વ છૂટે

અસમ્યક્દર્શન છે

સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે

તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે

તે જીવને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે છે

જે વીતરાગદશા છે

નપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વર્ત છે તે ચરમ શરીરિ જાણીય છેયે

૭^૧

[શા. નં. ૨ જી પૃ. ૧૭]

હે જીવ ! સ્થિર દૃષ્ટિથી કરીને તું અતરંગમા જો, તો મર્થ પરદ્રવ્યથી મુક્ત છું તારૂ સ્વ-
રૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે

હે જીવ ! અસમ્યક્દર્શનને છીધે તે સ્વરૂપ તને મામતું નથી તે મ્થરૂપમા તને શરૂ છે,
વ્યામોહ અને ભય છે

સમ્યક્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અભાસનાદિની નિવૃત્તિ થશે

હે સમ્યક્દર્શની ! સમ્યક્ચારિત્રજ સમ્યક્દર્શનનું ફળ ઘટે છે, માટે તેમા અપ્રમત્ત થા

જે પ્રમત્તમાન ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મપ્રધની તને મુપ્રતીતિનો હેતુ છે

હે સમ્યક્ચારિત્રી ! હવે શિથિલપણુ ઘટતું નથી ધણો અતરાય હતો તે નિવૃત્ત થયો, તો
હવે નિરતરાય પદમા શિથિલતા શા માટે કરે છે ?

૮^૨

[શા. નં. ૨ જી પૃ. ૨૧]

દુઃખનો અમાન કરવાને સર્વ જીવ ઇચ્છે છે

દુઃખનો આત્મતિક અમાન કેમ થાય ? તે નહીં જણાવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તે માગને
દુઃખથી મૂકાવાનો ઉપાય જીવ સમજે છે

જન્મ, જરા, મરણ મુલ્યપણે દુઃખ છે તેનું ત્રીજ કર્મ છે કમનું ત્રીજ રાગ દ્વેષ છે,
અથવા આ પ્રમાણે પાંચ કારણ છે

મિથ્યાત્વ

અવિરતિ

પ્રમાદ

વપાય

યોગ

૧ અસમ્યક્દર્શની, સમ્યક્દર્શની અને સમ્યક્ચારિત્રી પ્રતિ અનુભવપદ્ધતિ આ વધનો જગત છે —સસાધક

૨ પંચાતકમ્પાનાં ત્રીવની સ્થિતિ અને લેના હેતુ આદિ વિશે દરજ્ઞા કરી જણાય છે —મસોવક

પહેલા કારણનો અભાવ થયે વીજાનો અભાવ, પછી વીજાનો, પછી ચોથાનો, અને છેવટે પાંચમા કારણનો એમ અભાવ થવાનો ક્રમ છે.

મિથ્યાત્વ મુખ્ય મોહ છે.

અવિરતિ ગોળ મોહ છે.

પ્રમાદ, અને કપાય અવિરતિમાં અંતર્ભાવી શકે છે. યોગ સહચારીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતીત થયા પછી પણ પૂર્વ હેતુથી યોગ હોઈ શકે.

૯.^૧

[દ્વા. નોં. ૨ જી પૃ. ૨૧.]

હે મુનિઓ ! જ્યાંસુધી કેવલ સમવસ્થાનરૂપ સહજ સ્થિતિ સ્વભાવિક ન થાય ત્યાંસુધી તમે ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવલ સ્વભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરવું રહ્યું નથી.

જ્યાં જીવના પરિણામ વર્ધમાન, હીયમાન થયા કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાન લીનપણે સર્વ બાહ્યદ્રવ્યના પરિચયથી વીરામ પામી નિજસ્વરૂપના લક્ષમાં રહેવું યોગ્ય છે.

ઉદયના ધકાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે ઢૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘણી ત્વરાથી કરવું.

વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વ પરદ્રવ્યમાં એક સમય પણ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ મજે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

૧૦.^૨

[દ્વા. નોં. ૨ જી પૃ. ૨૫.]

એકાંત આત્મવૃત્તિ.

એકાંત આત્મા.

કેવલ એક આત્મા.

કેવલ એક આત્મા જ.

કેવલ માત્ર આત્મા.

કેવલ માત્ર આત્મા જ.

આત્મા જ.

શુદ્ધાત્મ જ.

સહજાત્મા જ.

નિર્વિકલ્પ, શબ્દાતીત સહજ સ્વરૂપ આત્મા જ.

૧ મુનિઓને આવશ્યક સ્થિતિસંવધી વૌધરૂપ આ વિચારો છે—સંશોધક

૨ એકાંત આત્મવૃત્તિ દર્શાવનાર આ શબ્દો જણાય છે—સંશોધક.

૧૧

[શા. નાં. ૨ જી પૃ. ૨૯]

૭-૧૨-૧૪^અ

૩૧-૧૧-૨૨^આ

આમ વાઙ્મ્ય વ્યતીત ધરા દેવો યોગ્ય નથી સમયે મમય આત્મોપયોગે ટપસારી કરીને નિ
વૃત્ત ધરા દેવા યોગ્ય છે

અહો! આ દેહની રચના, અહો! ચેતન, અહો! તેનુ મામર્થ્ય, અહો જ્ઞાની, અહો તેની
ગંધેષણા! અહો તેમનુ ધ્યાન! અહો તેમની સમાધિ! અહો તેમનો સયમ! અહો, તેમનો અ
પ્રતમાપ! અહો, તેમની પરમ જાગૃતિ! અહો, તેમનો વીતરાગ સ્વભાવ! અહો, તેમનુ નિરા
વરણ જ્ઞાન! અહો, તેમના યોગની શ્રાતિ! અહો તેમના વ્રચનાદિ યોગનો ઉદય!

હે આત્મા! આ ઘણુ તેને સુપ્રતીત થયુ છતા પ્રમત્તમાપ કેમ? મદ પ્રયત્ન કેમ? જવન્ય
મ જાગૃતિ કેમ? તિથિહતા કેમ? મુક્ષાણ કેમ? અતરાયનો હેતુ શો?

અપ્રમત્ત યા, અપ્રમત્ત યા

પરમ જાગૃત સ્વભાવ મજ, પરમ જાગૃત સ્વભાવ મજ

૧૨

[શા. નાં. ૨ જી પૃ. ૩]

તીન વૈરાગ્ય, પરમ આર્ત, બાહ્યાન્યતર ત્યાગ

૧ આ વચનો ધીમદ પોતાપ્રથે, પ્રમત્તમાવ ટાલવા જર્થે કશા જગાય છે આ દેહનો સમય (અ) તથા
(આ) દશાવે ૭-૧૨-૫૪ ઉપરથી નીકળી શકે છે ૭-૧૨-૫૪ નો આગમ ૭ મો દિવસ ૧૨ મો માસ
અને ૫૪ ની શાન્ અપાન્ સંવત્ ૧૯૫૪ ના આશો શુદ્ધ ૭ તમે છે અને ૩૧-૧૧-૨૦ નો આગમ
૩૧ મું થપ ૧૧ મો મહિનો અને વાલીયમો દિવસ લાગે છે અપાન્ આ દેવ સંવત્ ૧૯૫૪ ના આશો શુદ્ધ ૭
ને રોજ જાયો છે અને તે દિવસે ધીમદને ૩૧ મું થપ, અપાન્મો મહિનો અને વાલીયમો દિવસ ચાલતા હતા
ધીમદનો જમસ્તિવ સંવત્ ૧૯૨૪ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૫ ને રોજ છે, અને તે દિવસે ગાતાં સંવત્ ૧૯૪ ના
આશો શુદ્ધ ચાલતે અને કહીશ છીએ તે પ્રમાણે ધીમદને એકપ્રાણમા થવનો અપાન્મો મહિનો આ વાલીયમો દિવસ
ચાલતાં હોય વિરોધ દરહતા આથી થશે —

થપ મય દિ.

૧૯૫૪ - ૧૧ - ૭ = સંવત્ ૧૯૫૪ ના આશો શુદ્ધ ૭

— ૧૯૨૪ - ૦ - ૧૫ = ,, ૧૯૨૪ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૫

૩૦ - ૧૧ - ૨૨ = ૩૧ મું થપ, અપાન્મો મહિનો અને વાલીયમો દિવસ

શામાન્ય કપનીમાં એક થપ પૂર્ણ થવા પછી બીજા થપના યોગ દિવસ ૮ માસ થવા હોય તોયજ થીજુ થપ
થોજાય છે, અને તે જ રીતે મળતા સંવત્સમાં ૫૫ પદ્ધતિ થાકે છે આ મળત્રીષ આ દેવ સંવત્ ૧૯૪ ના આશો
શુદ્ધ ૭ ને રોજ જાયો છે, અને તેથી તે દિવસે ધીમદને એકપ્રાણમું થપ અપાન્મો મહિનો, અને વાલીયમો દિવસ
ચાલતાં કહેવાય આ દેવથી તે હા. ની ૦ જી ના પૃષ્ઠ ૫૧ મુદીના રેણો એક જ દિવસે કલ્યાણ જગાય છે,
કમદ જલ્પાતી પદ્ધતિ અને ઘાટી, કમ્મ આદિ જલ્પાતી ઘાટીના જલ્પરત્ના જગાય છે — મનોષક

૨ આદિવ્રજાનો કમ યોજા જગાય છે — મનોષક

आहारनो जय.
 आसननो जय.
 निद्रानो जय.
 योगनो जय.
 आरंभपरिग्रहविरति ब्रह्मचर्यं प्रत्ये प्रतिनिवाम.

एकांतवास
 अष्टांगयोग
 सर्वज्ञध्यान.
 आत्म इहा.
 आत्मोपयोग.
 मूल आत्मोपयोग.
 अप्रमत्त उपयोग.
 केवल उपयोग.
 केवल आत्मा.
 अचित्य सिद्धस्वरूप.

१३.

[श्री० नो० २ जी पृ० ३१]

जिनचैतन्यप्रतिमा.
 सर्वांगसंयम.
 एकांत स्थिरसंयम.
 एकांत शुद्धसंयम.
 केवल बाह्यभाव निरपेक्षता.

आत्मतत्त्वविचार.	}	समाधान.
जगत्तत्त्वविचार.		
जिनदर्शनतत्त्वविचार.		
बीजदर्शनतत्त्वविचार.		
धर्मसुगमता.	}	पद्धति.
लोकानुग्रह.		
यथास्थित शुद्ध सनातन	}	वृत्ति.
सर्वोत्कृष्ट जयवंत		
धर्मनो उदय.		

१. 'एकांतस्थिरसंयम' 'एकांतशुद्धसंयम' अने 'केवल बाह्यभावनिरपेक्षता' पूर्वक 'सर्वांग संयम' प्राप्त करी ते द्वाराए "श्रीजिनचैतन्य प्रतिमा" रूप थइ, अर्थात् 'अडोल आत्मावस्था पामी' जगत्जीवोना कल्याणार्थे अर्थात्

૧૪

[દા. નો. ૨ જી પૃ. ૧૨]

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધમ જયવત્ થતો

આશ્વકારક મેદ પડી ગયા છે

સહિત છે

સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેશાય છે

તે પ્રમાણે મિત્રે મહત્ અતરાય છે

દેશાત્માદિ ઘણાં પ્રતિકૂળ છે

ધીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે

સ્ત્રીધી જે છોકો તેને માત્ર છે તેના લગ્નનાં પણ તે પ્રતીત જણાતો નથી, અથવા અન્ય મતને ધીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્ત્ત જાય છે

યથા ધીતરાગોનો મત મનવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી યાગી છે

દ્વિરાગનું પ્રવચ્ન રાજ્ય વર્તે છે

યેષાદિ વ્યવહારમા મોટી મિટવાઈ કરી મોક્ષમાગનો અંતગમ્ય કરી વેઠા છે

તુચ્છ પામર પુરો નિરાધક વૃત્તિ ધર્મી અપ્રમાણે વર્તે છે

રિંચિર સત્ય ત્રહાર આવતાં પણ તેમને પ્રાણપાતનુલ્ય દુઃખ લાગતું હોય એમ દેખાય છે

માનના પુનરોદ્ધારણ પ્રવૃત્તિ કરવી એવો આ ચોક્કસનાં હેતુ જણાય છે “શ્રુતિ” “પદ્ધતિ” અને સમાધાન એનાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તે વિચારવાથી જગત્સર્વોત્થાન કલ્યાણના અર્થાત્ “માર્ગના પુનરોદ્ધાર” માટે શ્રુતિ આ ચોક્કસનાં દર્શની છે એમ જણાયે પ્રથમ “શ્રુતિ” છૂટ છે” તો તેને માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે “યથા મિત્ર દુદ્ધ સનાતન મર્ચેત્સ્ય જયવત્ ધર્મનો ઉદય” કરવો ત, પડી કેવી “પદ્ધતિ” એ તે “ઉદય કરવો તે વિચારું જણાય છે, અને તેને માટે જણાયું છે કે સોષેન “ધર્મગુપ્તમા” યાગ અને “સાંસુપદ્ધ” યાગ ય “શ્રુતિ” અને “પદ્ધતિ” નું પરિણમ છું જાણું એ સંબંધી સમાધાન”માં વિચારું જણાય છે કે, “શાન્તવચનિચાર” “જગત્સર્વ વિચાર”, “શ્રિદર્શન તત્ત્વવિચાર” આ ચોક્કસ દુદ્ધતત્ત્વવિચાર” એ સંબંધી જગત્સર્વોત્થાન સમાધાન કરડું. અમારું આ પુનરોદ્ધારસંબંધનું અનુમાન આ વળીનાં દરેકે દર્શનોષ ૨ જી પૃષ્ઠ ૧૧ માંનાં લેખ વિચારવાથી યાગ જણાયે ત્રિનૈવમ્યવ્રતિમા ધયા વળી “જગત્સર્વોત્થાન કલ્યાણ અર્થે પ્રવૃત્તિ કરવી એમ જે અમે ઉપર જણું છે તાત્ દર્શનોષ ૧ જી ના પૃષ્ઠ ૧૧ માં વળી વિચારવામાં પ્રથમ યાગ “પરાગુપદ્ધ પરમ કામ્યશ્રુતિ કરતાં વા પ્રથમ નૈવમ્ય ત્રિનૈવમ્ય વ્રતિમા યા! નૈવમ્ય ત્રિનૈવમ્ય યા! વિચારવાથી એજ જગત્સર્વોત્થાન કેમકે “પરાગુપદ્ધ પરમ કામ્યશ્રુતિ કરતાં વા પ્રથમ નૈવમ્ય ત્રિનૈવમ્ય વ્રતિમા” નો અર્થ આ વળી છે કે પર કહેતાં અમ્ય વ્રતિમા, અનુદ્ધ કરવાનાં દારે મિત્રે જ શામ કામ્યશ્રુતિ છે “તોને ઉદયોગ કરતાં પડે” વળ પ્રથમ કહેતાં નૈવમ્ય ત્રિનૈવમ્ય વ્રતિમા યા—મતોષક

૧ પોતે કરવા ધારેત વૈવિધ્યમાન ના પુનરોદ્ધારણ અનુપક કરાગોનો વાગનો અનુમાન ધીમરે આ દેશમાં તરડો છે ધીમરે અનુમતિન મદદ આ ચોક્કસ કરાગો અર્થ કરવાનાં અમ્ય છતાં ઉદ્ધાર કરવાની યાગની ધામ જગત્સર્વોત્થાન નૈવમ્યમા (દા. નો. ૨ જી નાં પૃષ્ઠ ૧૨ પર) વાં ૧ અને ૫ થી છે કે “તારે (અટલ) થઈ પ્રવૃત્તિ મેલોને છતાં” તમે જા માં છે ધર્મનો ઉદય જણાય છે! આ પ્રત્યેકે ઉપર સમોજ જે આધા છે કે “શામ કામ્ય શામકાર્થ” અને “જગત્સર્વોત્થાન પરમ અર્થિની” તે માન કરતાં ધીમરે નૈવમ્ય કામ્યશ્રુતિ પરમાર્થ શ્રુતિને અર્થે છેલ્લા એજ ૧—મતોષક

૧૫.^૧

[હા० નોં ૨ જી પૃ ૩૪]

ત્યારે તમે શામાટે તે ધર્મનો ઉદ્ધાર ઇચ્છો છો ?

પરમ કારુણ્ય સ્વભાવથી.

તે સદ્ધર્મ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.

૧૬.^૨

[હા० નોં ૨ જી પૃ ૩૫]

એવંભૂત દૃષ્ટિથી ઋજુ સૂત્ર સ્થિતિ કર.

ઋજુ સૂત્ર દૃષ્ટિથી એવંભૂત સ્થિતિ કર.

નૈગમ દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રાપ્તિ કર.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી નૈગમ વિશુદ્ધ કર.

સંગ્રહ દૃષ્ટિથી એવંભૂત થા.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી સંગ્રહ વિશુદ્ધ કર.

વ્યવહાર દૃષ્ટિથી એવંભૂતપ્રત્યે જા.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી વ્યવહારવિનિવૃત્તિ કર.

શબ્દ દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી શબ્દ નિર્વિકલ્પ કર.

સમભિરુદ્ધ દૃષ્ટિથી એવંભૂત અવલોક.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી સમભિરુદ્ધ સ્થિતિ કર.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી એવંભૂત થા.

એવંભૂત સ્થિતિથી એવંભૂત દૃષ્ટિ શમાવ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭.^૩

[હા० નોં ૨ જી પૃ ૩૬]

હું અસંગ શુદ્ધચેતન છું. વચનાતીત નિર્વિકલ્પ એકાંત શુદ્ધઅનુભવ સ્વરૂપ છું.

હું પરમ શુદ્ધ, અખંડ ચિદ્ ધાતું છું.

અચિદ્ ધાતુના સંયોગ રસનો આ આભાસ તો જુઓ ?

આશ્ચર્યવત્, આશ્ચર્યરૂપ, ઘટના છે.

કંઈ પણ અન્ય વિકલ્પનો અવકાશ નથી.

સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

૧ છેલ્લી નોંધ જુઓ.—સંશોધક.

૨ જિનશાસ્ત્રોક્ત સપ્તમયપૂર્વક દશા ઇચ્છી જણાય છે —સંશોધક.

૩ “આત્મા”નું મૂળ શુદ્ધપદ દર્શાવ્યું છે “સ્થિતિ પણ એમ જ છે” એ શબ્દો શ્રીમદનો જાણ્યાનુભવ દર્શાવે છે —સંશોધક.

22

[हा० नौ० २ जा पृ ३९]

परानुग्रह परमशरण्यवृत्तिं कर्ता पण प्रथमं चैतन्यं जिनप्रतिमां था

चैतन्य जिनप्रतिमा धा

તેવો કાઠ છે ?

ते त्रिषे निर्विकल्प था

તેનો ક્ષેત્ર યોગ છે ?

गवेष

તેવું પરાન્ન છે ?

अप्रमत्त शूरवीर था

તેદલ્ આયુપનઝ છે ?

गु ठखवु ? गु कहेवु ?

અત્તર્મુખ ઉપયોગ કરીને જો

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

૧ હા નોં. ૨૫ ના ૨૧ મા પ્રુપરના હેલ્થ ઍજન્સી કલમ માદિ આદિ માદિલો પ્રુપર ૪૧ મુખીના સને
 હેમો મુખીના માદિસાનો સમાન જગાવ છે, અને ૨૧ મા પ્રુપરનો લેખ ૪-૧૨-૫૬ આદિઓ ઉપરથી સવર
 ૩૧-૧૧-૨૨

૧૯૫૪ આશા શુદ્ધ ૭ અથાત્ શ્રીમદ્વાનુ એત્રીયામા વપના અચાર્યને મહિને અને વારીયામા દિકશે લલાચાનો સમય થાય છે તેથી, આ ૧૦ મા પૃથ્વા લેખ લલ્લાની મીલિ સંવત્ ૧૯૫૪ ના આશો શુદ્ધ ૭ અથવા તેની સમીપની હોવાનું અનુમાન થઈ શકે છે આ લેખનું શ્વચ્છરણ કરી વિચારવાથી તેનો પરમ ગમીર આશય લક્ષ્યમાં આવી શક્યા યોગ્ય છે 'પરાનુપદ' પરમકાષ્ઠ્યવૃત્તિ કરતાં પણ પ્રથમ ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા। વનન્ય જિનપ્રતિમા થા। તેનો આ પ્રમાણે આશય સમજાવા યોગ્ય છે 'પરાનુપદ' પરમકાષ્ઠ્યવૃત્તિ એકે 'અય જીવેના અનુપદ' (માર્ગને ઉદ્ધાર) કરવારૂપ પરમ કરણાલ્લુ વૃત્તિ કરતાં પહેલાં દુ પોતે જેવી જિનની ચૈતન્યપ્રતિમા દે તવી પ્રતિમારૂપ અચાર્ય અમોઢ દગા પ્રાપ્ત કર મે વસત 'ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા' ઉગારો રહ્યા છે તે વિશેષતા સૂચક છે પ્રથમ જિનની અમોઢ દસા માટે અને પછી પરાનુપદ કરવા માટે સાધનો અનુકૂલ છે કે કેમ ત સચ્ચી નીચે વિચારણા કરી છે ચાર સાધનો પાળાને રિમાં અત્વાતે તે સાધનો છે કે કેમ તે પોતે પોતાને વૃષ્ટ છે, અને પાછો પોતે પોતાને ઉત્તર આપે છે વિચારવાથી જણાયે છે પ્રથમ પ્રણ પ્રયોજા ઉત્તર હકાર' માં છે જ્યારે ચોથા પ્ર.નો ઉત્તર હકાર' કે 'નકાર'માં નથી પણ 'ગોચરિયતિ માં છે પહેલો પ્રશ્ન જે કર્યા છે કે 'તેનો કાજ છે?' તેનો આશય પણ જણાય છે કે 'પરાનુપદ' અને 'જિનની અમોઢદસાને' માટે આ કાજ' અનુકૂલ છે કે? તેનો ઉત્તર જે આપ્યો છે કે તે વિષે નિર્વિકલ્પ થા તેનો આશય એમ સમજાય છે કે, વપમાન વાઢ વિષ નિર્વિકલ્પ રહેવા નડ છે અથાત્ વપમાન કાઢ વાપરૂ નથી વીજો પ્રશ્ન જે કર્યા છે કે 'તેનો કોઝ યોગ છે? તેનો આશય એમ જણાય છે કે તે રિચ્છિત સ્થિતિને માટે કોઝ અથાત્ ભૂમિ પાનુકૂલ છે કે નહીં તનો ઉત્તર જે આપ્યો છે કે 'ગવેય અથાત્ 'અવગૌર' તે પરથી અમરલતાવિના વહી શકાય ક, ભૂમિ પોતાને પ્રવિકૂલ જણાઈ નથી ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ જે કશુ કે 'તેડ પરાક્રમ છે?' તનો આશય એમ જણાય છે કે, આવી રિચ્છિત મિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે તેડ પોતાને (શ્રીમદ્વાને) વિષે સામથ્ય છે કે નહીં? તેનો ઉત્તર જે આપ્યો છે કે 'અપ્રમત્ત ઘટ્ઠીર થા।

૧૦.^૧

[દા. નો. ૨ જી પૃ. ૪૧.]

હે કામ ! હે માન ! હે સંગઁદ્ય !

હે વચનવર્ગના, હે મોહ, હે મોહદયા !

હે શિથિલતા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો ?

પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાવ ! અનુકૂળ થાવ.

૨૦.^૨

[દા. નો. ૨ જી પૃ. ૪૫.]

હે સર્વોત્કૃષ્ટ સુखના હૈનુભૂત સમ્યક્દર્શન ! તને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો.^૪

આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આશ્રયવિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે.^૫

તારા પરમાનુગ્રહથી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થદ. પરમ વીનરાગ સ્વભાવપ્રત્યે પગ્ન નિશ્ચય આવ્યો. કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ ગ્રહણ થયો.^૬

હે જિન વીતરાગ ! તમને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પામરપ્રત્યે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.^૭

હે કુંદકુંદાદિ આચાર્યો ! તમારાં વચનો પળ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે આ પામરને પરમ-ઉપકારભૂત થયાં છે. તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.^૮

જે એમ દર્શાવે છે કે, જે “પ્રમત્તમાય છે તે ટાઢાકારૂપ શૂરવીરતા” રાગ તો “પરાક્રમ” પણ છે, અર્થાત્ આ વ્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ “હકાર”માં આવ્યો છે. ચોથો પ્રશ્ન જે કર્યો છે કે ‘તેટલું આયુષ્યવલ્લ છે કે ?’ તેનો હૈનુ પગ્ન જણાય છે કે, શ્રીમદ્ પોતે દુષ્ટેલી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે તેડ ‘આયુષ્યવલ્લ’ થરાવે છે કે નહીં તે પોતાના મનમા વિચારે છે તેનો ઉત્તર જે આવ્યો છે કે “શુ લક્ષ્ય ? શુ કરેલું ? અંતર્મુલ્ક ઉપયોગ કરીને જો” તેપરથી એમ ન કહી શકાવા યોગ્ય છે કે તે “હકાર”માં અથવા “નકાર”મા છે. જે કહી શકાય તે એટલું જ કે તે ઉત્તર ‘ગોપ્યસ્થિતિ’માં છે જો અમે કરેલ આ પ્રયત્ન સત્ય હોય એટલે કે, પ્રથમ ગ્રણ પ્રશ્નોના ઉત્તર ‘હકાર’મા છે, અને ચોથો ‘આયુષ્યવલ્લ’ સ્વધીનો પ્રશ્ન ‘ગોપ્યસ્થિતિ’માં હોવાયોગ્ય છે, તો આપણે એવા અભિપ્રાયપર આવી શકીએ (જો આ લેખ તથા ૨૯ મા પૃષ્ઠથી ૪૧ મા મુધીના તેલો એક જ દિવસે લગાવેલા હોય તો) કે સંવત્ ૧૯૫૪ ના આશો શુદ્ધ ૭ અથવા તેની લગભગમા શ્રીમદ્ને પોતાને પોતાના ‘આયુષ્’ પરત્વે ગોપ્યસ્થિતિમા રાત્રિવાયોગ્ય વિચારણા થઈ હતી. અમારી દૃષ્ટિ પહોંચી તે અનુસાર અમે આ પ્રયત્ન કરવા પ્રયામ કર્યો છે.—સંશોધક.

૧ કામ, માન, સંગ, ઁદ્ય, વચનવર્ગના, માટે, મોહદયા અને શિથિલતા આદિ દોષોની અત્યંત ઉપેક્ષા દર્શાવે છે—સંશોધક.

૨ અ, આ, દ. સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિએ પોતાપ્રત્યે કરેલા ઉપકાર માટે તેને પરમભાવથી નમસ્કાર કર્યો છે.

૩, શ્રી જિનવીતરાગને, તેઓ શ્રીના ઉપકાર માટે નમસ્કાર કર્યો છે

૪. શ્રી કુંદકુંદાદિ આચાર્યોના વચનોએ શ્રીમદ્પ્રત્યે કરેલા ઉપકાર અર્થે તેને નમસ્કાર કરેલો છે. શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય વિ. સં. ૪૯ મા વિચમાન હતા તેઓના ‘સમયસાર’, ‘પવાસ્તિકાગ સમયસાર’, ‘પ્રવચનસાર’ આદિ ઘણા પ્રશો હાલમા વિચમાન છે.

હે શ્રી સોભાગ ! તારા સત્ત્વમાગમના અનુગ્રહથી આત્મદશાનુ સ્મરણ થયુ તે અર્થે તને નમ
સ્કાર કરુ છુ

૨૧^૧

[શૃંગ નોં ૨ જી પૃ ૪૭]

જેમ મગગાન્ જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વ પદાર્થનુ સ્વરૂપ છે

મગગાન્ જિને ઉપદેશેલો આત્માનો સમાધિમાર્ગ શ્રી ગુરના અનુગ્રહથી જાણી, પરમપ્રયત્નથી
ઉપાસના કરો

૨૨^૨

[શૃંગ નોં ૨ જી પૃ ૪૯]

વધ વિદ્યાણ વિમુક્ક, વદિઅ મિરિ વદ્ધમાણ જિણમદ
શિરિ ધીર જિણ વદિઅ, કમ્મ વિગાગ સમામઓ વુચ્છ
ધીરદ્ જિણ્ણ હે ઉદ્ધિ, જેણ તો મન્નપ્પ કમ્મ ?
કમ્મ દેનેદ્ધિ સમ્મ, સજોગો જો હોદ્ધ જીવસ્સ
તો વધો નાયવ્વો, તસ્સ તિયોગો મયે મોરપ્પો

૨૩^૩

[શૃંગ નોં ૨ જી પૃ ૫૧]

કેનલ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન મોહ
તે સ્વમાનનુ અનુસધાન તે મોહમાર્ગ

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગે જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યા સમ્યક્દર્શન
દેખ આચરણરૂપે તે પચમ ગુણસ્થાન
સર્વ આચરણરૂપે તે છટ્ટ ગુણસ્થાનક
અપ્રમત્તપણે તે આચરણમા સ્થિતિ તે સત્તમ
અપૂર્વ આત્મજાગૃતિ તે અષ્ટ

સત્તાગત સ્થૂઠ કપાવનઠપૂર્વક સ્વસ્વરૂપ મ્થિતિ તે નનમ

”	સૂક્ષ્મ	”	”	દશમ
”	ઉપશાન્ત	”	”	પ્રકાન્તશ
”	ક્ષીણ	”	”	દ્વાન્તશ

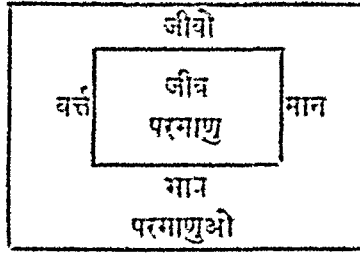
૧ આ વાક્ય નિશ્ચયાત્મક છે અને તેમાં ‘સર્વ પદાર્થનુ સ્વરૂપ’ ‘ જેમ મગગાન્ જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ’
‘ છ એમ ને ખાર મૂકીને વચ્ચે છે તે શીમદને પગપત્તી પ્રતીતિ અવગણપણે થયેલી જણાવે છે—સશોધક

૨ તથાપ્રકાન્તા વિચારણમયે આ વાક્યાઓ ઘડી મુકાદ્ હોય—સશોધક

૩ ‘મોગ’ તથા સના માર્ગ’ અને ‘ગુણસ્થાનક’ની સંજ્ઞા ધ્યાનમાં છે—સશોધક

ઉત્પાત્ |
 વ્યય | આ ભાવ એક વસ્તુમાં
 ધ્રુવ | એક સમયે છે.

જીવ અને
 પરમાણુઓનો

સંયોગ.

કોઈ એક જીવ	एकेंद्रियपणे—पर्याय	
"	वे इंद्रियपणे—	"
"	त्रण इंद्रियपणे—	" वर्तमान भाव
"	चार इंद्रियपणे—	"
"	पांच इंद्रियपणे—	"
	संज्ञी	
	असंज्ञी	
	पर्याप्त	वर्तमान भाव
	अपर्याप्त	
	ज्ञानी	वर्तमान भाव.
	अज्ञानी	
	मिथ्यादृष्टि	वर्तमान भाव.
	सम्यग्दृष्टि	
	एक अंश क्रोध	वर्तमान भाव.
	यावत् अनंत अश क्रोध	

સિદ્ધ ભાવ.

વર્ષ ૨૨ થી ૩૪ પર્યંત

હાથનોંધ ૩ જી

૧ આ હાથનોંધ ક્યારથી લખવી શરૂ થઈ, અને ક્યાંથી લખાઈ તેનો સમય નિર્ણીત થઈ શકતો નથી ૨૦ મા વપ પડી અને દેહોત્સર્ગ સુધીના વિચારો ગ્મા હોવાયોગ્ય છે એમ ધારી અમે “વર્ષ ૨૨ થી ૩૪ પર્યંત” એમ અંગ કહ્યું છે—સંશોધક

૧

[હાથનોંધ ૩ જા, પૃષ્ઠ ૩]

ૐ નમ

સર્વજ્ઞ જિન વીતરાગ
સર્વદ છે

રાગ દ્વેષનો આત્મતિરુ ક્ષય થઈ શકે છે

જ્ઞાને પ્રતિનિધન રાગ દ્વેષ છે

રાગ, જીવનો સ્વત્વભૂત ધર્મ છે

જીવ, એક અવદ્ધ સર્વળ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સર્વળ છે

૨

[હાથનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૪]

સર્વજ્ઞપદ ચારવાર શ્રવણ કરવાયોગ્ય, વાચનાયોગ્ય, વિચાર કરવાયોગ્ય, લક્ષ કરવાયોગ્ય, અને મ્યાનુભવ મિદ્ધ નરનાયોગ્ય છે

૩

[હાથનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૫]

મર્ગ દેવ

સર્વજ્ઞ દેવ

નિર્ગ્રંથ ગુરુ

નિર્ગ્રંથ ગુરુ

ઉપદ્રામ મૂલ ધર્મ

દયા મૂલ ધર્મ

સર્વજ્ઞ દેવ

નિર્ગ્રંથ ગુરુ

મિદ્ધાત મૂલ ધર્મ

સર્વજ્ઞ દેવ

નિર્ગ્રંથ ગુરુ

જિન આજ્ઞા મૂલ ધર્મ

૧ હાથનોંધ ૩ જીના પૃષ્ઠ ૩ જાથી ૨૩ મા પૃષ્ઠ સુધી આમનો જે મિદ્ધિ જગાઈ છે તે સત્ત્વાર્થના નિશ્ચય કદ્દા છે—સંશોધક

સર્વજનું સ્વરૂપ.

નિર્ગ્રથનું સ્વરૂપ.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

મન્યક્ ક્રિયાવાદ.

૪.

[દ્વાપનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૧૧]

ૐ નમઃ

પ્રદેશ }
 સમય }
 પરમાણુ }
 દ્રવ્ય }
 ગુણ }
 પર્યાય }
 જડ }
 ચેતન }

૫.

[દ્વાપનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૧૩.]

ૐ નમઃ

મૂળ દ્રવ્ય શાશ્વત.

મૂળ દ્રવ્યઃ—જીવ અજીવ.

પર્યાય.—અશાશ્વત.

અનાદિ નિત્ય પર્યાય.—નેરુ આદિ.

૬.

[દ્વાપનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૧૫]

ૐ નમઃ

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે.

દુઃખ સર્વને અપ્રિય છે.

દુઃખથી મુક્ત થવા સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજાવાથી તે દુઃખ મટતું નથી.

તે દુઃખના આત્યંતિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

[દ્વાપનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૧૬]

અત્યંત વીતરાગ થયાવિના આત્યંતિક મોક્ષ હોય નહીં.

સમ્યગ્જ્ઞાનવિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.

સમ્યગ્દર્શનવિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે.

વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે, તે સ્વભાવે તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહીએ છીએ.

સમ્યગ્જ્ઞાન દર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તુતુ તે આરિષ્ટ છે

૦ પ્રણેત્રી પરુતાથી મોક્ષ થાય

જીવ સ્વામાનિષ્ઠ છે

જીવ અનત છે

પરમાણુ અનત છે

જીવ અને પુદ્ગલનો સયોગ અનાદિ છે

જ્યાસુધી જીવને પુદ્ગલ સંરંધ છે, ત્યાસુધી સક્રમ જીવ કહેવાય

માત્ર કર્મનો વર્ત્તો જીવ છે

માત્ર કર્મનુ વીજુ તામ વિમાન કહેવાય છે

માત્ર કર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ ગ્રહે છે

તેથી તૈજસાદિ શરીર અને ઔદારિનાદિ શરીરનો યોગ થાય છે

માત્ર કર્મથી વિમુક્ત થાય તો નિજ માત્ર પરિણામી થાય

[શાપનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૧૦]

સમ્યગ્દશાનિષ્ઠ વાદાવિરુપણે જીવમાત્ર કર્મથી વિમુક્ત ન થઈ શકે

સમ્યગ્દર્શન થવાનો મુલ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્ત્વાર્થે પ્રતીતિ થઈ તે છે

૭

[શાપનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૧૧]

હુ કેવલ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સદૃશ તિજ અનુભવસ્વરૂપ છુ

વ્યવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વર્ત્તો છુ

પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યજીત મૂલ અર્થસ્વરૂપ છુ

તમારાથી જગન્ મિત્ર છે, અમિત્ર છે, મિત્રામિત્ર છે

મિત્ર, અમિત્ર, મિત્રામિત્ર, જ્ઞો અવકાશ સ્વરૂપમાં નથી

વ્યવહારદૃષ્ટિથી તેનુ નિરૂપણ કરીએ છીએ

—જગન્ મારા ત્રિવે માન્યમાન હોવાથી અમિત્ર છે પણ જગન્ જગન્મ્યસ્વરૂપે છે, હુ સ્વત્વ

સ્વરૂપે છુ, તેથી જગન્ મારાથી કેવલ મિત્ર છે તે વે દૃષ્ટિથી જગન્ મારાથી મિત્રામિત્ર છે

ૐ શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય

૮

[શાપનોંધ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૧૨]

ૐ શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય

ૐ નમ

કેવલજ્ઞાન^૧

૦૧ જ્ઞાન

સર્વે અન્ય મારાના સંમર્ગરહિત જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન

સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન.
તે કેવલ જ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.^૧
નિજ સ્વભાવરૂપ છે.

સ્વતત્ત્વભૂત છે.

નિરાવરણ છે.

અભેદ છે.

નિર્વિકલ્પ છે.

સર્વ ભાવનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશક છે.

૯.

[હાયનોંઘ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૨૪]

હું કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું,
એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે.

તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે.

સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરી, સર્વ પર દ્રવ્યથી નિજસ્વરૂપ વ્યાવૃત્ત કરી, યોગને અચલ કરી,
ઉપયોગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવલજ્ઞાન થાય.

૧૦.

[હાયનોંઘ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૨૭]

આકાશવાણી.

તપ કરો, તપ કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો.^૨

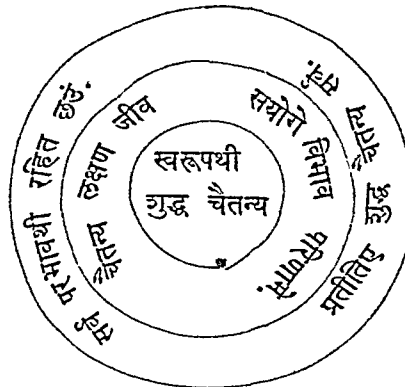
૧૧.^૩

[હાયનોંઘ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૨૯]

હું એક છું; અસંગ છું; સર્વ પરભાવથી મુક્ત છું.

અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક નિજ અવગાહના પ્રમાણ અજન્મ, અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વ-
પર્યાય પરિણામી સમયાત્મક છું.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.

૧. “તે કેવલજ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ” એનો પરમાર્થ સૂક્ષ્મ વિચારને પાત્ર છે—સંશોધક.

૨. શ્રીમદ્ની તપની પરમ જાણતિ સૂચવે છે—સંશોધક.

૩. હાયનોંઘ પૃષ્ઠ ૨૭ થી ૩૪ પર્યંત આત્મવિચારણા છે—સંશોધક.

૧૨

[શબ્દોષ ૧ જી, શ્રુ ૧૧]

શુદ્ધ ચૈતન્ય
શુદ્ધ ચૈતન્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય
સમ્પત્તિ પ્રતીતિ-મમ્યદર્શન
શુદ્ધાનંદ

જ્ઞાનની સીમા કદ ?
વિસ્તરણ જ્ઞાનની સ્થિતિ તુ ?
અદૈત ણકાતે ઘટે છે ?
ધ્યાન અને અધ્યાય
૮૦ અપ૦

૧૩

[શબ્દોષ ૧ જી, શ્રુ ૧૫]

૭

"ઠાણામૂલ"મા નીચે દર્શાવેલ મૂલ શુ ઉપકાર થતા નામુ છે તે વિચારો
જ્યે સમગ્ર મગ્ય મહાનરે રૂપમેળ ઉગમ્પિષીળ વડનીમ તિથ્યયરાણ ચરિમે તિથ્યયરે સિદ્ધે
શુદ્ધે શુતે પરિ વિન્યુદે સત્ય દુઃસમ્પદોમે ।

૧૪

[શબ્દોષ ૧ જી, શ્રુ ૧૭]

આચર માન અપૂર્વ
વિદિન
જિત્લીવ

સર પરમાત્મા અને વિમાનથી જ્ઞાત
જિત્ સ્વમાનના માનવદિત, અપૂર્વ વિદિન જિત્ વલીવત્ વિચરતા પુરુષ મગ્યમાના
સમ્પત્તિ ધ્યાન કરિયે છે

૧૫

[શબ્દોષ ૧ જી, શ્રુ ૧૯]

પ્રકૃતિનાં વાર્તાપ્રયે વિવિધ
સંગ અને શ્રેણીનું શોધુ (અવિષય વમનુ છતાં પણ વર્તુ, જેમને ધીજો કોઈ કે
પાપ મળી)
આશ્વા — જે શ્રેણી રાખે છે, તેના પ્રયે આવી મૂલ દક્ષિણી વર્તુ તે કૃતમતા અથવા
ગિરિમતા મળી ?
મમાધાન—

૧. અપૂર્વ શ્રુ પ્રકારના જ્ઞાનની પરમ વિભાગ દર્શાવે છે — સંગોષ્ઠ

૨. અપૂર્વ અપૂર્વ પ્રતિ વિદિત મૂલ છે — સંગોષ્ઠ

૧૬.^૧

[શ્લોકોંચ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૪૦.]

સ્વરૂપબોધ.

યોગનિરોધ.

સર્વ ધર્મ સ્વાધીનતા.

ધર્મ મૂર્તિતા.

સર્વપ્રદેશ સંપૂર્ણ ગુણાત્મકતા.

સર્વાંગસંયમ.

લોકપ્રત્યે નિષ્કારણ અનુગ્રહ.

૧૭.^૨

[શ્લોકોંચ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૪૧.]

ૐ નમઃ

સર્વજ્ઞ-વીતરાગ દેવ.

(સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવનો-સર્વ પ્રકારે જાણનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વ વિભાવ જેને ક્ષીણ કર્યા છે તે ईશ્વર.)

તે પદ મનુષ્યદેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે. સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય, તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય. સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકાય એવા હેતુઓ સુપ્રતીત થાય છે.

૧૮.^૩

[શ્લોકોંચ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૪૫.]

પ્રત્યક્ષ નિજ અનુભવસ્વરૂપ હું, તેમાં સંશય શો ?

તે અનુભવમાં જે વિશેષ વિષે ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, તે જો મટે તો કેવલ અલંકાર સ્વાનુભવ સ્થિતિ વર્તે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગે તેમ થઈ શકે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. તેમ વર્તે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે.

અવિચ્છીન્ન તેવી ધારા વર્તે તો અદ્ભુત અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવ સ્પષ્ટ સમવસ્થિત વર્તે—

૧૯.^૪

[શ્લોકોંચ ૩ જી, પૃષ્ઠ ૪૭.]

સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે, સર્વ પ્રમાદ ટાલવાને માટે, આત્મામાં અલંકાર વૃત્તિ રહેવાને માટે, મોક્ષસંબંધી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે “બ્રહ્મચર્ય” અદ્ભુત અનુપમ સહાયકારી છે, અથવા મૂળભૂત છે.

૧. શ્રીમદની સ્વદશાસવધીની વિચારણા છે—સંશોધક.

૨. શ્રીમદના જ્ઞાનાનુભવનો પરિચય આ વચનોથી થઈ શકે છે.—સંશોધક.

૧ શ્રીમદના કેટલાક લેખોમાં, અને સાસ કરી સવત્ ૧૯૪૬-૪૭ની શાસ્ત્રાના લેખોમાં ‘ईश्वर’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તો ईશ્વરનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે તેઓ કહ્યું છે તે આ વ્યાખ્યાથી જણાશે

૩ ‘કેવલ અલંકાર સ્વાનુભવ સ્થિતિ’વર્તનાને માટે આવશ્યક હેતુઓનો શ્રીમદનો અનુભવ સૂચવે છે, તેની સાથે એમ જે કહ્યું કે “અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે તેમ વર્તે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે” તે શ્રીમદની અપ્રમત્ત ભાવની વર્તના સૂચવે છે—સંશોધક

૪ હેતુ સ્પષ્ટ છે.—સંશોધક.

૨૦^૧

[શાખાનોંધ ૧ જી, શ્લ ૪૧]

ૐ નમઃ

સયમ

૨૧

[શાખાનોંધ ૧ જી શ્લ ૫૦]

જાગૃત સત્તા

જ્ઞાપક સત્તા

આત્મસ્વરૂપ

૨૨^૨

[શાખાનોંધ ૧ જી, શ્લ ૫૧]

સર્વજ્ઞોપદિદ આત્મા સદ્ગુણપાદ જાણીને નિરતર તેના ધ્યાનના અર્થે નિષ્કલ્પ, સંયમ તપ
પૂર્વક —

૨૩^૩

[શાખાનોંધ ૧ જી શ્લ ૫૨]

અહો! સર્વાત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સન્માર્ગ —

અહો! તે સર્વાત્કૃષ્ટ શાંત રમ સુપ્રતીત કરાવ્યો ધ્વજા પરમકૃપાલુ સદ્ગુરુદેવ —

આ નિશ્ચિન્મા સર્વકાઠ તમે જયવત વર્તો, જયવત વર્તો

૨૪^૪

[શાખાનોંધ ૧ જી, શ્લ ૫૪]

ૐ નમ

નિશ્ચ અનાદિ છે

આકાશ સર્વવ્યાપક છે

તેમાં છોક રહ્યો છે

જહ ચેતનાત્મક સંપૂર્ણ માપૂર છોક છે

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાઠ અને પુદ્ગલ ૫ જહ દ્રવ્ય છે

જીવ દ્રવ્ય ચેતન છે

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાઠ ૮ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્ય છે

વસ્તુતાપ કાઠ ઉપચારિક દ્રવ્ય છે

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ ૭૬૬૬ દ્રવ્ય છે

કાઠ, પુદ્ગલ અને જીવ અનંત દ્રવ્ય છે

દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયાત્મક છે

[શાખાનોંધ ૧ જી શ્લ ૫૫]

૨૫^૫

[શાખાનોંધ ૧ જી, શ્લ ૫૬]

પરમ ગુણમય ચારિત્ર જોડેણ ધરુવાન અસંગાદિ ભાન

પરમ નિદોષ શ્રુત

૧-૨-૩ આત્માની પરમ જાગૃતિ સૂચવ છે —સસોષક

૪ આ વિષય તત્ત્વવિચારણા હોઈ અનુભવ સૂચક છે —સંતોષક

૫ ગિરિદત્તી અગ્નિ વિચારણા છે —સસોષક

परम प्रतीति.

परम पराक्रम.

परम इंद्रियजय.

१ मूलनुं विशेषपणुं.

२ मार्गनी शरुआतथी अंतपर्यतनी अद्भुत संकळना.

३ निर्विवाद—

४ मुनिधर्मप्रकाश.

५ गृहस्थधर्मप्रकाश.

६ निर्ग्रंथ परिभाषानी निधि—

७ श्रुत समुद्र प्रवेश मार्ग.

२६.^१

[हाथनोथ ३ जी, पृष्ठ ५८.]

स्वपर उपकारनुं महत्कार्य हवे करी ले ! त्वराथी करी ले !

अप्रमत्त था—अप्रमत्त था.

शुं काळनो क्षणवारनो पण भरूसो आर्य पुरुषोए कर्यो छे ?

हे प्रमाद !! हवे तुं जा, जा.

हे ब्रह्मचर्य ! हवे तुं प्रसन्न था, प्रसन्न था.

हे व्यवहारोदय ! हवे प्रवळथी उदय आवीने पण तुं शांत था, शांत.

हे दीर्घसूत्रता ! सुविचारनुं, धीरजनुं, गंभीरपणानुं परिणाम तुं शा माटे थवा इच्छे छे ?

हे बोधवीज ! तुं अत्यंत हस्तामलकवत् वर्त, वर्त.

हे ज्ञान ! तुं दुर्गम्यने पण हवे सुगम स्वभावमां लावी मूक.

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर.

[हाथनोथ ३ जी, पृष्ठ ५९.]

हे योग ! तमे स्थिर थाओ; स्थिर थाओ !

हे ध्यान ! तुं निजस्वाभावाकार था, निजस्वाभावाकार था.

हे व्यग्रता ! तुं जती रहे, जती रहे.

हे अल्प के मध्य अल्प कपाय ! हवे तमे उपशम थाओ. क्षीण थाओ. अमारे कांइ तमारा प्रत्ये रुचि रही नथी.

हे सर्वज्ञपद ! यथार्थ सुप्रतीतपणे तुं हृदयावेश कर, हृदयावेश कर.

हे असंग निर्ग्रंथपद ! तुं स्वाभाविक व्यवहाररूप था !

હે પરમ કરુણામય સર્વે પરમહિતના મૂલ વીતરાગ ધર્મે ! પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન
 હે આત્મા ! તુ નિજસ્વામાવાકાર વૃત્તિમા જ અમિમુક્ત થા ! અમિમુક્ત થા ૐ
 હે વચનસમિતિ ! હે કાય ચપલતા ! [શ્લોકોં ૧ જી, પૃષ્ઠ ૬૧]
 હે ઇકાત વાસ ! અને અસગતા ! તમે પણ પ્રમત થાઓ ! પ્રસન્ન થાઓ !
 ચલમલ્લી રહેલી ધ્રુવી જે આમ્યતર વર્ગના તે કા તો અમ્યતર વેદી લેરી કા તો તેને
 સ્વચ્છ પુટ દર્દે સ્પર્શમ કરી દેવી
 જેમ નિસ્પૃહતા બલ્લાન તેમ ધ્યાન બલ્લાન થઈ શકે—કાર્ય બલ્લાન થઈ શકે

૨૭

[શ્લોકોં ૩ જી પૃષ્ઠ ૬૧]

ફળમેવ નિગદ્ય પાપયણ સઘ્ન અણુત્તર કેનલિય પહિપુણ સમુદ્ધ ણેયાવય સલ્યપ્પત્તણ સિદ્ધિ-
 મગ્ગ મુત્તિમગ્ગં વિજ્ઞાણમગ્ગ નિવ્વાણમગ્ગ અવિત્તહમસદિઠ સલ્લ દુસપ્પ પહિણમગ્ગ પ્પદ્ધ ઠિયા
 જીવા સિદ્ધસિતિ સુદ્ધસિતિ મુદ્ધસિતિ પરિણિપ્પાયતિ સલ્લ દુસાણ મનકરતિ તમાણાપ્પ તહા મચ્છામો
 તહા પિદ્ધામો મિસિ તહા યામો તહા સુયદ્ધામો તહા મુજામો તહા માસામો તહા અમ્મુદ્ધામો
 તહા ઉદ્ધાપ્પ ઉદ્ધે મોતિ પાણાણ મ્મયાણ જીનાણ સત્તાણ સજમેણ સજમોતિ

૨૮^૧

દ્વિં આં શું ડં ૧૨૫૪

ૐ નમ

સન નિમ્લ્પનો, તર્કનો ત્યાગ કરીને

મનનો	}	જય કરીને
વચનનો		
કાયાનો		
ઇન્દ્રિયનો		
આહારનો		
નિદ્રાનો		

નિર્વિકલ્પણે અતર્ક્યવૃત્તિ કરી આત્મધ્યાન વરુ માન અતાનાથ અનુમત સ્વરૂપમા લીનતા
 ધરા દેવી, વીગી ચિંતનના ન કરવી જે જે તરુદિ ઉટે, તે નહીં લબાવતા સ્પર્શમાત્રી દેના

વીતરાગદર્શનસંક્ષેપ

મગ્ગાચરણ —શુદ્ધ પદને નમસ્કાર

મૂમિકા —મોષપ્રયોજન

૧ દેવ સ્વદે —સતોષક

તે દુઃખ મટવા માટે જૂદા જૂદા મતો પૃથક્કરણ કરી જોતાં તેમાં વીતરાગદર્શન પૂર્ણ અને અવિરુદ્ધ છે, એવું સામાન્ય કથન; તે દર્શનનું વિશેષ સ્વરૂપ.

તેની જીવને અપ્રાપ્તિ, અને પ્રાપ્તિ અનાસ્થા થવાનાં કારણો.

મોક્ષાભિલાષી જીવે તે દર્શનની કેમ ઉપાસના કરવી.

આસ્થા—તે આસ્થાના પ્રકાર અને હેતુ.

વિચાર—તે વિચારના પ્રકાર અને હેતુ.

વિશુદ્ધિ—તે વિશુદ્ધિના પ્રકાર અને હેતુ.

મધ્યસ્થ રહેવાનાં સ્થાનક—તેનાં કારણો.

ધીરજનાં સ્થાનક—તેનાં કારણો.

શંકાનાં સ્થાનક—તેનાં કારણો.

પતિત થવાનાં સ્થાનક—તેનાં કારણો.

ઉપસંહાર.

આસ્થા.

પદાર્થનું અચિંત્યપણું, બુદ્ધિમાં વ્યામોહ, કાઢદોષ.

વર્ષ ૩૪ મુ.

૫૭૬

અતિમ વચનો

ઘણી ત્વરાથી પ્રગતિ પૂરી કરવાનો હતો, ત્યાં વધે સહારાનું રણ સપ્રાપ્ત થયું માથે ઘણો ઘોઝો રહ્યો હતો તે આત્મચરિત્ર કરી જેમ અલ્પસાહેબે વેદી લેવાય તેમ પ્રગટના કરતા પગે નિ-
કાચિત્ત ઉદયમાન થાકુ મહાન કર્યો

જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી, પણ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે અવ્યાયાધ સ્થિરતા છે
પ્રવૃત્તિ ઉદયાનુસાર કદક અમાતા મુખ્યત્વે વેદી સાતા પ્રત્યે

ગજકોટ, પાગળ વદ ૩, મુમ, ૧૯૫૭

ૐ જ્ઞાતિ

૫૭૭

ફાંછે છે જે જોગી જન, આત્મ સુખસ્વરૂપ,
મૂલ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સયોગી જિનસ્વરૂપ	૧
આત્મસ્થમાય અગમ્ય તે, અચલન આધાર,
જિનપદથી દર્શાવિયો, તેહ સ્વરૂપ પ્રજાર	૨
જિનપદ નિજપદ ઇકતા, ભેદમાય નહીં ફાંદે,
સ્પષ્ટ થયાને તેહનો, વક્ષાં શાસ્ત્ર મુખદાર્દ	૩
જિન પ્રપચન દુઃશમ્પતા, થાકે અતિ મતિમાન,
અચલન શ્રીમદ્ગુરુ, સુગમ અને સુખ સ્થાન	૪
ઉપામના જિન ધરણી, અવિચલ મક્કિસહીત,
મુનિજન સગતિ રતિ અતિ, સંયમ યોગ ધરીત	૫
ગુણપ્રમોદ અવિગ્રય રહે, રહે અતર્ક્ય યોગ
પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુદે, વિન ન્દર્શન અનુયોગ	૬

प्रवचन समुद्र विंदुमां, उलटी आवे एम;
पूर्व चौदनी लब्धिनुं, उदाहरण पण तेम. ७.

विषय विकार सहीत जे, रखा मतिना योग;
परिणामनी विषमता, तेने योग अयोग. ८.

मंद विषय, ने सरळता, सह आज्ञा सुविचार;
करुणा कोमळतादि गुण, प्रथम भूमिका धार. ९.

रोक्या शब्दादिक विषय, संयम साधन राग;
जगत इष्ट नहीं आत्मधी, मध्य पात्र महाभाग्य. १०.

नहीं तृष्णा जीव्यातणी, मरण योग नहीं क्षोभ;
महापात्र ते मार्गना, परम योग जित लोभ. ११.

आव्ये बहु सम देशमां, छाया ज्ञेय तत्ताई;
आव्ये तेम स्वभावमां, मर्न स्वरूप पण जाई. १२.

उपजे मोह विकल्पणी, समस्त आ संसार,
अंतर्मुख अवलोकतां, विलय थतां नही वार. १३.

सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद ध्यानमंहि,
प्रशान्ति अनंत सुधामय जे, प्रणमुं पद ते वर ते जय ते. १४.

राजकोट, चैत्र शुद्ध ९, १९५७.

